

رجسٹر ذیل نمبر ۲۰۳

آپشن میکنین

(ماہواری سلسلہ)

Acc: 2052

No: 3

۱۱

زیرادارت

شیو برت لال

۱۹۲۷ء

بابت ماہ جنوری و فروری

دستور العمل

۱۔ ہر سالانہ پیشگی چندہ +

۲۔ بعد کو سالانہ مجموعہ کی قیمت دے یا زیادہ +

۳۔ نمونہ طلبی کا قاعدہ فقط +

۴۔ خریداروں کو تاریخ اجراء عدم وصولی کی شکایت پر ایک ہفتہ کے اندر دوسرا پرچہ

زیادہ دیر ہوجانے کے بعد قیمت طلب +

۵۔ جملہ خط و کتابت بنام منیجر انپنڈ میگزین معرفت ہندوستانی دو گھر چیل منڈی امرتسر

۶۔ جواب کے لئے اسکا ٹکٹ ضروری۔ ورنہ عدم جواب کی معذرت +

۷۔ ایڈیٹر کے ساتھ خط و کتابت راجھا سوامی دھام کپورتہ سے +

مقاصد

۱۔ دیانت کے اصول پر بالعموم ادراپنڈوں کے مطالب پر بالخصوص مؤثر خاطر نشیں اور طمانیت بخش روشنی ڈالنا +

۲۔ اپنڈوں کے گھر سے راز کی عقدہ کشائی ایسے عام فہم طریقہ میں کرنا۔ کہ مطالعہ کرتے

وقت زندگی کم از کم خیالی طور پر عملی بنتی چلے۔ اور دلیران کی سچائی پتھر کی لکیر بن جائے

۳۔ جو باتیں شاعرانہ انداز اور استعارہ کی زبان میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کو معمولی عبارت میں عام فہم الفاظ میں منتقل کر دینا +

۴۔ جو بات اس پر بھی ذہن نشین نہ ہو سکتی ہو۔ سنگ اور خط و کتاب کے ذریعہ ان کو صاف کر دینا

۵۔ ہوسکا کے بعد مکمل اپنڈوں کو بہ احتیاط معروضہ تفسیر کے پیش کرتے رہنا +

نوٹ :- اپنڈ میگزین صرف مستقل خریداروں ہی کو ہر پر لیگا۔ بعد کو قیمت واجبی لی

جائے گی۔ لیکن ہے۔ سال بھر کی کتابوں کی قیمت دے یا دے وصول کی جائے قیمت

ہر کتاب کی اس کے ٹائٹل پرچ کے اندراج کے موافق لی جائے گی +

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵	آتم دشمن	۲	مقدمہ
۳۶	نواں منتر	۵	دیباچہ
۳۷	وِ دِیا اور دِیا سے احتیاط	۹	ایش اپنشدہ تفصیل تشریح اور تفسیر کے
۴۰	دسواں منتر		پہلا منتر - آتشک بجاؤ کا آدرش گیان
۴۱	وِ دِیا اور اودِیا کے مختلف پھل		اور بگت کا بھول
۴۲	گیان ہواں منتر	۱۴	دوسرا منتر - کرم کے پھل کی بدھی
۴۳	وِ دِیا - اودِیا کی صاف صورت		تیسرا منتر - گیان اور کرم سے
۴۵	بارہواں منتر	۱۷	گرہی کا پھل
۴۹	تیرہواں منتر	۲۱	چوتھا منتر
۵۰	اقلاف		آتما
۵۱	چودھواں منتر	۲۶	پانچواں منتر
۵۲	شبل اور شدھ بہرہ کی اُپاسنا کا پھل		آتم سروپ
۵۳	پندرہواں منتر		چھٹا منتر
۵۴	دُعا	۳۷	آتم دشمن
۵۴	سولہواں منتر	۳۲	ساتواں منتر
۵۵	گورو ستی اور وحدانیت	۳۵	آٹھواں منتر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۴	توحید پرستی سے فائدہ .. - ..	۵۷	سترہواں نمبر .. - ..
۹۶	ساتواں نمبر .. - ..	"	من کجھوتی .. - ..
"	وحشت کا ثمرہ .. - ..	"	اٹھارہواں نمبر .. - ..
۱۰۳	چھٹے اور ساتویں نمبر پر مزید روشنی	"	سو پہلے .. - ..
۱۰۴	آٹھواں نمبر .. - ..	۶۱	ایش اپنشد غیر معمولی تفسیر .. - ..
"	برہمہ کی تعریف .. - ..	۶۲	مختصر دیباچہ .. - ..
۱۱۰	نواں نمبر .. - ..	۶۸	ایش اپنشد غیر معمولی تفسیر .. - ..
"	اودیا - ودیا کی اپاسنا .. - ..	"	پلا منتر .. - ..
۱۱۳	دسواں نمبر .. - ..	"	خوش اُلوہی سے زندگی بسر کرنے
"	ودیا - اودیا کے نتیجے .. - ..	"	کارا .. - ..
۱۱۴	گیارہواں نمبر .. - ..	۷۲	دوسرا نمبر .. - ..
"	ودیا - اودیا کے مختلف پھل (مُسلل)	"	کرم .. - ..
"	آٹھویں سے لیکر گیارہویں نمبر تک	۸۰	تیسرا نمبر .. - ..
۱۱۹	مزید روشنی .. - ..	"	ناحق پسند - آتم ہتیاروں کی حالت
۱۲۰	بارہواں نمبر .. - ..	۸۶	چوتھا نمبر .. - ..
"	سمبھوتی اسبھوتی (پیدا ہونے اور	"	سات رشا - کی تعریف .. - ..
"	نہ پیدا ہونے کا) بیان .. - ..	۹۰	پانچواں نمبر .. - ..
۱۲۴	تیرہواں نمبر .. - ..	"	مزید تعریف .. - ..
"	پیدائش اور غیر پیدائش پر مزید روشنی	۹۲	ادھر سے پانچ متروں پر روشنی
۱۲۶	چودھواں نمبر .. - ..	۹۴	چھٹا نمبر .. - ..

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۸	وَدِّیا۔ اگیان	۱۴۷	پیدا اور نہ پیدا ہونے کی ادھر صحت
"	وہم محمد و دہم	۱۴۹	پندرہواں منتر
۱۵۰	(۵) آتم تہو یعنی روحانیت کا قانون	"	دُعا (پرا رتھنا)
۱۵۱	(۶) کرم کی ضرورت	۱۴۲	سولہواں منتر
۱۵۳	(۷) دوسرے لوگ	"	دُعا۔ پرا رتھنا
۱۵۴	دوسرا باب	۱۴۴	سترہواں منتر
	خواہش اور فعل وحدت اور کثرت	"	ربح چھاؤنی
	اور اوڈیا ودیا وغیرہ کا حقانی زندگی	۱۴۶	اٹھارہواں منتر
"	کے ساتھ میں	"	اگنی سے پرا رتھنا
"	(۱) آتم ساکشاتکار	۱۴۷	اٹھارہ حال
۱۵۵	(۲) آتما۔ یا۔ رُوح		ایش پُشند تفسیری ضمیمہ
۱۵۶	(۳) تین طرح کے پریش		تعلیم۔ تلقین۔ ترتیب اور تناسب
"	دہم، تینوں کی تشبیح	۱۵۲	پنجالی نظر
۱۵۷	پر کرتی میں پریش	"	تہمید
۱۶۱	(۵) ساکشاتکار	۱۴۴	پہلا باب
	(۶) آتم ساکشاتکار کے مدارج		ایشور کی آسکتا۔ ایمان۔ اقرار
۱۶۴	(پہلی منرل)	"	اور اثبات کا خیال
۱۶۶	(۷) آتما کے سب کچھ ہونے کا نظام	"	(۱) گورو کی ضرورت
۱۶۸	(۸) حقیقی آتمہ کی کیفیت	۱۴۵	(۲) تعلیم اور دلی حرکت
۱۶۹	(۹) سا۔ وہ	۱۴۷	(۳) رُوح یا آتما

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹۹	(۲) پیدائش اور غیر پیدائش ..	۱۷۲	(۱۰) انشور کی شخصیت ..
۲۰۰	(۳) انتہائیت کے نقص ..	۱۷۷	(۱۱) سیر یہ گات وغیرہ ..
۲۰۱	(۴) انتہائیت کی خوبیاں ..	۱۷۸	(۱۲) آتما آزاد ہے ..
۲۰۲	(۵) مکمل رستہ ..	۱۸۱	(۱۳) قانون ..
۲۰۳	(۵) زندگی برحق ہے ..	۱۸۲	(۱۴) قانون کے مدارج ..
	جو تھا باب	۱۸۳	(۱۵) ودیا - اودیا ..
	سورج اور لگنی کی صورت میں	۱۸۶	(۱۶) انتہائی راستے ..
	معراج تنہا کی تحصیل و تکمیل کا	۱۸۷	(۱۷) دو نوراستوں کے نتیجے ..
۲۰۴	خیال ..	۱۸۸	(۱۷) مکمل راستہ ..
۲۰۵	(۲) نظام عالم ..	۱۹۰	(۱۸) فائیت اور لافائیت ..
۲۰۶	(۳) اونچے لوک علوی عالم ..	۱۹۴	(۱۹) موت اور اودیا ..
۲۰۸	(۴) سفلی عالم - نیچے کے لوک ..	۱۹۶	(۲۰) لافائیت یا امرید ..
۲۱۰	(۵) درمیانی لوک ..	۱۹۷	(۲۱) امرید اور جنم ..
۲۱۱	(۶) ست کا قانون ..		تیسرا باب
۲۱۲	(۷) انسان کے اندر سورج پنے کی تکمیل		نظام عالم کے کاروبار میں ودیا
۲۱۴	(۸) ایک وجود واجب الوجود واحد الوجود		اوریا موت اور لافائیت میں وحدت
۲۱۵	(۹) ۱۷ واں اور ۱۸ واں منشد	۱۹۸	کا خیال ..
۲۱۵	(۱۰) کرم کا پتلو ..	۱۹۸	منتر ..

جلد خط و کتابت بنام مخبر ایشد میگزین معرفت ہندوستانی دو گھنٹہ جل منڈی امرت سر

پنشنر مسکین

مطالعو اور علمی ست سنگ کا ماہواری سلسلہ

بامت ماہ جنوری و فروری ۱۹۲۵ء

جو رادھا سوامی دھام راج بنارس کی زیر سرپرستی
اشاعت پاتا ہے۔ ادنیٰ پسندوں کی مدد۔ رہبری اور
ہدایت۔ اور حقیقت کے ذہن نشین کرانے کا آسان پان
میں یقینی ذریعہ ہے

شیو برت لال

مترجم۔ ایڈیٹر اور مفسر

موشوعہ۔ دفتر پنشنر یگانہ ہندوستانی دوا گھر امرت سر سے
ڈاکٹر رام کشور ورمائینہر نے شائع کیا

قیمت ۱۲ نمبروں کی صہ بلا جلد

مقدمہ

برسوں سے درخواست کی جا رہی ہے۔ کہ میں اپنشدوں کو اردو زبان میں از سر نو مرتب کر دوں۔ اور برسوں ہی سے میں وعدہ کرتا ہوا چلا آیا ہوں۔ وقت کم ہے۔ کام زیادہ ہے۔ سیر و سفر میں رہنا پڑتا ہے۔ سنگ کا کام سر پر ہے۔ روزانہ متعدد خطوط کے جواب ضروری دینے پڑتے ہیں۔ اس کے ہوا مالی کاروبار دیدہ رانستہ بند کر دئے گئے۔ کتابوں کی اشاعت ابطاعت اور ترتیب میں صرف کثیر کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ سبب ہے۔ کہ ابھی تک میں اس کام کو ہاتھ نہیں نہ لے سکا۔

اصرار پڑھنا گیا۔ تھوڑے سے آدمیوں نے خریدار بننے اور خریدار بنانے کا وعدہ کیا۔ ان کے اصرار۔ وعدہ اور مدد کی امید پر یہ کام ہاتھ میں لیا گیا۔ اپنشدوں کے پڑھنے والوں کو سب سے پہلے یہ خیال ذہن میں رکھنا چاہئے۔ کہ ان کی جڑ مقدس ویدوں میں ہے۔ وید و دنیا کی سب سے قدیم کتاب ہیں۔ کوئی ان کو پانچ ہزار برس کی پورانی بتاتا ہے۔ کوئی تین ہزار برس کی۔ یہ اپنی اپنی راے ہے۔ ہر شخص کو اپنی راے ظاہر کرنے کی آزادی ہے۔ میری راے میں وید دنیا کی پیدائش کے وقت سے ہیں۔ اور وہ دنیا کے خاتمہ تک رہیں گے۔ اور اگر نظام قدرت کا سلسلہ لا مقطوع اور بغیر ابتدا اور بغیر انتہا کے ہے۔ تو وید کی بھی حیثیت ہے۔ وید سرسٹی گیاں ہے۔ جس کی کبھی موت نہیں ہوتی۔ یہ میری اپنی راے ہے۔ میں اسے ایسا ہی

جانتا۔ مانتا اور سمجھتا بوجھتا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے۔ کہ آیا وید کتابی صورت میں کب آئے۔ اس کا پتہ لگانا محقق عالموں کا کام ہے۔ نہیں اس قسم کی تحقیقات کا شیدائی ہوں۔ اور نہ اس مضمون سے مجھے دلچسپی ہے۔ یاں ویدوں کی روحانی تعلیم کی طرف نظر رہتی ہے۔ اور جو خیال اس میں ملتے ہیں۔ وہ چاہے وقت کی نظر سے نئی صورتیں بدل بدل کر ظہور کے طبق میں آتے جاتے رہیں۔ لیکن وہ نئے نہیں ہو سکتے۔

ویدوں نے جو تعلیم دی ہے۔ اب تک علما۔ محکما۔ عقلا اسی کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اس میں کسی نے اب تک ذرا بھی اضافہ نہیں کیا۔ فلسفہ کا بیج وید میں۔ دشت۔ شاخ۔ اور پھل پھول۔ لاکھ شان دکھائیں۔ آخر وہ آئے کہاں سے ہیں؟ سب کی ابتدا اور انتہا بیج میں اور بیج ہی سے ہے۔ یہ ویدوں کی حیثیت ہے۔

اپنشد ان ہی ویدوں کے انگ ہیں۔ اور گیان کا نڈ (فلسفہ) ہونے کی وجہ سے وہ علما اور محکما کی کشش کے مرکز رہے ہیں۔ مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے۔ مختلف طریقہ اور درجہ بیان سے ان کے دکھانے کی کوشش کی۔ اور ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کو ان سے روحانی تسلی ملی۔ ان کی تفسیر اور شرحیں بھی لکھی گئیں۔ ان میں سے میں نے اکثر کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ لیکن میں کسی ایک کی رائے کا پابند ہو کر نہیں رہا۔ اور نہ پابند ہونا چاہتا ہوں۔ اپنشد میرے ہاتھ میں ہیں اور میرا اپنا انجھو میرے ساتھ ہے۔ میں کسی کسی اہل الرائے کی تفسیر سے متفق بھی نہیں ہوں۔ ان سے مجھے نہ کوئی غرض ہے۔ نہ واسطہ ہے۔ وہ کیا کہ گئے ہیں۔ جنہیں ضرورت ہو۔ وہ ان کا مطالعہ کریں۔

میں کس طرح اپنشدوں کو سمجھتا ہوں۔ صرف اسی کو اپنے انجھو
 سے بیان کر دوں گا۔ اور امید ہے کہ جو انہیں پڑھیں گے۔ کم از کم کچھ نہ کچھ
 اصلیت سے واقف ہو جائیں گے۔ اور ان کے نطالوں کے لئے اپنے مملووات
 میں اضافہ اور اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے۔
 اپنشدوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن خاص اپنشد صرف دس ہيں
 جن میں۔ اور ان کی ترتیب ایک مندرجہ ذیل شکل میں اس طرح کی

ایش۔ یجین۔ کھنڈ۔ پریشن۔ مہند۔ مانہ و گیہ۔ تیرے
 ایتھرے۔ یج۔ چہ چاوند و گیہ۔ وید۔ آرنہ۔ کم۔ تہا
 یعنی ایش۔ اپنشد۔ یجین۔ اپنشد۔ کھنڈ۔ اپنشد۔ مہند۔ ک۔ اپنشد۔
 مہند۔ ک۔ اپنشد۔ تیرے۔ اپنشد۔ ایتھرے۔ اپنشد۔ چھاوند و گیہ۔ اپنشد
 وید۔ آرنہ۔ اپنشد۔ یہ دس اپنشد خاص ہیں۔

میں پہلے ایش۔ اپنشد کو ہاتھ میں لیتا ہوں۔ پھر یجین کو لوں گا۔ اور
 اسی ترتیب سے نمبر وار تعلق رکھو گا۔ جب یہ دس اپنشد ختم ہو جائیں گے
 تو پھر میں دوسروں کی طرف توجہ کر دوں گا۔ سال میں بارہ نمبر قدر کئے جائیں گے۔
 یہ کتابیں نمبر وار تعلیمی۔ امید ہے کہ یہ جلد مکمل صورت میں اردو
 دان گروہ کے استفادہ کی نظر سے شائع کر دی جا سکیں گی۔ اور ان کو ان
 کے مضامین سے ناواقف نہ رہیں گی۔

رادھا سوامی دھام
 راج بنارس

شیو برت لال

دیباچہ

اصلیت

یہ مختصر اپنشد اپنے ڈھنگ میں بہت پرمختر اور پر معنی ہے۔ مختصر ہے تو کیا ہوا: فلسفہ کے گہرے رموز نہایت خوبصورتی کے ساتھ اس میں زیر بحث آئے ہیں۔ یہ اپنشد واج سپنہ سنتھا یعنی شکرل بھر وید کی سنتھا میں سے لی گئی ہے اور

نام

اس کا نام ایش اپنشد ہے۔ ایش اس وجہ سے نام پڑا۔ کہ اس کے پہلے نتر کا پہلا لفظ ایش ہے۔ ورنہ اسے واج سپنہ سنتھا کہتے تھے۔ چھوٹا نام بڑا کام چھوٹا نام بڑا درس، اگر یہ ہر دو مسئلے کسی کے لئے موزونیت کے ساتھ صادق آتے ہیں۔ تو وہ یہی اپنشد ہے۔ نام کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایش کھلانے کی وجہ سے اس میں صرف ایش یا ایشور ہی کا بیان ہے۔ یہ خیال غلط ہوگا۔ ہاں اس میں ایشور کے ملنے کے طریقہ کا ذکر ضرور ہے۔

اپنشدوں کے درمیان اس کی حیثیت

خاص اپنشدیں دس مان گئی ہیں۔ ایش۔ کین۔ کھ۔ پرشن۔ مٹک۔ ماندوکیہ۔ تیرتیرے۔ ایتھرے۔ چھاندوکیہ۔ وید آرنیک۔ ان میں سے ایش چھوٹی اور وید آرنیک سب سے بڑی ہے۔ ان کے سوا اور بھی کتنی اپنشدیں ہیں۔ جن کی تعداد بہت بتائی جاتی

ہے۔ ہر وید کے ساتھ اس کی علحدہ علحدہ اپنشدیں ہیں۔ مثلاً
 رگ وید کی اپنشدیں ایتیرے آرنیک اور کوٹکی اپنشدیں۔
 شوکلن بھروید کی اپنشدیں وریہ آرنیک اور ایش اپنشدیں۔
 کرشن بھروید کی اپنشدیں تیرے اور کٹھ اپنشدیں۔
 سام وید کی اپنشدیں چھاندو گویہ اور کین اپنشدیں۔
 ایترو وید کی اپنشدیں منڈک پرشن۔ مانڈو کہ وغیرہ وغیرہ میں
 دس خاص ہیں۔ بارہ زیادہ تر مطالعوں پر مشتمل ہیں۔ باقی بہت
 چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اور ان کے مطالعے کا رواج کم ہے *
 ایش اپنشد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مول وید سنتھا سے لی
 گئی ہے۔ باقی براہمنوں یا آرنیہ سے لی گئی ہیں *
 وید سے تعلق

شوکلن بھروید سے ایش اپنشد کے تعلق کا ذکر کر دیا گیا۔ اس
 خاص وید کے دو اپنشدوں وریہ آرنیک اور ایش اپنشد کی جداگانہ
 نوعیت ہے۔ ایش اپنشد تو سنتھا (شوکلن بھروید) کا آخری اور
 چالیسواں ادھیائے ہے۔ اور وریہ آرنیک شت پتھ براہمن کا
 آخری حصہ ہے *
 مضمون

اس ایش اپنشد میں اٹھارہ منتر ہیں۔ جن میں ودیا آدویا خواہ
 پرا اور اپرا ودیا کا نہایت دلچسپ اشارہ ہے۔ اور اسی طرح پر برہمہ
 اور اپر برہمہ خواہ شدھ اور شبل برہمہ کی مابین کا بھی اشارہ
 ہے۔ جس کے نہ جاننے سے نقصان۔ اور جاننے سے فائدہ دکھا یا ہے

ساتھ ہی گیان اور کرم کی بالترتیب حیثیت اور ان کے نام کے قائم کر کے ان کے علم اور عمل پر مجبوری خفیف اور مقصر رہی۔
 ڈالی گئی۔ سوچنے سمجھنے کے لئے یہ پھر بھی کافی ہے۔ اور اپنشدوں کا بیان زیادہ صراحت و ضاحت اور تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔
 ایش اپنشد کا مطالعہ بہت کچھ دیو۔۔ یان۔ پنشد اور پتری۔
 ۔ یان پنشد کی یاد دہانی کرتا ہے۔ پتری۔ یان۔ پنشد تو بارگشت اور واپسی کا طریق ہے۔ برعکس اس کے دیو۔ یان۔ پنشد موکش اور
 ملکی کا راستہ ہے۔

اکثر ٹیکا کاروں نے اس ضروری اور اہم مسئلہ کو بہت کچھ
 نظر انداز کیا ہے۔ میں نے اس پر سرسری نظر ڈالی ہے۔

ایش اپنشد میں تین راستوں کا اشارہ ہے۔ پہلا اندھکار
 اور تاریکی کا راستہ جس میں کیڑے مکوڑے چلتے اور مرنے پھرتے
 رہتے ہیں۔ دوسرا کرم کا راستہ۔ تیسرا گیان کا راستہ۔ کرم
 کے راستے پر معمولی طبیعت والے انسان چلتے ہیں۔ اور گیان

گیانیوں کا راستہ ہے۔ ایش اپنشد نے کرم اور گیان دونوں پر ساتھ ساتھ چلنے کی

ہدایت کی ہے۔ اور یہ ہدایت بہت خوبصورت اور مفید ہے۔ جو
 اپنشد کے مطالعہ کرنے پر خود بخود سمجھ میں آجیگی۔ میں نے اکثر متروں
 کے نیچے حاشیہ کے طور پر کہیں کہیں کبیر صاحب کی ساکھیاں
 جان بوجھ کر دے دی ہیں۔ جن سے وہ مضمون بہت صاف ہو

جاتا ہے۔ اس جرات کی صرف یہی غرض ہے۔ ورنہ ان کا کوئی
 باہمی تعلق نہیں ہے۔ اور میں اس کے لئے پہلے ہی سے معذرت
 کرنے کو تیار ہوں۔ گو نہ اس کی ضرورت ہے۔ اور نہ اس کے
 خاشیہ میں شامل کر دینے سے مضمون میں کوئی فرق آتا ہے۔

زادھاسوامی دھام

شیو برت لال

ایشس اپنشد

معہ تفصیل تشریح اور تفسیر کے

منگلاچرن رٹھا۔ یا شانتی پاٹھ

پورنم۔ پورنم ادم پورنات پورم مد چیتے
پورنات یہ پورنات داتے پورنات او شمشیتے
پہلا منتر

آتشک بھاؤ کا آدش گیان اور جگت کا بھوگ
ایشور سے بسادو اس سب کو جو کچھ جگتوں (بیرلوکی) میں
ہے۔ یہ جگت (حرکت کرنے والا) ہے۔ تب تیاگ سے (اُس کا)
بھوگ کرو۔ لالچ نہ کرو کس کی دولت؟

تشریح

اس منتر میں کئی باتیں ہیں۔ (۱) ایشور۔ (۲) جگت (۳)
جگت کا روپ (۴) تیاگ (۵) بھوگ (۶) لالچ (۷) دھن
(۸) لالچ (۹) گروہ +

۱۱ ایش کے معنی ہیں۔ حکومت۔ اس فطر سے جو دنیا کا
حاکم ہے۔ وہ ایشور یعنی حکومت کرنے والا ہے +

(۳۲) جگت سنسکرت مادہ گم (حرکت) سے نکلا ہے۔ جو متحرک ہو

وہ جگت ہے۔ اس میں سب کچھ آجاتا ہے +

(۳۳) تیاگ سنسکرت مادہ تیج (چھوڑنے) سے نکلا ہے۔ اس

سے مطلب بے تعلقی اور علیحدگی دونوں ہیں +

(۳۴) بھوگ سنسکرت مادہ بھج (کھانے) سے نکلا ہے۔ اس کا

مطلب ہے۔ کھانا۔ پینا۔ خوشی کرنا۔ لذت لینا وغیرہ وغیرہ

(۳۵) گردھ (دلاج) کا سنسکرت مادہ گردھو (لچانا) کا متا کرنا۔

خواہش کرنا

(۳۶) دھن سنسکرت مادہ دھن (پیدا کرنا) ہے۔ اس سے مراد

جائداد۔ دولت مولیشی وغیرہ ہے +

یہ سب الفاظ سنسکرت میں آتے ہیں

—o—o—o—

اس شوکل یچر ویدی اپنشد کا شانتی پاٹھ نہایت ہی خوبصورت

ہے۔ اور یہاں پراس کے داخل کرنے سے یہ پہلا منتر بڑی صفائی

کے ساتھ سمجھ میں آدیکا۔ شانتی پاٹھ یہ ہے۔

پورنم پورنم اوم پورنات پورنہ حیئے

پورنہ پورنہ پورنمادا۔ پورنہوا وشنیشے

ترجمہ وہ (برہم) پورن و مکمل ہے۔ پورن (مکمل) ہے۔ یہ

جگت۔ پورن سے پورن نکلتا ہے۔ پورن کے پورن کو پیکر کر پورن

ہی شیش (باقی) رہتا ہے +

ایشور کا یہ آدرش ہے۔ جو رشیوں نے اپنی نظر کے سامنے

رکھا تھا۔ جب تک یہ مکمل خیال معراجِ نظر کے سامنے نہ ہو۔ تب تک ایشور کا آتشک بھاؤ کسی حالت میں بھی پورا نہیں ہوتا۔ ایشور پورا ہے۔ اور اس لئے اُس کے جگت کو بھی پورا ہی ہونا چاہئے۔ پورا کاریگر جب کام کرے گا۔ پورا ہی کرے گا۔ اُدھورا کبھی نہ کرے گا۔ پورا مکمل ہوتا ہے۔ اُدھورا ناقص ہوتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ پورے سے جب نکلیگا۔ پورا ہی نکلیگا۔ اُدھورا کبھی نہ نکلیگا۔ پورن کے پورن دینی مکمل کے کمال کو پکڑ رکھنے سے باقی جو کچھ ہوگا۔ وہ بھی پورن ہی ہوگا۔

کبیر صاحب

پورا شگور سیئے پورا دھیان لگاے
پورے سے پورا لے۔ پورے باہیں بھاٹے

تفسیر۔ اب ایش اپنشد کے پہلے منتر کی طرف دھیان دیجئے۔ اور اس کا مضمون۔ اور نفسِ مراد آئینہ کی طرح صاف یلگا +

اس دنیا کو بھگو۔ اس کی نعمت اور دولت سے بہرہ اٹھاؤ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اُسے اور ایشور کے اس متحرک جگت کو ایشور کے خیال سے بھرو۔ یہ جگت ایشور کا ہے۔ ایشور اس میں پورے طرح سے محیط کل ہے۔ جو کچھ یہ جگت ہے۔ اُس میں ایشور ہی دیا پ رہا ہے۔ ایشور کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ خیال دل پر حاوی ہو۔ کسی کے دھن دولت کی خواہش یا لالچ نہ رکھو۔ کیونکہ جہاں لالچ کا خیال آیا۔ دل ناقص ہو گیا۔ نقص میں محدودیت اور تنگی ہے۔ اور تنگ دل آدمی

کبھی ایشور کے کمال کو ذہن نشین نہیں کر سکتا ناقص کا خیال ہمیشہ ناقص رہیگا۔ اور کامل کا خیال ہمیشہ کامل رہیگا۔ یہ قاعدہ مسلمہ ہے جس کی سچائی میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔

صاحب کے دربار میں کمی کا ہنوک ناہنہ
(دکیر سا کھی) بندہ سوج نہ پاوہی چوک چاکری ماہنہ

لاہج کے ناقص خیال کو بھول کر بھی دل نہ دو۔ تب تم اس جگت کو خوب بھوگو گے۔ اور بھوگو گے۔ ورنہ مکمل بھوک کا امکان بحال ہوگا۔ جو شخص اس طرح تیاگ سے بھوک کرتا ہے۔ پورا بھوک اسی کے حصے میں آتا ہے۔ اور جس میں اس طرح کا تیاگ نہیں ہے وہ کیا بھوگیگا! تنگی کیا ہنایگی اور کیا پھوڑے گی۔ سوچو تو سہی یہ دھس کس کا ہے! کون اسے اپنے ساتھ لے گیا! اگر یہ بات سمجھ میں آجائے تو بھوک اور تیاگ دونوں آسانی سے سمجھ میں آجائیں۔

جیسے جل میں کل نرالم مرغالی نشائے
نانک حنا سرت شبد بھوساگر ترے نانک نام بکھائے

یہ غلط فہم ایشور کے ماننے والے اُس کی پورتا کے کمال کو نہیں سمجھتے۔ یہ وجہ ہے کہ درلے کوکھ میں گھبرا جاتے ہیں۔ اور ذرا سے شک میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ رات دن ایشور کی تہنیا کرتے ہیں۔ ان کے لبوں پر ہر وقت شکایت کا کلمہ اور آہ کا نغمہ رہتا ہے۔ ان کی ایشور استستی بھی ایشور کی تہنیا ہے۔ دراصل یہ نام کے لئے

ایشور وادی یا ایشور کے ماننے والے ہیں۔ اصل میں اس کی ذات اور صفات دونوں کے منکر ہیں۔ دل میں ناقص خیال کے جگہ دینے سے یہ جگت انہیں ناقص نظر آیا کرتا ہے۔ اور دنیا بیماری مصیبت مفلسی اور پریشانی سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ ان میں سے ایشور کے جگت میں کوئی حالت نہیں ہے۔ وہ پورے کا پورا۔ اور مکمل کا مکمل ہے۔ مکمل ایشور کا تصور اس جگت کو مکمل دکھانے لگے گا۔ دل ناقص کے دور دور ہی کمال کا نقشہ خیالی نگاہ کے سامنے آ جائیگا۔ اُس وقت اس دنیا کی حالت کچھ اور ہی قسم کی ہوگی۔ خود غرضی۔ نفسانیت اور لالچ یک لخت دور ہو جائیں گے۔ اور پھر جو بھوگ ہوگا۔ وہ مکمل بھوگ ہوگا۔ ناقص نہ ہوگا۔ دکھ شکم کوئی بھی دل پر اثر انداز نہ ہو سکیگا۔ لالچ خود غرضی اور نفسانیت کا تیاگ ہی اصل تیاگ ہے

مصیبت سر پر آئے۔ اُسے موج کی مصلحت سمجھو۔ شکم لے اُسے موج کی برکت جانو۔ ناخوشگوار اور خوشگوار حالتوں کو ایشور سے منسوب کر کے راضی بردشاہی کی عادت ڈالو۔ اسی کا نام ایشور سے تمام جگت کو ڈھکنا۔ یہ تسلیم کا راستہ ہے۔ اور جو اس راستہ پر چلتا ہے۔ وہی اصلی معنی میں حق پرست۔ ایشور پرست اور حقیقت پرست ہے۔

اس واضح تفسیر کے ساتھ پہلے منتر پر بار بار غور کرو۔ تب اس کی باہیت پر عبور ملیگا۔

آگے کرم کے پھل کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے

دوسرا منتر

کرم کرنے کی بدھی

انسان کرموں کو کہتا ہوا سو برس تک جینے کی خواہش کرے۔ اس طرح تجھ کو کرم نہ لپیٹے گا اس کے سوا انسان کے لئے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔

تشریح۔ اس منتر میں دو ضروری الفاظ آئے ہیں۔ جو غور کرنے کے قابل ہیں۔ (۱) کرم (۲) کرم کا لپٹنا
کرم۔ سنسکرت مادہ کرن (کرننا) سے نکلا ہے۔ جو کیا جائے وہ کرم ہے۔ یہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ مثلاً (۱) جسم کے کرتب (۲) قدرتی فعل (۳) مذہبی رسم۔ (۴) قوی رواج (۵) بڑے کرم (۶) پھلے کرم وغیرہ
(۲) کرم کا لپٹنا کرم کے پھل کے قید و بند کا پھنساؤ ہے۔

تفسیر۔ کرم کرنا لازمی ہے۔ بغیر کرم کے کوئی شخص ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ غیر ممکن ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کرم کرو۔ اسی بن کر نہ رہو۔ عقالت اور سستی۔ کاہلی اور بیکاری میں عمر کو ضائع کرنا قدرتی اصول کے برخلاف ہے۔ کرم تو کرنا ہی پڑیگا اگر اچھا کرم نہیں کرتے۔ تو بُرے کرم کی طرف مائل ہو گے۔ اگر

اچھے برے کرم کا خیال نہیں ہے۔ تو وہ حیوانیت کی زندگی ہوگی۔ جیسے گنا گلیوں کے چورستہ میں پڑا رہتا ہے۔ اُسے بھی آخر کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔

لیکن کرم کرم کی نظر سے ہو۔ اور اُس کا اشارہ پہلے منتر میں دیدیا گیا ہے۔ اُس میں بھوگ کا مضمون ہے۔ اس میں کرم کا مضمون ہے۔ دونوں کا باہمی تعلق ہے۔ خیال اوپر سے نیچے تک چلا آتا ہے۔ سلسلہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ پہلا منتر برہمہ گیان کے اور کماربوں کے لئے ہے۔ دوسرا صرف کرم کے اور کماربوں کے لئے ہے۔ اُن کی نظر بھوگ اور کرم پر نہیں گئی۔ بھوگ کرم کا پھل ہے جو آدمی گزرتا ہے۔ اس کا پھل اُسے لازمی طور پر بھوگنا پڑتا ہے۔ وہاں بھوگ کی تیاگ کے ساتھ ہدایت کی گئی ہے۔ یہاں اُسی تیاگ کا تعلق کرم کے ساتھ بھی ہے۔ بھوگ۔ اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن بے تعلق رہ کر اور دل میں ایشور کا بھاؤ بھاؤ کر بھوگو۔ اس جگت کو ایشور مئے سمجھو۔ اور کرم کرو کرم کئے بغیر کیا وہ نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے کرم کئے ہیں اس کا پھل بھوگ رہے ہو۔ اب اس طرح کرم کرو کہ وہ کرم یا کرم کا پھل تم کو لپٹے نہ پاوے۔ یہاں بھی اُسی تیاگ کا مطلب موجود ہے۔ دونوں جگہ بھوگ اور کرم میں ایک ہی قسم کا خیال دیا گیا ہے۔ وہاں تیاگ کی ہدایت ہے۔ کس بات کے تیاگ کی؟ لالچ۔ طمع اور حرص کے تیاگ کی۔ اور یہاں کرم کرنے کی ہدایت اس طرح کی گئی ہے۔ کہ کرم لپٹے نہیں۔ اور آئندہ کے لئے اُس کے پھل یا

بھوگ کا سلسلہ نہ چلے۔ اس طرح پہلی حالت میں بھوگ لایچ سے خالی رہے۔ دوسری حالت میں کرم بندھن یا قید و بند کا باعث نہ ہونے پائے۔ اس طرح کرم کرتے ہوئے اگر آدمی کو سو برس تک جینے کی خواہش ہو۔ تو وہ کرم جال کے پھندے سے بچا رہے گا۔

لیکن ایسے کرموں کا امکان کیسے ہو؟ اس کا جواب ان پند کے رفتی نے نہایت صاف اور واضح شکل میں دے دیا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ کرم لپٹے نہ پائے۔ سو برس تک جیو۔ کرم کرتے رہو۔ اور اس کے نتیجے سے تم کو تعلق نہ رہے۔ پھر یہ کرم بندھ کا باعث نہ ہو گا۔ کرم کرنے کی اس سے بہتر تدبیر اور کوئی نہیں ہے۔

(۱) کبیر نہ بندھن بندھ نہا بندھ نہا نہ بندھن ہوئے

کرم کرے کرتا نہیں داس کہا دے سوئے

(۲) بھوگ موکش مانگوں نہیں بھگتی دان گورو دیو

اور نہیں کچھ چاہے۔ رنس دن تیری سیو

(۳) پھل کارن سیوا کرے تجھے نہ من سے کام

کہیں کبیر سیوک نہ چھے چوگنا دام

تیسرے منتر میں گیان اور کرم کی راہ سے گمراہ ہونے کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔

تیسرا متر

گیان اور کرم سے گمراہی کا پھل

اُسروں کے لوک اندھیرے گھوپ ہیں جو کوئی اپنے آتما کی
ہتیا کرتا ہے۔ وہی مرکز میں جاتا ہے۔

تشریح۔ اس فقر میں کئی لفظ غور طلب ہیں۔ (۱) اُسر
(۲) اُسر لوک (۳) آتما (۴) آتما ہنن یا آتما ہتیا۔

(۱) اُسرا سے کہتے ہیں جو سُر نہیں ہے یہ سُرکرت
مادہ سُر (چکنے) سے نکلا ہے جس میں چکنے روشن ہونے اور
نورانی رہنے کا وصف ہو۔ وہ سُر یعنی دیوتا ہے۔ اور جس میں
تاریکی اور اندھیرا ہو۔ وہ اُسر ہے

(۲) اُسر لوک اس نسبتی رعایت سے اندھیرا ہے۔ کیونکہ
وہ نور سے خالی ہے۔ سُر لوک میں روشنی رہتی ہے۔

(۳) آتما۔ یہ دو سُرکرت مادہ سے نکلا ہے۔ ات (حرکت)
اور من (سوچنا) جس میں حرکت اور غور کی طاقت ہو۔ وہ آتما ہے
دو فہمی وصف حرکت کی مراد فہم یعنی فہمیں۔ ایک باہری ہے
دوسری بھرتی ہے جس میں ظاہر اور باطن طریقہ سے بڑھنے کا
سامان ہو۔ اسی کو آتما کہا جاتا ہے۔

(۴) آتما ہنن یا آتما ہتیا۔ ہنن اور ہتیا دونوں سے مراد

قتل کرنے سے ہے۔ اس لئے اس لفظ کا عام فہم ترجمہ خودکشی -
روح کشی - اور ذات کشی ہے۔ جو شخص اپنے آتما کی حرکت یا غور
کی طاقت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اسے بڑھنے سے روکتا ہے
وہی ہتیار - اور اپنا آپ وصالی ہے۔

اب متحرکی وضاحت کی طرف توجہ کیجئے

تفسیر - آتما کیا ہے؟ جس میں حرکت اور تمیز ہو۔ برہمہ کیا ہے؟
جس میں بڑھنے اور سوچنے کا وصف ہو۔ برہمہ سنسکرت مادوں
سے بنا ہے۔ وہ ورہ (بڑھنا) اور شن (سوچنا) ہے۔ جس میں
بڑھنا اور سوچنا ہو وہ برہمہ ہے۔ اور اسی نظر سے پہلے دو منتروں
میں انہیں دو وصفوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی
ہے۔ پہلے میں سوچنا۔ تمیز اور گیان کا خیال دلا یا گیا ہے۔ دوسرے
میں کرم۔ حرکت کا خیال دلا یا گیا ہے۔ یہ آتما اور برہمہ دونوں
لفظوں کی اصل ماہیت ہے۔ جس کی طرف کتر توجہ کی گئی ہے۔
ان دونوں کا مقصد ترقی ہے۔ ترقی کا انحصار۔ بڑھنے سوچنے۔
سوچنے بڑھنے یا حرکت اور سوچنے پر ہے۔ حرکت اور بڑھنا کرم
ہے۔ اور سوچنا یا دچا کرنا گیان ہے۔ ان میں سے دونوں ضروری
ہیں۔ کیونکہ وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر کسی نے گیان اور کرم دونوں
سے تعلق نہ رکھا۔ تو پھر اس نے اپنے آپ کی ہتیا کی ہو اس آتم
ہتیا یا خودکشی خواہ روح کشی کا نتیجہ اندھکار کے کروں میں
جا کر رہنا ہو گا۔ گیان روشنی ہے۔ اور اس کی روشنی مکمل ہے۔

(۱) بھلی ہوئی جو گورو ملے۔ ناتر ہوئی گیان

ویک جوت تنگ جوں پڑتا آئے نران

(۲) بھلی بھئی جو گورو ملے اُن سے پایا گیان

گھٹ ہی ماہنہ چوڑا گھٹ ہی ماہنہ دیوان

(۳) گیان پر کاسی گورو۔ سوچن بسرو جاعے

(کیر صاحب) جب گوہنہ کر پا کر سی۔ تب گورو بدلیا اے

اس لئے یہ کمل روشنی کا راستہ ہے۔ کرم میں روشنی اور تاریکی دونوں

ملی رہتی ہیں۔ اس لئے گوہ مقابلہ گیان کے اس کا درجہ کمتر ہو۔ پھر

بھی تو روشنی ہے۔ اور وہ روشنی یا نور کسی نہ کسی طرف لے جائیگا

لیکن جہاں روشنی ہی نہیں ہے۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس

لئے اندھکار میں پڑے لوگ ایسے لوگوں میں جائینگے۔ جہاں گھٹا

ٹوپ تاریکی چھپائی ہوئی ہے۔ اور وہ نہ گیانی ہیں۔ نہ کرمی ہیں۔

بلکہ گھبروں مکوڑوں اور حیوانوں کی طرح ہیں۔ ان کے حصے میں یا

ان کی قسمت میں لافانیئت اور امرید نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے

آتما کی ماہیت کو نہ سمجھ کر اس کو قتل کر رکھا ہے۔ یہ مرینگے کھینکے اور

۲ اور اسی طرح تاریکی میں پڑے رہینگے۔ اور ان کے جہنم مرن کا خاتمہ

نہ ہوگا۔ اس پر غور کرنے سے تین راستوں کا پتہ لگتا ہے جن کی

وضاحت آگے چل کر اہشہ دل میں آئیگی۔ وہ (۱) نور کا راستہ

۲ تاریکی اور نور کا درمیانی راستہ اور (۳) بالکل تاریکی کا راستہ

ہیں۔ ایک دیوہ۔ یان پتھہ کہلاتا ہے۔ جن کی منزل سرا دیگان

ہے۔ اور اس میں جا کر پھر نیچے کی جانب واپسی کا اسکان نہیں

ہے۔ دوسرا تپری یا ن پتہ ہے جس کی نسرل مراد کرم اور کرم کے پہل جنینکے۔ اور تجربات کی وسعت سے کبھی نہ کبھی کسی وقت نور کے راستے میں آجائینگے۔ لیکن انسان کو خطرناک اور خطرناک تاریکی کا راستہ ہے جس پر گڑے لگوڑے چلتے ہوئے مرنے لگتے رہتے ہیں۔ اور مر کر اسفروں کے لوگ کو جاتے ہیں۔ جہاں خوفت یا سچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔

اصلی انسان کا راستہ دیو۔ یا ن (روشنی کا راستہ) ہے۔

جو دیوتاؤں کے لوگوں سے بھی زیادہ سنور اور نورانی ہے۔ انسان دیوتاؤں سے بھی بزرگ تر ہے۔ ان دیوتاؤں کو بھی برہمہ۔ اور اتما کی مابیت کا انسان کی طرح علم نہیں ہوتا۔ نقلی انسان کرم کرنے والے اور کرم کے پہل کے خواہشمند رہتے ہیں۔ باقی جن کو گیان اور کرم دونوں سے تعلق نہیں ہے۔ وہ کپڑے کپڑے ہیں۔ آتم شیاء ہیں۔ کیا ہوا اگر ان کی صورت انسان کی طرح ہوئی۔ انیش اپیش نے پہلے سنتریں گیان اور گیان کی زندگی کا اشارہ کیا۔ دوسرے سنتر میں کرم کرنے کے طریق کی ہدایت کی کہ کرم کس طرح پر ہو۔ جو عقیدہ دہن کے نتیجے نہ پیدا کر سکے۔ اور تیسرے سنتر میں (س) کی وضاحت کی جو گیان اور کرم دونوں سے بخبری کا ہے۔

اب آگے چلی کر انیش آتم تنو کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے

چوتھا منتر آتما

وہ بے حرکت - من سے زیادہ تیز ہے - دیوتاؤں کی اس
نیک رسائی نہیں ہوتی - وہ ان (دیوتاؤں) سے آگے نکل گیا ہے
وہ ٹھہرا ہوا اور سب دوڑنے والوں کے آگے چلا جاتا ہے - اس
ٹھہرے ہوئے کے سپہاڑے سوتر آتما تمام طاقتوں کی علحدہ علیحدہ
تفکیک کرتا ہے - سب کو طاقت دیا کرتا ہے

تشریح - اس منتر میں کئی لفظ قابل غور ہیں - (۱) بے حرکت
(۲) من (۳) دیوتا (۴) سوتر آتما -
(۱) بے حرکت - وہ ہے جو حرکت سے خالی ہو -

(۲) من - سنسکرت مادہ من (جاننے سے نکلا ہے - جس
میں منن یا سوچنے کی طاقت ہو - وہ من ہے -

(۳) دیوتا - سنسکرت مادہ دیو (کھیلنے یا کھیل کرنے) سے

نکلا ہے - جو کھیل کرتا ہو - کھیلتا ہو - کھیل میں ہو وہ دیو - یا - دیوتا

ہے - یہ وصف ہمارے اندریوں میں ہے - وہ کھیل کے سوا اور

کچھ نہیں کرتیں - اس لئے دیو - یا - دیوتا کہلاتی ہیں - ہر شخص بطور

خود سوچ کر اپنے لئے نتیجہ نکال سکتا ہے - کہ ان اندریوں خواہ ان

دیوتاؤں میں کھیل کے سوا اور کیا ہے - انہو خود اسے بتا دیگا -

۱۴) سوتر آتما۔ سنسکرت مادہ بنیاد سینے سے اور آتما نکلا ہے۔ جو بیٹھے وہ سوت ہے۔ جو رشتہ کی صورت سب میں گھٹا اور سب کا گھٹنے والا ہو۔ اُسے سوتر آتما کہتے ہیں۔ یہ چننا کرنے والی دھار ہے۔ جس کے سوت میں سب مالکے والوں کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔ اُپنیشد میں اس کے لئے اصلی لفظ مائٹ ریشوا آیا ہے۔ جس کا عام فہم ترجمہ سوتر آتما سے بستر اور کوئی نہیں ہے۔ اس لئے اسی کو اصلی ذہنی مُراد کا ظاہر کرنے والا سب سمجھا گیا۔ اسے تم بران کہو۔ خواہ کچھ ہی کہو۔ جو سب میں ہے۔ سب کو طاقت دیتا ہے۔ سب کو گھٹا ہوا طاقتور بنا رکھتا ہے وہ سوتر آتما کہلاتا ہے +

تفسیر۔ اب سوتر کی وضاحت کی طرف توجہ دو۔

آتما بے حرکت ہے۔ اسی ہم نے آتما یا برہمہ کی تعریف میں کہ آئے ہیں کہ جس میں حرکت اور سوچنے کی طاقت ہو۔ وہ آتما ہے۔ اور جس میں بڑھنے اور سوچنے کا وصف ہو۔ وہ برہم ہے۔ ان سب الفاظ میں حرکت کا اشارہ موجود ہے۔ اب اُسے بے حرکت۔ ساکن اور لا تجنب بتایا جا رہا ہے۔ ممکن ہے۔ ان دونوں باتوں کے یکجا ہونے سے بھرم پیدا ہو۔ اور اجتماعِ ضدین کے نقص کا خیال پیدا ہو۔ اس لئے اس کی صفائی کر دینا لازمی ہے۔ مثال سے سمجھو۔ سمندر اپنی حیثیت سے ساکن ہے۔ اور اچل نشیل۔ مٹھا ہوا۔ ساکن اور آؤھار محض ہے۔ لیکن ہروں کی

نظر سے وہ متحرک - چلنے والا - اور جگہ بدلنے والا پر تیت ہو رہا
 ہے۔ وہ تو اصل میں جیسا ہے ویسا ہے حرکت - جوش - تموج -
 اس میں نہیں ہے۔ وہ لہروں میں ہے، جو اس کے سہارے رہتی
 ہوئی کھیل کیا کرتی ہیں۔ اور ان کی حرکت کی نظر سے اس میں حرکت
 نظر آتی ہے۔ اور وہ متحرک معلوم دیتا ہے۔ یہ نسبتی نگاہ ہے
 جیسے کسی صاف شفاف شیشہ کے پاس سرخ یا زرد گلاب کا
 پھول دھرا ہوا ہو۔ اور اس کی سرخی یا زردی کے عکس پڑنے سے
 شیشہ کو سرخ یا زرد کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ رنگ اس میں بذات
 خاص نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح من اور اندریوں کے ہر آنے سے
 یہ آتما متحرک اور صاحب غور دکھائی دیتا ہے۔ ان سب کے
 کھیل اس کے سہارے ہوتے ہیں۔ وہ سہارا منحض ہے۔ لیکن ان
 کی وجہ سے وہ خود کھیل والا کہا جاتا ہے۔ ورنہ ادھار کے سوا
 وہ ادب کچھ نہیں ہے۔ اسی نسبتی نظر کی رعایت سے آتما
 یا برہمہ میں یہ اوصاف قائم کر کے آہستہ آہستہ بلند نظری
 دیتی ہوئی اپنشد اس کے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔
 یہ بے حرکت ہے۔ من ہزار تیری والا ہو۔ لاکھ دوڑے دوڑ
 کر جائے۔ لیکن اس آتما کو اپنے سے آگے ہی پا دیگا۔
 ۱، دوڑت دوڑت دوڑ یا جاں لگ من کی دوڑ
 دوڑ شیکے من تھریمیا وستو مٹور کی مٹور
 ۲ جیتی لہر سدر کی تیتی من کی دوڑ
 (بیر صاحب) سبے ہیرا پائیے جو من آدے مٹور

اندریاں خواہ اندریوں کے دیوتا ہزار چھلانگیں ماریں جس قدر جلد وہ چوڑی
 بھر کر دوڑتی ہیں۔ یہ آتما ان کو آگے ہی آگے نظر آتا ہے۔ اور لطف یہ کہ
 من اور دیوتاؤں میں سے کسی کی بھی اس تک رسائی نہیں ہوتی۔ وہ یہاں ہے
 وہ وہاں ہے۔ وہ ادھر ہے وہ اُپر ہے۔ وہ ادھر ہے۔ وہ اونچے ہے۔ وہ
 نیچے ہے۔ وہ میاں وہاں۔ ادھر اُدھر۔ ادھر نیچے سب میں رہتا ہوا سب کے
 پر ہے۔ من اس تک پہنچتا نہیں۔ اندری کے دیوتا اسے چھو تک نہیں
 سکتے۔ پکڑنا تو درکنار رہا۔ ایہ جہاں جاتے ہیں۔ اُسے وہاں ہی پاتے اور
 اس سے بھی آگے یقین کرتے ہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ اپنشد جواب دیتی ہے۔
 وہ آدھار۔ دار علیہ۔ اور سہارا محض ہے۔ جیسے لوہار کی نہائی پر ہر قسم
 کے لوہے ٹھڑے جاتے ہیں۔ اور وہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتا۔ بالکل اسی
 طرح سب کچھ اُسی کے سہارے پر ہوتا ہے۔ اور وہ خود ان میں سے کوئی
 بھی نہیں ہے۔ ان کا ہوتا ہوا۔ ان جیسا ہوتا ہوا۔ ان کے جیسا کام کرتا
 ہوا۔ ان سے بالکل مختلف ہے۔

بات آسان ہے۔ اور مشکل ہے۔ سمجھ میں آتی ہے۔ اور سمجھ میں نہیں
 آتی کیونکہ وہ بات سمجھ۔ آسان اور مشکل سب میں رہتا اور سب کا آدھار
 بنا ہوا سب سے نیارا ہے۔

پھر یہ من اور دیوتاؤں کے کھیل کس طرح ہوتے ہیں؟ اس کا
 جواب یہ ہے۔ کہ اس کے سہارے سوترا آتما کی دھارہ کر سب کو طاقت
 دے دے کہ ان سے یہ کھیل کر رہی ہے۔ یہ سوترا آتما ریشمی کی دھار
 ہے۔ جو آتما اور من اور دیوتاؤں کے درمیان پران وغیرہ کی صورتوں
 میں پھیلی ہوئی۔ سب کو اس سہارا کا سہارا دے دلا کر اور سب کو علیحدہ

علیحدہ طاقت بخش کر متحرک رکھتی ہے۔ اپنے جسم کو دیکھو۔ چوٹی سے ایٹری
 تک سوتر آتما کی دھاریں پھیلی ہوئی سب کو زندہ رکھتی ہے۔ وہی دھار نس اور
 ناڑیوں میں محیط ہو کر آنکھوں کو نور کانوں کو سماعت۔ ناک کو سونگھنے
 کی طاقت۔ زبان کو بولنے کی طاقت۔ چمڑے کو چھونے کی حس۔ ہاتھ
 کو پکڑنے اور چھوڑنے کا بل و سہی ہے۔ جو بات اس شریہ یا
 جسم کی نسبت کہی گئی ہے۔ وہی تمام برہماند کے لئے بھی سچی ہے۔
 وہاں بھی دھاروں ہی کی سرشتی ہے۔ اُس دھار سے ایک بھی
 خالی نہیں ہے۔ جس سوتر آتما کی دھار نے ہمارے ہمارے جسم اور
 اس کے عضو اور جو اس کو گتھ رکھا ہے۔ اُسی نے لوک۔ نوکانت۔ کرول
 نظام سسی۔ سیاروں۔ ستاروں۔ آفتاب۔ قوا تب۔ اور ابدال۔ جیو
 جنتو۔ عناصر وغیرہ سب کو گتھ دیا ہے۔ اور سب کو جدا جدا طاقتیں دے
 رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے۔ کہ ہمارے ہمارے جسم میں وہ بیشٹی
 (جزدی) صورت میں کام کر رہی ہے۔ اور برہماند کے جسم میں وہ
 سمشتی (کلی یا مجموعی) صورت میں محیط ہے۔ یہ سوتر آتما یا مات
 رشتوا ہے۔

کیا یہ سوتر آتما خود آتما یا برہمن نہیں ہے؟ ایک معنی میں اُسے
 ایسا کہتے ہیں۔ دوسرے معنی میں وہ اُس سے مختلف ہے۔ آتما یا برہمن
 تو سہارا محض ہے۔ اُسی کے آدھار پر اس سوتر آتما کا بھی کھیل ہے۔
 اور یہ سب کو طاقت طاقت دے دے کر یہ کھیل کھلا رہا ہے
 وہ نہ من ہے۔ نہ اندریاں ہے۔ نہ جسم ہے۔ نہ سوتر آتما ہے۔ وہ
 کیا ہے؟ کس طرح کا ہے؟ کس طرح پر ہے؟ ان سب دلچسپ

سوالوں کا جواب اپنشد نہایت خوبصورتی۔ صفائی۔ اور وضاحت
کے ساتھ آگے چل کر دیگی۔ انہیں غور سے پڑھتے چلو۔ تاکہ کچھ تو
اُس کا خیال دل میں آوے۔

پانچواں مندرجہ آتم سرُوپ

وہ متحرک (متحرک تھراتا) ہے۔ وہ متحرک (متحرک تھراتا) نہیں ہے
وہ دور ہے۔ وہ نزدیک ہے۔ وہ ان سب کے اندر ہے۔ وہ
ان سب کے باہر ہے۔

دور کہوں تو ہے نہیں دور دور سے دور
سب کے اندر رہ رہا۔ سمجھ حال حضور
(بیر صاحب) گیانی بھوئے گیانی کتھ نکٹ رہا رُوپ
باہر کھو جیں باہرے اندر دستو انوپ

اس کی تفسیر وضاحت کے ساتھ چوتھے مندرجہ میں آگئی ہے
دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب اس سے جگت کے ڈھکنے کی تدبیر بتاتے ہیں۔

چھٹا مندرجہ

آتم درشن

جو سب موجودات (جیو جنٹو وغیرہ) کو آتما ہی میں دیکھتا ہے
اور سب موجودات میں آتما کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ اس سے نہیں
چھٹتا ہے۔ (پرہیز نہیں کرتا)

اس نثر میں کوئی لفظ نیا یا ایسا نہیں ہے۔ جو غور طلب
ہو۔ مضمون صاف ہے *

تفسیر۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہے۔ کہ نظر ایسی یکساں بن جائے۔
یہ تو ہو سکتا ہے۔ کہ اس نظر کے کوئی کوئی آدمی موجود ہوں۔ جو
طبعاً سب کو ایک جیسا اور ایک کو سب جیسا سمجھتے اور جانتے
ہوں۔ زیادہ تعداد ایسی نہیں ہے۔ اور یہاں اپنشد ہدایت کر رہی
ہے۔ اور ہدایت ایک قسم کا اشاعتی مضمون ہے۔ اور اشاعتی
مضمون ہونے کی وجہ سے وہ غور طلب ہو جاتا ہے *

یہ بات دچار سے سمجھ میں آئیگی۔ اور گیان کا تعلق دچار سے
ہے۔ غور کرنے سے اس کا ذہن میں آنا اس قدر مشکل نہیں ہے
اور بغیر غور کے اس طرف توجہ نہ جانیگی۔ اس لئے مشکل ہے *
نگاہ سمندر پسند بن جائے۔ پھر سمندر تو سمندر ہی پر تیرت
ہو گا۔ اس کے ساتھ ہی بوند بوند میں بھی وہی سمندر ہر اتا ہوا نظر
آنے لگیگا *

سمندر کیا ہے؟ مجموعی اور کلی حیثیت کا نام سمندر ہے۔ بوند
 کیا ہے؟ جزوی حیثیت کا نام بوند ہے۔ سمندریں کیا ہے؟ سمندر
 اور بوند میں کیا ہے؟ سمندر۔ دونوں ہی میں ایک بستی محیط ہوتی ہوئی
 نظر آنے لگی۔ جس سمندر سمندر کے اندر ہے۔ جس طرح سمندر بوند کو
 کے اندر ہے۔ اسی طرح یہ آتما دراصل سب میں ہے۔ اور سب اس
 آتما میں ہیں۔ سمندر میں سمندر کے ہونے کا یقین تو سب کو ہے۔
 لیکن بوند میں سمندر کے ہونے کا یقین صرف کسی کسی کو آتا
 ہے۔ یا آتا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بوند سمندر سے جدا ہے؟
 جواب ملیگا۔ جدا نہیں ہے۔ پھر سوال کرو۔ کیا سمندر بوند سے جدا
 ہے۔ جواب ملیگا۔ بوند سمندر سے جدا نہیں ہے۔ اور جب ان کے
 درمیان جدائی نہیں ہے۔ تو پھر وہ ایک جیسے ہوئے یا نہیں ہوئے؟
 اعتراض کیا جاویگا۔ کہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ بوند محدود ہے
 سمندر غیر محدود ہے۔ یہ ان کے درمیان فرق ہے۔

یہ اعتراض ان لوگوں کی طرف سے ہوگا۔ جنہوں نے ایشور
 سے یا ایشور کے خیال سے اس جگت کو نہیں ٹھہکا ہے۔ اور نہ
 جنہوں نے ابھی تک ایشور سے جگت کے ڈھکنے کے راز سے
 واقفیت۔ عایت اور خصوصیت کی باریکیوں کو سمجھا ہے
 ورنہ یہ اعتراض ان کی زبان سے کبھی نہ نکلتا۔

خیر! اس اعتراض کا بھی مضائقہ نہیں ہے یہاں
 محدودیت اور غیر محدودیت کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ یہ سوال
 سچا ہے۔ ہاں کلیت اور جزویت کا خیال شک اٹھایا جاسکتا

ہے۔ جُز اور کل۔ محدود اور غیر محدود۔ یہ لفظی گورکھ دھندے
 ہیں۔ لیکن بمقابلہ پہلے لفظوں کے آخری الفاظ نسبتاً بہتر
 محدود اور غیر محدود کا سوال نہ لاؤ۔ جُز اور کل کا سوال کرو
 اور اعتراض کی صورت بدل جائیگی۔

سوال۔ کل میں کیا ہے؟
 جواب۔ کل میں کل ہے۔ کل میں کل کے سوار ہوتا کیا ہے۔ اور
 رہ کیا سکتا ہے۔ کل میں کلیت ہے۔

سوال۔ جُز میں کیا ہے؟
 جواب۔ جُز میں جُز ہے۔ جُز میں جُز کے سوار ہوتا کیا ہے اور
 رہ کیا سکتا ہے۔ جُز میں جزویت ہے۔

سوال۔ بہت صحیح، معقول۔ اور کیا ہے۔ لیکن کیا یہ جزویت
 کلیت سے بالکل جدا گانہ ہے۔ جُز میں کل قطعی طور
 پر نہیں ہے؟

اس کا جواب دینا آسان نہیں ہے۔ نیز کل کے جز کی ہستی
 ہی نہیں رہتی۔ اور نہ رہ سکتی ہے۔ اور یہ کل ہی ہے۔ جو تمام
 جُزوں میں سمایا ہوا ہے۔ کل اجزا کا مجموعہ یا اجزا کی مجموعی صورت
 ہے۔ اب اعتراض کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اور چھٹے منتر کی یہ
 صورت ہو گئی۔

جو سب موجودات کے اجزا میں کل سمایا ہوا۔ اور جو کل
 میں سب موجودات کے اجزا کو سمایا ہوا دیکھتا ہے۔ پھر وہ اس
 سے نہیں چھپتا (اور نہ اس سے نفرت کرتا ہے)

میں نے یہ جز اور کل کی مثال صرف اصلیت کے سمجھانے کی نظر سے استعمال کی ہے۔ تاکہ کسی طرح اپنشدوں کے باطنی راز کی سمجھ تو آوے۔ ورنہ یہ کل اور جز سمندر اور بوند صرف نسبتی الفاظ ہیں۔ رشتی انسانی طبیعتوں کے بھید سے واقف تھے۔

اس وجہ سے زیادہ بہتر محفوظ تر۔ اور عام پسند تر لفظ استعمال کئے۔ انہوں نے پہلے ہی یہ ہدایت کی کہ ایشور سے تمام جگت کو ڈھک دو۔ اور ایشور پسند نظر بنالو۔ پھر وہ ایشور تم کو ہر جگہ نظر آنا جائیگا۔ اور نظرا نے لگا۔ یہ ایشور ہی آتا ہے۔ اور یہ آتا ہی جانوں کی جان۔ جوہروں کا جوہر۔ عطر وں کا عطر ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی اور ہے۔ نہ ہوا۔ اور نہ ہو سکتا ہے۔ اسے تم آتا کہو۔ برہم کہو۔ ذات کو حقیقت کہو۔ کچھ بھی کہو۔ اس کا مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن نفس بُرا اور مغز سخن۔ اور رُوح کلام کو جذب کرلو۔ تاکہ سمجھنے اور سمجھانے میں وقت نہ رہے۔

اب نشتر کے دوسرے حصہ کی جانب رجوع کرتے ہیں۔
 دو جو سب کو آتما میں اور آتما میں سب کو دیکھ گیا۔ پھر وہ اسی سے نہ چھپ گیا نہ نفرت کر گیا،

کون نہ چھپ گیا (اور کون نہ نفرت کر گیا)،
 آتما۔ کو پھر ایسے شخص سے نفرت کر لے یا چھپنے کی ضرورت ہی نہ رہیگی۔ وہ آتما کے باز سے بہ آسانی واقف ہو جائیگا۔ اور چونکہ اسے تمام جگت سے ہمدردی ہو جائیگی۔ اور برہم اس کی زندگی کا اصول ہو جائیگا۔ اس لئے وہ تمام موجودات کا یگانہ

ہیں جگہ اس چھٹے منتر میں ایک طرح پر اودیت گیان کی رُوح
چھپی ہوئی ہے۔ اس کے تین ذیل میں کہیہ صاحب کا کلام لے نقل
کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ یہ اس آتما لفظ کے سمجھانے اور ذہن
نشین کرانے میں مددگار ہوگا۔

سبحی کھلونے کھاٹہ کے کھانڈ کھلونے مانہ
تیسے سب جگہ برہم میں برہمہ جگت کے مانہ
کھاٹہ کھلونے دو نہیں کھاٹہ کھلونے ایک
تیسے سب جگہ دیکھئے کیا کہیں بویک
کھاٹہ کھلونے تم کو ایک ایک نہیں دے
نام رُوپ دیکھے پر جگہ ہاتھی گھوڑے سوئے
اُچے ایک کھاٹہ سے ہاتھی گھوڑے اُونٹ
کھاٹہ بچاری پائیا نام رُوپ سب جھونٹ
تینوں ہی ایک ہی جیوتے جیوانیش جگہ جان
برہمہ چاچر ویا پیا نام رُوپ کوہان
کہیں لوہا ایک ہے۔ گھڑے کا ہے پھیر
لوہے سے بگتر بنے لوہے سے شمشیر
نیرتھ صہیہ جوں بُدبدا بُدبدا نہ سے نیر
تینوں جگہ نہ سے برہمہ ہے برہمہ جگت کثیر

آگے اس اصول کی پیروی کا نتیجہ دکھایا جاتا ہے

ساتواں منتر

~~~~~

جہاں سب موجودات آتمسا ہی ہو گیا۔ وہاں وحدت
پسند و گمانی کو بھرم اور رنج کیا ہو گئے +

~~~~~

اس منتر میں دو لفظ (۱) موہ بھرم (۲) اور (۳) شوک
(افسوس یا رنج) سوچنے کے قابل ہیں۔
تشریح - (۱) موہ - سنسکرت مادہ مُہہ راگمانی یا
ہو قوف ہونے سے نکلا ہے۔ اس لفظ کے کئی معنی ہیں۔
مثلاً عشی، بیوشی، جہات، آگیاں، نادانی، دُکھ،
پریشانی، غلطی، غلط فہمی، حیرت، سرگردانی، وغیرہ
میں نے اپنے ترجمہ میں بھرم کے لفظ کو اس کے عوض استعمال
کیا ہے +

(۲) شوک - سنسکرت مادہ - شُج (رنج کرنے) سے نکلا
ہے۔ اس لئے میں نے رنج ہی کو اپنے ترجمہ میں استعمال کیا ہے +

تفسیر - اتما ایک ہے۔ کُل میں بھی اتما جڑ میں بھی اتما۔ ارد
جب یہ اتما سب میں سب کے ایشور بھاد کے دھک دینے سے
نظر آ گیا۔ تو پھر ایسے وحدت پسند گمانی یا وگمانی کو بھرم اور
رنج کیوں لگا دیں بنی بنائی۔ سبھی سمجھائی بوجھائی بات ہے

باون ٹولہ پاورتی ! - کھری - نکھری - پتھی - ستھری !
 دُکھ تو دوہیں اور دوہ کے سمجھنے سے ہوتا ہے۔ جہاں ایک ہی
 ایک ہے۔ وہاں دُکھ کیسا بیگانگت - وحدت - اور اتحاد میں دُکھ
 نہیں ہے۔ بیگانگی - مغایرت اور نا اتفاقی میں دُکھ ہے۔ دُکھ لفظ
 کا ترجمہ سنسکرت زبان میں بُرا پکارنا اور بُرا کہنا ہے۔ جو بُرا
 نہ کہتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ نہ جانتا ہے۔ اُسے پھر دُکھ کیسا !
 پریشانی مٹ گئی - حیرانی گئی - سرگردانی دُور ہوئی - اب
 ہر جگہ ہر وقت اور ہر شے میں ایک ہی ایک ہے۔ ایک میں دُکھ
 نہیں ہوتا +

زندگی کے مہموئی تجربات اور واقعات کی طرف نظر کرو۔
 انسان کا بچہ کہتے - بلی - شیر اور سانپ کے بچوں کے ساتھ
 کھیلتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ وہ اُسے نہیں کاٹتے اور اس کی برائیوں کی
 سختی کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان میں اور اُسے میں
 کوئی مغایرت نہیں دیکھتا۔ اہنسک (معصوم) سانپ جو جنگل میں
 شیر اور چیتوں کے درمیان رہتے ہوئے پالے جاتے ہیں۔ پرند
 چرن سب محبت سے ان کے گرد حلقہ مارے رہتے ہیں۔ سبب
 یہی ہے۔ کہ وہ ان کے اور اپنے آتما میں فرق نہیں سمجھتا۔ برعکس
 اس کے مُم مغایرت پسندوں کے کرتب کی طرف نظر کرو۔ تم اگر
 بلی کے بچہ کو پکڑنے جاؤ۔ تو وہ اپنے بچے نکالے گا۔ بچوں کے ساتھ
 کھیلتا ہوا وہ بچوں کو سیکوڑے اور موڑے رکھیگا۔ چڑی مار جب
 بسیتوں سے گزر رہے ہیں۔ کہتے سب شور مچاتے ہیں۔

کیونکہ انکا دل مغایرت پسند بن گیا ہے۔ انہیں اس کے ساتھ
 ہمدردی اور محبت نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ انسان کی
 وضع فطری کے برخلاف اصول کا عامل ہے۔
 سارے جگت کے ایشور کے بھاؤ سے ڈھک دینے پر
 جہاں سب میں ایک آتما نظر آنے لگا۔ اسی وقت سے بھرم
 اور رنج کا خاتمہ ہو گیا۔

۲ تم انہو جب بھیا تب نہیں شوک و کھاد
 چتر دیپ سم ہو رہا۔ تج کر باد بواد
 دیکھا لکھی کی ہے نہیں دیکھا دیکھی کی بات
 ڈلہا ڈلہن مل گئے پھیلکی پڑی برات
 شکھپتی ناہیں سب گلے من بڑھی۔ چت پرکاس
 چھک مایں پرئے بھیا کوٹھا کر کو داس
 سم درشی شگور کیا بھرم بھیا سب دور
 ہوا اُجا را گیان کا ادگا نرمل سور
 سم درشی شگور کیا بھرم بھیا سب دور
 دو جا کوئی دیکھوں نہیں رام رہا بھر پور
 سم درشی شگور کیا دیا ستیہ کا گیان
 جہاں دیکھوں تھاں ایک ہی دوجا ناہیں آن
 سم درشی شگور کیا پٹیا بھرم و کار
 جہاں دیکھوں تھاں ایک ہی صاحب کا دیدار
 سم درشی تب جاسیے سیتل ستا ہو سے

سب جیووں کی آتما لکھے ایک سی ہوے
(کبیر صاحب)

یہ اس منتر کی تفسیر ہے۔

آتما کے درشن کرینے سے گیانی کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔
اُس کا بیان آگے آئیگا۔

آٹھواں منتر آتم درشن

وہ گیانی اب اُس نورانی جسم رنگ اور ناڑیوں سے
آزاد - اور پاپ (نقص) سے پاک و برہمہ کو پہنچ گیا ہے
جس کو یوگیاؤں (انادی) (لا انتہا) (یشی) (عقیل) سب
کے گمیرنے والے سو بھجود قائم یا لذات (برہمہ) نے ہمیشہ
کے لئے ٹھیک ٹھیک فراہم کو دی گئی مدتوں کے لئے ترتیب
دے رکھا ہے۔

تشریح :- اس منتر کے ترجمہ میں اختلافات ہیں۔ میں نے
اس وجہ سے صرف لفظی ترجمہ سے تعلق رکھا ہے تاکہ غلط فہمی
نہ پھیلے۔ یہ بطور خود واضح اور صاف ہے۔

تفسیر۔ اس طرح پر آتم انبھو۔ آتم درشن۔ آتم گیان اور
 آتم ساکشکار کے ہوتے ہی گیانی کی نظر اس قدر اُوچی ہو جاتی
 ہے۔ کہ اُس کی رسائی برہمہ تک ہو جاتی ہے۔ اور وہ سمجھ جاتا ہے
 کہ برہمہ ایک پر م پر تتو۔ اصلی جوہر اور سب سے اعلیٰ اصول ہے
 اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے۔ اُسی میں اُسی سے اُسی کے سہارے
 باقاعدگی اور خوش ترتیبی کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ سب کچھ
 ہو رہا ہے۔ وہ ان کے تعلقات سے اُونچا ہے۔ وہ آپ اپنا آپا
 ہے۔ کسی کے سہارے نہیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ

گیان اور اگیان۔ ودیا اور اودیا دونوں خطرناک ہیں۔
 کس طرح؟ اس کا اشارہ اب دیا جائیگا۔

نواں منتر

ودیا اودیا سے احتیاط

جو اودیا خواہ اگیان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ تو گھر سے

کھنٹی بیٹی کھاڑی۔ کرنی بڑی کی بوسے کھنٹی بیٹی کرنی کرے دشن سمارت ہوئے
 کھنٹی کر پھولا پھرے میرے ہر دے اجمار بھاؤ بھاگتی جانے نہیں۔ اندھا موٹر گنوار
 پڑھ سن کے سمجھ نہیں من نہیں دھکا دھیر روٹی کا سنسٹے پڑا یوں کہیں داس کبیر

اندھیرے میں ہیں۔ اور جو دُویا خواہ گیان میں مست ہو رہتے ہیں۔ وہ اور بھی تاریکی میں ہیں +

تفسیر:- اگیان بُرا ہے۔ اُدویا دُکھ دالی ہے۔ اندھیرے میں کوئی رہنا نہیں چاہیگا! اندھیرا قابلِ تعریف حالت کسی طرح نہیں ہے۔ یہ سب جلتے ہو جھتے اور سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ظاہری گیان کو پا کر خواہ ظاہری علم حاصل کر کے اُسی کی ٹوینگ مارتے رہتے ہیں۔ وہ واجک گیانی۔ اگیانیوں سے بھی بدتر ہیں۔ کیونکہ ان کی زندگی عملی زندگی نہیں ہے۔ انہوں نے گیان کے مقصد کو خدب نہیں کیا اور نہ گیان کی زندگی بنائی۔ سخت غلطی ہے۔

جب گیان ملا تو گیان کے موافق عمل بھی ہو۔ اور یہ عمل مشاقی اصلیت کے درجہ تک پہنچا دیگی۔ اگر یہ نہیں ہے۔ تو گیان اگیان دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ ظاہری دُویا۔ یا علمی گیان ملا تو کیا اور نہ ملا تو کیا! جس چیز سے اصلی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بے سود اور بے بہود ہے۔ اگر گیان ہے۔ تو گیان ہماری زندگی میں چمکتا ہوا جھلکے۔ صرف

کنتھے میں کرتے نہیں محکمہ کے بڑے بار مند تو کالا پڑ گیا صاحب کے دھار
چتورائی چو لے پڑے گیان کتھے ہٹائے سجاد بھگتی جانے نہیں گیان پناہل جانے
کرنی میں کتنی کتھے۔ اگیانی دن رات کتھے جوں بھوکت پیرے مٹی سائی بات
جیتی سکھ سے نیکے تیسری پالے نانہ کہیں کیر سو سوان گتی باندھے جم پڑ جانہ

نو یک زبان علمی بحث مباحثہ اور زبانی جمع خرچ تک وہ محدود نہ رہے۔ ورنہ وہ تباہ اور برباد کرنے والا ثابت ہوگا اور زیادہ خرابی بچائیگا۔ اکثر ویدانت شاستر کے جاننے والے ویل بازی اور جنت بازی ہی تک اپنے آپ کو مقتدر رکھتے ہیں۔ اُن کا گمان اُن کے لئے خود بندھن کا باعث ہو گیا۔ اور چاہے وہ شاستر ارفع ہیں دوسروں کی زبان بند کر دیں اور اپنی عقلی دلیل سے خاموش بنا دیں۔ لیکن یہ گمان کا نہ مقصد ہے۔ نہ معراج ہے۔

— — —
اس منتر کی صراحت میں لوگوں کی مختلف راہیں ہیں۔ انک بکتا ہے۔ گیان پاکر گیہ اور کرم کا نہ کرو۔ اپنے خیال کی تائید میں بے شمار حوالہ جات بطور سند کے پیش کرتا ہے۔ حالانکہ ایشند بہ آواز بلند اس کرم کا نہ کو اندھکار بتاتا ہے۔

صحیح ہے۔ لیکن وہ صحیح بھی صرف کسی حد تک ہے۔ جو پُر آپکار کو پُر آپکار یعنی غیروں کی بھلائی کے کرم کرنے کی ہدایت کر رہا ہے وہ خاصا گلیانی ہے۔ کیونکہ گیان میں اپنا پرا یا نہیں ہے۔ پُر آپکار کا خیال شہ کرم ہونے کی وجہ سے اچھے پھل پیدا کریگا۔ اور جنم مرن کا سلسلہ پھر چل نکلیگا۔ حالانکہ اس ایشند کے پہلے منتر سے لے کر اب تک سوار ایشور سے سب کچھ ڈھک دینے کے اور کسی بات کا پتہ تک نہیں ملتا۔ یہ سب پکشیات اور اُن سمجھی ہوئی

بائیں کر رہے ہیں *

اگر وڈیا اور اوڈیا کو پچلے طبقہ میں رکھا اور مانا جائے۔
تب تو مجھے کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وید وغیرہنگ
کی تمام وڈیا بیٹیں اپنشدہ دل کی نظر میں ایرا وڈیا ہیں۔ ان وڈیا کو
سے تعلق رکھنے والوں کے لئے تو گرم گانڈ لازمی ہے۔ لیکن
جہاں ایرا وڈیا پرے کی وڈیا کا تعلق ہے۔ وہاں کون سا گرم رہ
جاتا ہے؟ کھینچے تان کرنا اور بات ہے۔ اوریتھار تھارتی اسے
سمجھنا سمجھانا دوسری بات ہے *

پھر اصلیت کیا ہے؟ اور اس سے کیا سمجھنا چاہئے؟
اصلیت یہ ہے۔ برہمہ کا گیان پاکہ برہمہ کا جیون جینا چاہئے
گیان اس طرح زندگی پر حاوی ہو جائے کہ گیانی کی زندگی گیان
کی زندگی بن جائے۔ وہ زبان سے چاہے گیان کا بالکل اظہار
نہ کرے۔ لیکن قدرتی طور پر گیان کے علمی اور عملی پہلو دونوں
میں موجود رہیں۔ اس کا جیون سورج۔ چاند وغیرہ کا جیون ہو
جو نہ کچھ کہتے ہیں۔ نہ کرتے ہیں۔ ان کے قدرتی فرائض خود بخود
انجام ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اپنشدہ کی اصلی مراد ہے۔ جو صاف

گیانی سول گنواٹیا آپ سا کرتا تاتے سنساری بھلا جو سدا رہے ڈرتا
مجھ میں اتنی سکت کہاں گاؤں گلا پسا بندے کو اتنی گھنی پڑا رہے دربار
پانی لے نہ آپ کو اورن بخشے نیز اپن سن نشیمل نہیں اور بندھاوت دھیر
کتنی بن کرنی کتھے گور و پد ہے نہ سو باتوں کے پکوان سے دھاپا ناہیں کوے

ہے۔ اور بغیر کھینچ تان کے ہے۔ ایسے گیانی کے کرم کرم نہیں
 کہلاتے۔ کیونکہ وہ پھل نہیں دیتے۔ لیکن وہ کرم ہیں۔ کیونکہ
 کئے جاتے ہیں۔ بغیر کرم کے یہاں رہ کون سکتا ہے؟ یہ میرا اپنا
 اہنجو ہے۔ اور اس لئے میں تمام ٹیکا کاروں سے اس موقع پر
 اختلاف رکھتا ہوں۔ یہ سچ ہے یہاں مذہبی فریض یا دھرم کے
 کام کے انجام دینے کی ہدایت کا نشانہ ہے۔ لیکن وہ سب کے
 سب اودیا ہیں۔ ایسے کرم گیانی اور اگیان کی حالت میں رہ
 کر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ درمیانی حالت ہے۔ گیان اوجھی
 حالت ہے۔

آگے چل کر وڈیا اور اودیا کی مزید صراحت ہوتی ہے

دسواں مندر

وڈیا اور اودیا کے پھل مختلف

وڈیا کا پھل اور کہا گیا ہے۔ اودیا کا پھل اور بتایا گیا ہے

کرنی کارج میں نہیں کھینچ سکتے آپار ان باتوں کیوں پانچ صاحب کا دیدار
 بانی کا تو پانی بھرے چاروں بید مجبور کرنی تو گارا کرے۔ ہنسی کا گھر دور
 کرنی کرنی سب کچھ کرنی ہائیں بویک وہ کرنی بہہ جان دے جو نہیں بیکے ایک
 (بیکر صاحب)

یہ ہم نے اُن دھیر پُشوں سے سنا ہے۔ جنہوں نے ہمیں یہ
کھول کر (صاف صاف) سمجھایا ہے +

تشریح :- اس منتر میں دو لفظ (۱) وِدیا اور (۲) اوِدیا
سوچنے کے مستحق ہیں +

(۱) وِدیا۔ سنسکرت مادہ وِد (جاننے) سے نکلا ہے۔
جو جانی جائے وہ وِدیا یا علم ہے۔ اس وِدیا کی سنسکرت
میں چودہ قسمیں بتائی گئی ہیں۔ مثلاً چار وید چھ انگ۔ میمانسا۔
دھرم۔ نجوم۔ پوران وغیرہ۔ ان کا شمار عقل۔ پختی یا پیرا وِدیا اور
پس ہے۔ جن کا بیان بارہا اپنشدوں میں آیا ہے۔ پیرا وِدیا ان
سے مختلف ہے۔ جو سینہ بہ سینہ گورو شیشیہ پر پر اسے چلی
آتی ہے۔ وہ ادِپتی۔ غلوی۔ اور اعلیٰ درجہ کی وِدیا ہے +
(۲) اوِدیا۔ جو وِدیا نہ ہو۔ یہ بھرم ہے۔ اگیان ہے۔
مایا جال ہے +

تفسیر :- وِدیا اور اوِدیا دو مختلف شے ہیں۔ وِدیا کا
نتیجہ اوتھ ہے۔ اور اوِدیا کا اور ہے۔ جیسے دو مختلف چیزوں کی
تائید میں جدا جدا ہوتی ہیں۔ اُسی طرح اوِدیا اور وِدیا کے درمیان
زمین اور آسمان کا فرق ہونے کی وجہ سے دونوں کے پھل
مختلف ہونگے۔ دانا۔ عاقل۔ اور دھیر پُشوں نے صفائی
کے ساتھ اس طرح ہم کو سمجھایا ہے +

آگے وِ دیا اور اودیا کی اصلی مراد پر روشنی ڈالی جاگی
اور اس آگے کے منتر پر غور کرنے سے اچھی طرح سے سمجھ میں
آجائے گا کہ وِ دیا اور اودیا سے کیا مراد لی گئی ہے +

گیارہواں منتر

وِ دیا۔ اودیا کی صاف صورت

جو وِ دیا اور اودیا دونوں کو جاتا ہے۔ وہ ان دونوں کو
ساتھ لے کر اودیا سے موت پر غالب آتا ہے۔ اور وِ دیا سے
ایمرید (لافانیت) کو حاصل کر لیتا ہے +
شترتج: یہاں اودیا سے مراد اپرا وِ دیا اور اُس کے
فرائض سے ہے۔ وِ دیا سے مراد پرا وِ دیا اور علوی علم سے
ہے +

تفسیر:- انسانی زندگی کے دو پر کرم اور گیان ہیں۔
کرم اندھکار ہے۔ اور گیان روشنی ہے۔ جو بغیر سمجھ بوجھ کرم
کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہتا ہے۔ جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے
وہ ان دونوں کی اصلی غرض کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اور درمیانی حالت

میں ان دونوں سے کام لے کر آخر میں دویا کے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔

کرم اودیا اور اندھکار ہے۔ یہ نقص ہے۔ اور نقص مصیبت کا باعث ہوتا ہے۔ جس کی چوٹی ٹوٹ ہے۔ جب انسان کو سمجھ بوجھ آگئی۔ تو وہ سمجھ کے ساتھ کرم کرے۔ اس کرم سے اسے فائدہ ہوگا۔ کرم کیسے کرے؟ کرم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بُرے اور بھلے۔ بُرا کرم بُرا ہوتا ہے۔ اور بُرے پھل دیتا ہے۔ بھلا کرم بھلا ہوتا ہے۔ اور بھلے پھل دیتا ہے۔ اس کی سمجھ قریب قریب ہر شخص کو ہے۔ پہلے بُرے کرموں کو بھلے کرموں سے مخلوب کرے۔ بُرے کرم بالکل مٹ جائیں۔ اور بھلے کرم ان پر غالب آجائیں۔ جب یہ حالت آجائے تو بھلے کرم کرنے کی عادت پڑ جائیگی۔ اور عادت فطرت ثانی ہے۔ جب یہ کیفیت ہو۔ تو پھر بھلے کرم تو ضرور کرے۔ اور عادتاً وہ کرتا ہی رہیگا۔ ہاں اُن کو خیالی یا دلی اہمیت نہ دے۔ اور نہ یہ کہے کہ میں بھلائی کرتا ہوں۔ اور بھلے کرم کرتا ہوں۔ اُس وقت یہ بھلے کرم پھل نہ دینگے۔ بھلائی کی ڈینگ مارنا نادانی اور بھالت اور اندھکار کی دلیل ہے۔ اور اس نادانی کے خیال کے اندر خواہش اور کرموں کے پھل کا بیج رہتا ہے۔ جو ڈینگ مارنے سے آگیا۔ اور کرم کا سلسلہ بڑھتا ہی رہیگا۔ گھٹنے میں نہ آویگا۔ یہ کرم کرنے کا طریقہ ہے۔ جس سے کرم کا بیج جل جاتا ہے۔ اور وہ پھر پھل دینے کے قابل نہ رہیگا۔ اور جب کرموں میں پھل دینے کی طاقت نہ رہی۔ تو اسی کو موت پر فتح کہتے ہیں۔ جو اودیا یعنی کرم

سے حاصل ہوگی۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اگر گیان نہیں ہے تو یہ فتح دائمی نہ ہوگی۔ گیان امرید کو پہنچا دیگا۔ گیان اور کرم۔ خواہ۔ ودیا اودیا کے یہ فائدے ہیں * کرم کی وضاحت تقوڑی سی اور کر دی جاتی ہے۔ تاکہ مضمون کے سمجھنے میں غلطی نہ ہو۔ مثلاً

بدی کمزوری ہے۔ نیکی طاقت ہے۔ بدی کی کمزوری کو نیکی کی طاقت سے مغلوب کر لو۔ پھر نیکی بدی دونوں کا خیال ترک کر کے نر دونہ ہو جاؤ۔

پاؤں میں ببول کا کانٹا گر گیا۔ یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس لئے ناقص ہے۔ اس کے نکالنے کے لئے ثابت کاٹا لے لو۔ اس کی مدد سے گڑے ہوئے کانٹے کو نکال کر اسے اور اس کے ساتھ ببول کے ثابت کانٹے دونوں کو پرے پھینکو۔ ان میں سے کوئی نہ کھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور دونوں سے آزاد ہو رہو۔

بیماری صحت کے نقص کا نام ہے۔ دوا سے بیماری کٹھن کر لو پھر دوا کو بھی پھینکو۔ اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی * اس قسم کے کرم اودیا میں شامل ہیں۔ یہ خود اودیا ہیں۔ اودیا کو ودیا سے فتح کر لو۔ یہ گیان ہے۔ اور یہ گیان خود امرید ہے۔

اس عمل کا اشارہ اور اشارہ ہی کیوں؟ بلکہ اس کی واضح صورت ایش اپنشد کے پہلے منتر میں دی گئی ہے۔ جو کرم کرو ایشور سے ڈھک کر کرو۔ خواہ اسے ایشور کے اپن کر کے کرو۔ اس طرح کرنے سے کرموں کا بھوک بستر طیکہ لالچ سے خالی ہو۔ آگے کا

سلسلہ نہ بڑھائیگا۔ اور اس طرح ایک طرح غرض میں بیخبر صنی
 بیخبر صنی میں غرض۔ تعلق میں بے تعلقی اور بے تعلقی میں تعلق ایشور
 کے نام سے واسطہ رکھتے ہوئے۔ بڑی برکت کے باعث ہونگے
 اور گیان کا ادھکار بڑھتا جائیگا۔ اس ترکیب سے موت پر غلبہ ملیگا
 اور سچے گیان کے آتے ہی امر پد کی پراپتی ہو جائیگی +
 یہ اس منتر کی واضح تفسیر ہے۔

آگے کا منتر زیادہ غور طلب ہے +

بارھواں منتر

جو اسمبھوتی کی اپاسنا کرتے ہیں۔ وہ گہرے اندھیرے میں
 گرتے ہیں۔ اور جو سمبھوتی میں مست رہتے ہیں۔ انہیں ان سے بھی
 بڑھ کر اندھیرے میں سمجھو +

تشریح :- اپنشد بھرمیں یہ منتر سب سے زیادہ مشکل ہے
 اس کے سمجھانے اور سمجھنے میں قریب قریب سب نے غلطی کھائی +
 ہے۔ اس میں دو لفظ (۱) اسمبھوتی اور (۲) سمبھوتی قابل غور ہیں
 (۱) سمبھوتی سنسکرت مادہ سم (ساتھ) اور بھوتی (ہوتے)
 سے نکلا ہے۔ بھوتی لفظ کے سنسکرت میں کئی معنی ہیں۔ مثلاً

طاقت - عزت - ربیدائش - حالت وغیرہ - جو اظہار کی حالت
میں ہو - جس کا ظہور فہم میں نہ آئے - وہ اسم بھوتی ہے - کسی
حد تک نرگن - برہمہ کا لفظ اس اسم بھوتی پر کافی روشنی ڈالتا ہے
سمبھوتی - ہونے کے ساتھ اور ظاہری ہستی ہے - اور
اسم بھوتی نہ ہونے کے ساتھ اور باطنی ہستی ہے - یہ ان لفظوں
کی تشریح ہے - اُپشندوں میں سگن - برہمہ کو شبیل - برہمہ کہا گیا
ہے - اور نرگن - برہمہ کو شدد - برہمہ مانا گیا ہے - جو صفت کے
ساتھ ہو - وہ شبیل یا سگن - برہمہ ہے - جو صفت کے ساتھ نہ ہو
وہ شدد - برہمہ ہے - اس تشریح سے منتر کا مطلب خوب
واضح ہو جائے گا -

تفسیر :- جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برہمہ - نرگن - خالی از صفت
اور شدد - اور ذات محض ہے - وہ بھی دھوکے میں ہیں - انہوں
نے اصلیت کو نہیں سمجھا - اگر برہمہ ذات ہی ذات ہے - تو پھر
کیا اس میں ذاتیت کا وصف - برہمہ پنا - یا برہمہ ہونے کا گن نہ
ہوگا - یہ ممکن کیسے ہے ! اور جو یہ مانتے ہیں - کہ برہمہ گن والا
صفت والا - ظہور والا اور ہستی والا ہی ہے - وہ بھی بھرم میں
پڑے ہوئے ہیں - پہلی قسم کے آدمی اگر اندھیرے میں ہیں -
تو یہ دوسری قسم کے آدمی ان سے بھی زیادہ اندھیرے
میں گر رہے ہیں - ان دونوں سے کوئی بھی صحیح مراد کو جذب
نہیں کر رہا ہے - نہ وہ صفت ہی صفت محض ہے - اور نہ وہ

اسم بھوتی - سنسکرت نامہ (انہیں رسم (رسم اور بھوتی) سے نکلا ہے - بھوتی کی مراد طاقت - عزت - حالت اور اظہار وغیرہ

کسی حد تک نرگن - برہمہ کا لفظ اس اسم بھوتی پر کافی روشنی ڈالتا ہے -

صفت ہی صفت نہیں ہے۔ نہ وہ ذات ہی ذات ہے۔ بلکہ ذاتیت کے وصف کے ساتھ بھی ہے۔ ذات کو ذاتیت سے علاحدہ کرنا ان سمجھ نادانی اور بد فہمی کی بات ہے۔ اور ذات کو چھوڑ کر صرف ذاتیت ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور اُسی پر قانع ہو رہنا یہ اور بھی سخت نادانی کی گفتگو ہے۔

اگر وہ ذات ہے۔ تو ذاتیت کی صفت اُس سے جدا کب ہوگی کب ہو سکتی ہے۔ کس نے کی اور کیسے کی اور کب کی؟ اسی طرح اگر صرف ذاتیت کے وصف ہی پر نگاہ ہے۔ تو آخر یہ وصف ذات کے سہارے رہیگا۔ یا یوں ہی بغیر سہارے کے رہیگا؟ زور ہمیشہ زور والے آدھار پر رہتا ہے۔ جہاں ذات ہمیشہ جسم کے تابع رہیگی۔ روٹھتا ہو روح سے کب جدا کیا جاسکتا ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔

لوگ غلطی میں پڑ کر ڈینگ مارنے کے عادی ہیں۔ کہ ہم نرا کار برہمہ کے آپاسک ہیں۔ کوئی ان نادانوں سے پوچھے کہ نرا کار تو خود وصف ہو گیا۔ اور وصف ہمیشہ ساکار ہوتا ہے۔ پھر تم نے نرا کار کو سمجھا کیسے؟ اور جو یہ کہتے ہیں۔ کہ ہم صرف ساکار برہمہ کو مانتے ہیں۔ ان انجانوں سے کوئی سوال کرے۔ کہ ساکار جب خود ہی وصف ہے۔ تو پھر یہ وصف کسی کے سہارے رہیگا۔ یا یوں ہی رہیگا۔ یہ دونوں ہی منحصر ہیں۔ اور متحرکین کی باتیں کر رہے ہیں اور دونوں ہی خوفناک تاریکی میں پڑتے ہیں جس سے ان کو نجات ملنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھتے تو دونوں ہی ہے۔ اور اگر نہیں سمجھتے۔ تو دونوں ہی نہیں ہے۔ لیکن نہیں کیسے ہے؟ یہ اُسی کی تو

ہستی ہے۔ جس کا ظہور ہو رہا ہے۔ جب کسی کی ہستی ہے۔ تو وہ اپنے
(ہے پنے) ہستی۔ یا وجود کو اظہار کے طبقہ میں آنے سے کیسے روک
سکتا ہے۔ یا کوئی اُسے کب روک سکتا ہے۔

ایش انیشد کے مصنف نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ اس فاش
اور تباہ کن بھرم سے بچالیا۔ اُس کے الفاظ بہت واضح اور صاف
ہیں۔ اگر بیٹیکا کاروں کی سمجھ میں نہیں آئے اور وہ غلطی کر بیٹھے
تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے! مضمون کے صاف کرنے سے وہ
پہلو بچائے گئے۔ اور اس نثر کو ہم چھوڑ دیتے۔

اس کی مزید مہارت آگے کے نثر میں ملیگی

- ۱) دار مدھیہ جوں پوتلی پوتری مدھے دار کبے کبیر تیوں برہمہ میں بھاست جگ بیو ہار
 - ۲) چیر مدھیہ جوں سٹوہے نتر مدھیہ جوں پیر تیوں جگ مدھے برہمہ ہے برہمہ میں جگت کبیر
 - ۳) بھوشن مدھے کنک جوں بھوشن کنک بھار تیوں جگ مدھے برہمہ ہے برہمہ میں جگت اسار
 - ۴) دریا مدھے ہرے ہر مدھیہ دریاؤ تیوں جگ مدھے برہمہ ہے برہمہ میں جگت سواہ
 - ۵) دیہہ مدھیہ جوں انگ ہیں انگے مدھیہ شیر تیوں جگ مدھے برہمہ ہے برہمہ میں جگت کبیر
 - ۶) پاوک ایک ایک جوں دیپک اور شال کہیں کیریوں جلنے برہمہ مدھیہ جگ جال
 - ۷) جیوں ہی ایکے محل میں پریشا بہی پرکار کہیں کیریوں ہی بسے برہمہ مدھیہ سنار
 - ۸) لکڑی (۲) کپڑا (۳) سوت (۵) زلیور (۶) سونا (۷) آگ (۸) مورتی
- (کبیر صاحب)

تیرھواں منتر

اختلاف

اور ہی کہتے ہیں سمجھوتی سے - اور کہتے ہیں اسمجھوتی سے
دہم نے، دمیر دپرشوں کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے جنہوں نے
ہمیں کھول کر بتایا ہے ۴

نشریح - عام بلکہ تمام ٹیکا کاروں نے اس منتر کا یہ مقصد ظاہر
کیا ہے کہ سمجھوتی کی اپاسنا سے اور پھل ملتا ہے - اور اسمجھوتی
کی اپاسنا کا اور پھل ہوتا ہے - اور مجھے بھی اس کے ساتھ اتفاق
ہے - اس کا اشارہ دسویں منتر میں آگیا ہے ۴

اشارہ کی وضاحت آگے کی گئی ہے

چودھواں منتر

شبل اور شدھ برہمہ کی اپاسنا کا پھل

سمجھوتی اور اسمجھوتی دو نو کو جان جوڑے کے ساتھ

(رہ کر) اسمبھوتی سے موت کو ترلے۔ اور سمبھوتی سے امرت کو
پراپت کرے۔

تشریح :- مقرر میں سمبھوتی کے بعد اسمبھوتی لفظ استعمال
نہیں کیا گیا۔ بلکہ وِناش (نفی) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جو
نہایت موزوں ہے۔ اور اس لئے میں بھی اُس سے فائدہ اٹھا
کر اُسی کا استعمال کرتا ہوں۔

اسمبھوتی اثبات ہے
اسمبھوتی نفی ہے

اثبات ہستی مطلق ہے۔ اور نفی وہ ہے۔ جس کی ہستی اثبات
کے ماتحت ہو۔ جیسے زور ہمیشہ زور والے کے ماتحت رہتا ہے۔

تفسیر :- نفی اور اثبات دونوں کی سمجھ رہے۔ نفی اور اثبات
دونوں ہی ملا کر اُن سے کام لیا جاتا ہے۔ نفی صفت ہے۔ اثبات
ذات ہے۔ یہ ان کے درمیان فرق ہے۔ صفت اس واسطے
نفی ہے۔ کہ اُس کی اپنی کوئی آزاد ہستی نہیں رہتی۔ وہ اثبات کے
تالبع ہے۔ اور اثبات کی اپنی خاص ہستی ہوتی ہے۔ وہ کسی
کے تابع نہیں ہوتا۔

برہمہ ذات۔ سرورپ۔ ذات۔ ذات مطلق ہے۔
برہمہ پناہ۔ صفت اور پایا ہے۔ یثکتی ہے۔ طاقت ہے۔ برہمہ
میں برہمہ پناہ ہے۔ کچھ برہمہ پنے میں برہمہ نہیں ہے۔ پھر بھی یہ

دو نو کئے ہی کے لئے جدا جدا ہیں۔ اور معمولی نظر سے جدا جدا نظر
 بھی آتے ہیں۔ جیسے سورج اور سورج کی روشنی۔ سورج کی روشنی کی
 ہستی سورج کے ماتحت ہے۔ سورج۔ روشنی کے ماتحت نہیں ہے
 اسے اسی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ اور جب یہ سمجھ آگئی۔ تو دونوں کا جوڑا
 ملا کر۔ دونوں سے بالترتیب کام لو۔ پھر سورج میں سورج کی روشنی کی
 نفی کر کے اس سے تعلق پیدا کر لو۔ یہ سمجھانے کی مثال ہے *
 اب اُپنشدوں کی مراد کی طرف آؤ

اسمبھوتی کی مدو سے کرم۔ دہرم۔ عزت حکومت۔ پاکلی۔
 پارسائی۔ زہد۔ عبادت و عجز کے فرائض انجام دیتے ہوئے۔ کمزوریوں
 اور پاؤں پر غالب آ جاؤ۔ یہ اسمبھوتی کی اُپاسا کا پھل ہوگا۔ اور
 اس پھل سے تم موت کو جیت لو گے۔ اگر اسمبھوتی سے کام نہیں
 لیا گیا۔ تو تم نیک بد اور موت زندگی تک کو نہ سمجھ سکو گے۔ نہ تم میں
 کمزوری اور طاقت کی سمجھ آئیگی جب سمجھ آگئی۔ تو تم نے موت
 کو فتح کر لیا۔ عظیم ہمیشہ عالم کے ماتحت ہوتا ہے۔ جس نے موت
 اور زندگی کی اصلیت کو سمجھ لیا۔ پھر اصلیت کے جان لینے
 سے اسے موت کا خوف نہ سناویگا۔ یہ حالت اسمبھوتی۔ یعنی
 صفات اور نفی کی طرف توجہ کرنے سے حاصل ہوگی۔ اور جب
 یہ کیفیت حاصل ہوگئی۔ تو پھر اثبات یا اسمبھوتی کی مدو سے خاص
 اثبات یا اسمبھوتی ہو جاؤ۔ یہی امر پد ہے۔ یہی مقام بقا ہے۔
 یہی سنت دھام اور ست لوک ہے۔ اسی کا نام دھرم پد ہے۔
 اسی کو نردان کہتے ہیں *

جو مایا کو چھوڑ کر بغیر سمجھے بوجھے برہمہ کی طرف جاتے
 ہیں۔ وہ نادان مسخرے ہیں۔ وہ دُبدھ ہیں پھنسے رہینگے۔ اور
 ان کے ہاتھ کچھ نہ آئیگا۔ ازاں سورا ندہ اڑیں سودر ماندہ کی
 شیل اُن پر صادق آئیگی۔ جو دونوں کی مابیت کو جان کر اُن سے
 کام لینگے۔ وہ اپنا کام بنا لینگے۔ شیل اور شدھ۔ سگن اور
 نرگن۔ ساکار اور نیراکار کے جوڑے بنانے کا یہ مطلب ہے
 آتما اندر ہے۔ آتما باہر ہے۔ پہلے باہر ہی سے کام پڑتا ہے
 اندر کی سمجھ آسان نہیں ہے۔ سمجھ لیا۔ اندر اور باہر۔ ظاہر اور
 باطن۔ اثبات اور نفی دو تو سے کام لیا۔ ایک سے تو موت
 پر فتح پائی۔ دوسرے سے دائمی بقا کی وراثت لے لی۔ پھر
 کیا رہا؟

ایسے گیانی کی حالت ذیل کے منتر سے سمجھ میں آئیگی

پندرھواں منتر

وہما

(۱) کیر بھیدی بھگت سے میرا نپتیا ہے سیری پاوے شبد کی نر بھے آوے جائے
 (۲) بھیدی جانے سر بگن اُن بھیدی کیا جان کے جانے گودو پار کسی کے جن لگا بان
 (۳) بھیدی گان تب لگ بھلویب لگ لگتی ہے پر م جوت پرگٹ جہاں تہاں دکلپ نہ ہوے
 (۴) بھیدی گان صابن بھیا سمرن زل نیر اندر دھوتی آتما۔ دھوئی سرگن چیر

اے پُوشن (سُورج) ! ستیہ سُروپ (ذات مطلق) واجب الوجود
کے درشن کے لئے پہنکے برتن سے ستیہ کے ڈھکے ہوئے مُنہ کو
کھول دے +

تشریح :- اس نثر میں پُوشن کا لفظ قابل غور ہے +
پُوشن سنسکرت مادہ پُوشن (پالنے) سے نکلا ہے۔ جو پالے
اُسے پُوشن کہتے ہیں۔ اس رعایت سے سورج کا نام ہمیشہ سے
پُوشن چلا آیا ہے۔ تمام ٹیکا کارا سے مرتے وقت گیانی کی حالت
بتاتے ہیں۔ گویا جب وہ مرنے کو چلا اُس وقت کی یہ دُعا ہے پیرا
اِس خیال کے ساتھ مطلق اتفاق نہیں ہے۔ اور بات صاف ہے +
گیانی نے جیتے جی موت پر فتح پائی؟ یا مرنے کے بعد؟
گیانی نے جیتے جی امرپد کو پرپت کیا؟ یا مرنے کے بعد؟
کوئی شخص پہلے ان سوالوں کا جواب تسلی بخش پیرا یہیں دے
دے۔ پھر اور آگے بڑھا جائے

جواب بلیگا۔ جو ہوتا ہے جیتے جی ہوتا ہے۔
جاے کو درشن ات ہیں تا کو درشن ات
(کبیر صاحب) جاے کو درشن ات نہیں تا کو ات نہ ات

اور اس لئے یہ دُعا ہے ششیہ کی گورو سے۔ گورو ہی
اس موقع پر پُوشن اور سُورج ہے۔ اور جہاں جہاں دنیا میں رُوح
کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ جاری تھا۔ یا جاری ہوگا۔ وہاں اسی
سُورج کی مشابہت اور استعارہ سے کام لیا گیا۔ اور لیا جائیگا +

تفسیر :- یہ دراصل اس وقت کی دعا ہے۔ جب گوردے
شاگرد کو اصلیت کا اشارہ اور علم بخشا۔ اب وہ اس سے
پرارتھنا کرتا ہے۔ کہ اے آفتاب ہدایت! توستیہ سروپ
ہے۔ واجب الوجود ہے۔ وہ سنیہ شہزے برتن سے ڈھکا ہوا
ہے۔ منہ کو کھول دے۔ کہ میں اب اس کا درشن کروں۔ زبانی
علم تو نے دے دیا۔ اب باطنی علم کی باری ہے +
میں جانتا ہوں۔ کہ میرے اس اختلاف آراء سے نشاذ
ہی کسی کو اتفاق ہوگا! کیونکہ ان کو ہمیشہ واجک گیان سے تعلق
رہا ہے۔ پتھارتھ گیان سے تعلق نہیں ہے۔ دوسری اُنشیں
اس پر مزید روشنی ڈالیں گی +
دعاے مزید۔ تو۔ میں۔ وہ کی ضمیر دیکھے ساتھ

سولھواں منتر گوروستتی اور وحدانیت

—:—

۱، اکھنڈ منڈلا کارم دیاپتم اے نہ چراچرم
ت پدم درشتم اے نہ شے شری گوردے نہ
۲، جاکھوجت بہما تھکے۔ سرنرمی دیوا کہیں کیریں سنا دھوا۔ کرت گوردیا
۳، اے نور خدا د نظر از روئے قمارا بگزار کہ در روئے تو بنیم خدارا
۴، گورو بہما گورو دشونز گورو دیویشو گورو شکات پر برہمہ تسمی شری گوردے نہ
سنسکرت شلوک

اے پوشن (سورج) ! اے ایک اثبات ! دیکھنے والے !
 اے یم (نفی کے خارج کرنے والے) ! اے پر جاپتی (مخلوق
 سے مالک) ! پھیلا دے کرنوں کو۔ اکٹھا کر دیے بیج (توں کو جو تیرا
 کلیان سے روپ (خوشی دینے والی ذات) ہے۔ میں اُسے تجھ
 میں دیکھتا ہوں۔ جو وہ پوشن ہے۔ وہی میں ہوں۔

تشریح :- (۱) ایک دیکھنے والا۔ اثبات پسند۔

واحد میں۔ توحید کا مفہم
 (۲) یم۔ جو نفی اور کمزور خیالات کا دُرنگا بنو والا ہے۔
 یم کے بعد نیم آتا ہے۔ خواہ نیم سے خود یم ہونے لگ جاتا ہے
 انسان اثبات پسند بن جائے۔ پھر خود بخود نفی کے خیالات معدوم
 ہونے لگ جاتے ہیں۔ گورو اس نظر سے یم ہے۔ جو کمزور خیالوں
 کو دل سے نکال کر باہر کرے وہ یم۔ یہ حالت گورو کی صحبت
 سے آتی ہے۔

(۳) پر جاپتی۔ گورو کے ساتھ مجھے دیتا ہے۔ جس کی نظر
 سے وہ پر جاپتی ہے۔

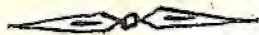
دہم، پوشن۔ سورج ہے جو سب پر روشنی ڈال کر اصلیت
 کی صورتوں کو دکھا دیتا ہے۔

تفسیر :- اے اثبات پسند واحد میں ایک کے دیکھنے
 والے ! اے دیوں کے اندر سے تمام کمزور خیالات اور

باطل توہمات کے خارج کرنے والے یم! اے ہم سب کے
 مانک! تو اپنے گمان کی کرفوں کو خوب پھیلا دے۔ تاکہ فوراً
 اعلیٰ نواز ہو جائے۔ تاریکی مٹ جائے۔ اور تو اس نور کو جو
 تیری ہی نورانی ہے۔ سمیٹ لے۔ میں تیرے ہی انڈر افس پرش
 کو دیکھتا ہوں۔ جو وہ ہے وہی میں بھی ہوں۔ جو تو ہے وہ وہ
 ہے۔ اور وہ میں ہوں۔ تینوں مل کر اب ایک ہیں۔ تین میں
 ایک اور ایک میں تین کی تثلیث وحدت کی صورت میں نظر
 آ رہی ہے۔

دویت وادی زبردستی۔ اپنی ہٹ اور ناقص پکش سے کتا
 ہے۔ کہ اینشدوں میں ادویت وادر توحید نہیں ہے۔ تعصب
 اور ہٹ دہری ہے۔ ورنہ ہر جگہ یہاں اُسی وحدت کا راک چھڑا
 ہوا ہے۔ مزے کی اور لطف کی بات یہ ہے۔ کہ جب لفظوں
 کے توڑ مروڑ سے کام نہیں نکلتا۔ بغلیں جھانکنا پڑتا ہے۔ تو
 دویت وادی (مشرک) کو مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے۔ کہ اُپاسک
 کو چاہئے۔ کہ اُپاسیہ دیو میں ادرا اپنے میں کوئی بھی نہ مانے۔

من سمجھوتی آگئے آئے گی

(۱) من میرے انتھی بھیا اڑ کر چلا اکاس
 (۲) پشپا دھیر جوں باں بے دیاب ہاں ہانہ
 (۳) تل کی اوٹ میں رام ہے پریت میرے بھیا
 (۴) سُرگ لوگ خالی پڑا صاحب ستن پاس
 ستن ہاں پائے اور کموں کچھ نانہ
 سنگوریل پرچے۔ بھیا تب یا گھٹا آئے
 (بمیر صاحب)

ستر ہواں منتر

—:—
من سمجھوتی
—:—

پران امر وایو اور شریر بھسم ہو جائیں۔ اے من !
تو اوم کا سمرن کر۔ اپنی کمائی کا سمرن کر۔ اے منکلیپ اخیانوی
والے ! خوش ہو۔ اپنی کمائی کا سمرن کر۔

—:—
تشریح اور تفسیر ایک ساتھ :-

پران کا ادھیاس نہ رہے۔ شریر کا ادھیاس نہ رہے
اوم کا سمرن رہے۔ کمائی کا رہے۔ من خوش رہے۔ کمائی میں
لگا رہے۔

اٹھارہواں منتر

—:—
سُو پتھ
—:—

اے گنی ! دھن کے لئے ہمیں شبہ راستے سے لے چل
اے دیو ! تو سب کرمیوں کو جانتا ہے۔ جڑے پالپوں سے ہم
کو بچار رکھ۔ ہم بار بار تجھے منسکار کے بچن دینگے۔

تشریح :- اس نثر میں آگنی شبد سوچنے کے قابل ہے۔
 آگنی - سنسکرت مادہ آگنی (ادپر چلنے) سے نکلا ہے۔
 عام ترجمہ آگ ہے۔
 آگنی - سنسکرت مادہ آنگ (نشان لگانے) اور
 نی (اندر) سے نکلا ہے۔

—><—

تفسیر :- آگنی نور ہے۔ اس کی راہ نیچے سے اوپر کی
 طرف ہے۔ یہ ہر وقت ہمارے آنگ سٹک ہے۔ آگنی سے
 مراد ہمیشہ اُس نورانی جوہر (یاد یوتا) سے ہے۔ جو ہمارے اندر
 ہے۔ اور اس لئے اُس سے اوپر کی دعا مانگی گئی ہے۔

—><—

چونکہ مرتے وقت ہندو اپنے مُردوں کو آگ کے سپرد
 کر دیتے ہیں۔ اس لئے غلطی خواہ غلط فہمی سے یہ سمجھ لیا گیا
 کہ یہ مرتے وقت کی دعا ہے۔ اور اُسی خیال کو لے کر عام عوام
 خواہ کوئی کیوں نہ ہوں۔ اُسے عام خیال کا جامہ پہنا کر اس
 طرح کی تفسیری صورت عطا کر دی۔

در اصل یہ دیو۔ یاں پنہ کے مقصد کے اصول مبنی
 ہے۔ دیو کہتے ہیں۔ چمکتے ہوئے کو اور یاں سواری کو بولتے
 ہیں۔ یہ نور کی سواری کا راستہ ہے۔ جو انسان کے اندر
 ہے۔ اور اُس کی چال ادپر دماغ یا سر کے بالائی حصے کی جانب
 ہے۔ یہ ایک مضم کارو حافی عمل اور شغل ہے۔ جو روزانہ

کیا جاتا ہے۔ اور شرع سے لے کر آج تک سینہ بہ سینہ
گورو چیلے کے سلسلہ میں چلا آتا ہے +
اس دیو۔ یان پنہ کے راستہ پانچ طرح کی آگنی یا نور
آتے ہیں۔ جو پانچ آگنی پانچ تجلیات کہلاتے ہیں۔ یہ سب انسانوں
کے اندر ہیں۔ اور یہ شغل بھی اندرونی ہے +

عالموں کا طریق عالموں کا طریق نہیں ہے۔ اگر عالم ساتھ
ساتھ عامل بھی ہو۔ تب تو وہ طور پر کانے کی بات کریگا۔ ورنہ
وہ باہر کی باتوں میں اٹکا کر نفس مضمون کا خون کر دیگا +

یہ دیو۔ یان پنہ دراصل علم و عمل اور کرم گیان دونوں
کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ عمل اور شغل ہونے سے وہ کرم کو نہیں
چھوڑ سکتا۔ کرم کو موت پر غالب آنے کا ذریعہ بتاتا ہے۔ کیونکہ
جیتے جی وہ اس راستہ کو روزانہ طے کرتا رہتا ہے۔ جو موت
کا راستہ ہے۔ اور وہ اس کے دماغ کے اندر ہے۔ اور گیان
سے وہ حقیقت رسپائی۔ اصول۔ تتو۔ یا جو ہر کو پر اپت ہوتا
ہے۔ جو اس دیو۔ یان پنہ کا منزل مقصود ہے +

باہر مکی آدمی انتر مکی باتوں کو نہ بانی یا علمی طور پر نہیں
سمجھ سکتے۔ کیونکہ وہ ان کے تجربہ اور شاہدہ کی حد سے باہر ہیں
وہ خواہ مخواہ علمیت کے غور میں انتر مکی اشاروں کو باہر
مکی باتوں میں گھٹائیں گے۔ اس لئے غلط فہمی ہوگی۔ کیونکہ گو انتر
باہر ایک ہی اصول کام کرتا ہے۔ لیکن انتر انتر ہی ہے۔ اور
باہر باہر ہی ہے +

میری زندگی کا بیشتر حصہ اس دیو۔ یان پنٹھ کی پیروی میں
 صرف ہوا۔ اور میں اس لئے اس پر اور اس کے اصول پر روشنی
 ڈال سکتا ہوں۔ اب تک بھی میں اسی اُدھیڑ میں رہتا ہوں۔
 ایش اپنشد میں اس دیو۔ یان پنٹھ۔ یا شمش مسک کا صرف
 اشارہ ہی اشارہ ہے۔ میں اس کی وضاحت آگے چل کر منڈک
 چھاندو گیہ۔ وِرد آرٹیک کی تشریح اور تفسیر میں کرتا چلوں گا۔
 جو اس کے ادھکاری ہوں۔ وہ انتظار کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ
 ان کو موقع بھی حاصل ہے۔ کہ وہ میری تفسیر کا اور ٹیکا کاروں
 کی ٹیکا کے ساتھ مقابلہ بھی کرتے چلیں۔ تاکہ ان کی تسلی ہوتی ہے
 اُپنشدوں کا علم۔ دراصل علم سینہ ہے۔ وہ سیر اکبر۔ راز عرفاں
 اور اسرار حقیقت ہے۔ عامل اُسے بمقابلہ زبان دان عالم
 کے بہتر سمجھ سکتا ہے۔ اور اس کا یتہ میری تفسیر اور عالم ٹیکا
 کاروں کی ٹیکا کے مقابلہ سے ہو سکیگا۔

یہ دُعا دیو یان پنٹھ کی روزانہ دُعا ہے۔ مرتے وقت
 یا چٹا میں جلتے وقت کی نہیں ہے۔

چونکہ اس موقع پر اسی قدر کتنا مقصود ہے۔ اس لئے اشارہ دے دیگا۔ اور وہ
 اشارہ وضاحت اور صراحت۔ تشریح اور تفسیر کے ساتھ ہے۔ جہاں اگنی کے
 ایک مادی یا لغوی معنی کو سمجھو ساتھ ہی دوسرے پر بھی نگاہ رکھو۔ کہ اندر نشان
 لگائے سے کیا مقصود ہے۔ یہ نشان اندرونی اگنی یا نور یا تجلی کے مقامات
 میں۔ جہاں نور قبیضہ بنا رہتا ہے۔ اور اُسے شعل کی حرارت دیکر اُبھارنا ہے۔
 وہ ہندو القیاس

ختم ہوئی ایش اپنشد جو اُج سنہ سنتا بھی کہلاتی ہے۔

ایش اپنشد

غیر معمولی تفسیر

—:—

بطور سوال جواب

—:—

شیو برت لال

مقیم رادھا سوامی دھام
براہ گوپی گنج۔ راج بنارس

{ مستقل خریداروں کو ساتھ
قیمت کی رعایت میں

—:—
حق تالیف محفوظ ہے

{ قیمت پختہ ہے
بلا کیشن

مختصر دیباچہ

سوال

آپ شاید سوال کرو۔ کہ ایک ہی کتاب کو کیوں دو مختلف شکلوں میں بیان کیا گیا ہے؟ بہت سے آدمیوں کو ایک ہی خیال کے بار بار اعادہ کرنے کے لئے سے نفرت بھی رہتی ہے۔ جو بات ایک مرتبہ کہ دی گئی۔ دوبارہ کہنے سے اُن کو نہ مزہ آتا ہے۔ اور نہ وہ توجہ کے کان سے اُسے سننا ہی چاہتے ہیں۔
اس سوال کے میں کئی جواب دیتا ہوں:-

پہلا جواب

یہ ہے۔ کہ ایش اُپنشد کا جو ترجمہ اور تفسیر آچکے ہیں۔ وہ معمولی ہیں۔ جزوی اختلاف کے ساتھ عام طور پر اور شرح کر نیوالوں کی رائے سے متفق رہنے کی کوشش و نظر رہی ہے۔ اس حصہ میں میرا ذاتی انویجوشاں ہے۔

دوسرا جواب

ایش اُپنشد کو کتاب کہنا غلطی ہے۔ یہ اپنے مفہوم کو وسعت کے ساتھ بیان نہیں کرتی جیسا کتابوں سے مقصود ہے بلکہ یہ ایک خاص قسم کے مختصر نوٹ ہیں۔ ہر پہلے سے پڑھے پڑھائے اور سمجھے سمجھائے

شاگردوں کی یادداشت تازہ کرنے کے لئے کی نیت سے نظم بند ہوئے ہیں۔ ان کو اس کی مفہوم سے پہلے ہی سے واقفیت تھی۔ بالکل نئے سبق آموز معلم کے سبق پڑھانے کا اہتمام اس میں مد نظر نہیں رکھا گیا۔ جو گوروں نے ذہن نشین کر دیا وہ چیلے کے دل میں اُتر گیا۔ یاد دہانی کرانے سے وہ بد آسانی پھر تازہ کا تازہ بن جائیگا۔ ایسی حالت میں جو بچہ کار اُسے جوں کا توں اردو یا ہندی کا جامہ پہنا کر پیش کرتا ہے۔ سیری سمجھ میں وہ اپنے فرض کو نہ سمجھتا ہے نہ ادا کرتا ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ جس واج سنیہ شاکیا کی یہ اُپنشد ہے۔ وہ اب معدوم ہے۔ اس لئے مصلحتاً زیادہ مشعر کر دیئے۔ اپنشدوں کے ہندی اُسے بد آسانی سمجھ سکیں گے *

تیسرا جواب

اس میں زیادہ خیالات ہی خیالات ہیں۔ لطف خیالات اس وقت تک دل میں نہیں اترتے۔ جب تک ان خود وضاحت کا جامہ پہنا کر پیش نہیں کیا جاتا۔ یہ نظم ہے۔ نظم ہمیشہ مختصر و سلیس ہوتی ہے۔ نظم کی سمجھ بھی ہر کس و نا کس کو نہیں ہوتی۔ شرکی صورت میں اگر وہ معمولی سمجھ والوں کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے *

چوتھا جواب

گو اس کے منتر بطور خود میٹھ نہیں ہیں۔ واضح ہیں۔ لیکن واضح کس کے لئے ہیں؟ جن کو اُپنشدوں کے معنی مراد کی خبر ہے جن کے کان ان سے نا آشنا ہیں۔ اور دلی میا نسہ کی کشش بھی

کم ہے۔ وہ انہیں کیا اور کیسے سمجھ سکیں گے ؟

پانچواں جواب

بسا اوقات واضح معنی اور مراد بھی نئے آدمیوں کے لئے مبہم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ حیض بین میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ صرف آنکھوں ہی والوں کی روشن آنکھیں جو روشنی کے مدارج اور بنازل کو خوبی اور خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرتی رہتی ہیں۔ دھندلی آنکھیں عینک کی محتاج ہوتی ہیں۔

چھٹا جواب

بلا خوف تردد یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اُپنشد وں کی تعلیم آدھ واد ہے۔ توجہ اور وحدت کا مضمون تمام اُپنشد وں کا مرکز ہے لیکن دویت وادی یا مُشرک التخیال آدمی خواہ مخواہ اپنی ہٹ دھرمی۔ تقصیب اور پکشیات سے اس میں دوپنے۔ دویت واد اور مُشرک کا پچھڑ گھسیڑتے ہیں۔ اس میں اُن کو ہمیشہ کھینچ تان اور توڑ مروڑ سے کام لینا پڑا ہے۔ کامیابی کسی کو ہوئی یا نہیں ہوئی یہ دوسرا سوال ہے۔ لیکن ان کو تو اپنے مطلب سے مطلب ہے۔ یہ مطالعہ کرنے والوں کو اُپنشد وں کی منزلِ مراد سے نہ صرف بہت دُور لے جاتے ہیں۔ بلکہ گمراہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ بیچارے نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ نہ اُدھر کے۔ مُذنب اور مشکوک حالت ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس کے واضح کر دینے کی

جا بجا سخت ضرورت ہوتی ہے۔ میں نہ ادویت وادوی ہوں نہ ادویت وادوی ہوں۔ نہ دیشٹا ادویت کا مقلد ہوں۔ نہ دیشٹا ادویت کا معتقد ہوں۔ میرا ذاتی اصول کبیر صاحب کے اس دوسرے کے موافق ہے
ایک کموں تو ہے نہیں۔ دو جا کموں تو گار

جیسا ہے تیسرا رہے کہیں کبیر وچار

یہ ضرور ہے۔ کہ سمجھنے سمجھانے میں خلقت کے تمام کے مدارج پر نظر ڈالنی پڑتی ہے۔ لیکن آخر میں جس اصلی جوہر کا گمان سے پتہ ملتا ہے۔ وہ ادویت پر ہے۔ ادویت کا لفظی ترجمہ دوکانہ ہونا ہے۔ اور جہاں اصل میں دو نہیں ہوتے۔ وہاں ایک کا بھی خیال نہیں باقی رہ جاتا۔ کیونکہ ایک اور دو نسبتی الفاظ ہیں۔ ایک کی رعایت سے دو۔ اور دو کی رعایت سے ایک کہا جاتا ہے۔ جہاں نسبتی تعلقات نہیں ہوتے۔ وہ نہ ایک ہوتا ہے۔ نہ دو ہوتے ہیں۔ اسی کو ادویت کہتے ہیں۔ ادویت اصل میں دوکانہ ہونا ہی ہے۔ اُسے اس نظر سے ایک تو (توحید) بھی نہیں کہا جاتا ہے اس سے بہتر ترجمہ ادویت کا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وحدت اور توحید کا خیال صرف اس غرض سے ہے۔ کہ دوئی کے خیال کو ایک کے خیال میں محو کر دیا جائے۔ اور جہاں یہ محویت آئی پھر ایک کا بھی پتہ نہیں آتا۔ اس لئے غیر نقص ہونے کی وجہ سے میری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے۔ اور رہیگی۔ کہ خیال صرف اپنے اندر کے تعلیمی اصول کو اپنا مرکز بنائے۔

ساتواں جواب

اس زمانہ کے آدمیوں میں اہم ادھکاری کتر ملتے ہیں۔ معمولی پڑھا ہوا آدمی بال کی کھال نکالنے کا شیدائی بنا رہتا ہے۔ اور اس کو خواہش ہوتی ہے۔ کہ جو بات کسی جائے عقل کی کسوٹی پر کسی ہوئی۔ اور تجربہ کی نظر سے چنی ہو۔ غیر مدلل بات کو محض عقیدہ سے صحیح مان لینا سب کو پسند نہیں آتا۔ یہ صرف معمولی بھگتوں کا طریقہ ہے۔ کہ جو کچھ گورو نے کہ دیا۔ یا انہوں نے کتاب میں لکھی ہوئی پڑھ لی اُس پر امانت اور صدقہ کہنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ اس سے اُن کو بحث نہیں ہے۔ آپشندوں کے معلم اس کے برخلاف تھے۔ آپشند گیان کی کتابیں نہیں۔ اور جب تک کوئی بات عقل کی ترازو میں تول نہ لی جائے تب تک وہ کسی کو منوانا نہیں چاہتے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ آپشندوں کے راز باطن کی واضح صورت میں صراحت کر دی جائے۔ اور جو مفہوم کہ مجہولیت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی صاف پیرایہ میں وضاحت کر دی جائے۔

آٹھواں جواب

ایش آپشند جہاں سچی حق پرستی کی تعلیم دیتی ہے۔ ساتھ ہی انسان کو ہدایت بھی کرتی ہے۔ کہ کس طرح کے طرز معاشرت اختیار کرنے سے انسان اپنی ہی زندگی کو خوشگوار و خوشنما۔ اور

خوش اسلوب نبا کر انسانی زندگی کے اصلی مقصد کی تکمیل کر لینا ہے۔ اور با تعلقی میں تعلق اور تعلق میں بے تعلق رکھنا ہو گیا اور کرم دونوں سے کام لے سکتا ہے۔ اس تعلیم کی ابتدا اے اُس کے پہلے ہی منتر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اُسے میں اس تفسیری ترجمہ میں اپنے طور پر دکھانے کی کوشش کر دینگا۔

یہ سبب نہیں۔ جن کی وجہ سے ایک ہی کتاب کو دو صورتیں دے کر بیاں پیش کیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس نظر سے یہ دو سراسر حصہ بھی اور غور سے مطالعہ کئے جائے گا مستحق ہے۔

رادھا سوامی دھام

شیو برت لال

ایش اپنشد

غیر معمولی تفسیر

بطور سوال جواب

پہلا منشر *

خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرنے کا راز

منشر

یہ جو کچھ متحرک اور غیر متحرک عالم ہے۔ اس سب میں ایشور
سبا ہوا ہے۔ (خواہ ایشور سے اُسے بسا دے) (پھر) اسے دیراگ
(بے تعلقی) سے بھوک۔ کسی کی دولت کی ہوس نہ کر۔

تشریح

* پہلے منتر میں ایشور کا عقیدہ اس صورت میں آیا ہے۔ آگے ۱۷ ویں منتر میں اس کی اور صورت ملے گی

سوال - زندگی کے خوشگوار اور خوشنما کر بھو گئے کا راز کیا ہے؟
 جواب - ایشور کو محیط کل جو ہر سمجھ کر۔ اس تمام دنیا میں اُسے
 بسا ہوا مان کر اسے بھوگا جائے۔ اور کسی کی دولت کی ہوس
 نہ کی جائے۔ یہ راز ہے۔ اس طرح خیال کرنے سے زندگی پُر
 لطف رہیگی *

سوال - اس طرح ایشور کے خیال کے پختہ کرنے کی غرض
 کیا ہے۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے۔ تو پھر اُس سے نقصان کیا ہوگا؟
 جواب (الف) انسان اپنے آپ کو محدود اور ناقص سمجھ
 رہا ہے۔ جب تک کوئی مکمل خیال اس کے دل میں نہ آئے گا۔
 اور وہ اس کے تعلق کی مشافی نہ کریگا۔ اس میں وسعت کی عظمت
 نہ آئیگی۔ اور وہ مکمل نہ ہو سکیگا۔ جو اپنے کا خیال ناقص اور کمزور
 ہے۔ اور ایشور کے خیال میں طاقت ہے۔ اس تصور سے وہ نقص
 کو چھوڑتا ہوا کمال کی طرف جائیگا۔ اور نقص اور کمال - محدودیت
 اور وسعت کا باہم گرہیل ہوگا۔ اور وحدت کا لطف آئیگا *
 (ب) جو میں بھوگ کا خیال تو ہے۔ ویراگ کا نہیں ہے۔
 بھوگ گرہن ہے۔ ویراگ تیاگ ہے۔ بھوگ میں عیب ہے۔
 ویراگ میں ہنس رہے۔ بھوگ میں خواہش رہتی ہے۔ تیاگ میں بے
 پروائی رہتی ہے۔ ایک تعلق ہے۔ دوسرے تعلق ہے۔ اس
 طرح تعلق اور بے تعلق کا نہ آئیگا۔ بھو گئے کو منع نہیں کیا
 جاتا۔ بھوگو۔ لیکن اُس کے دام میں پھنسے نہ رہو *
 (ج) یہ دنیا دو متضاد صورتوں کا مجموعہ نظر آ رہا ہے۔ ایک

متحرک اور دوسری غیر متحرک ہے۔ متحرک اور غیر متحرک میں تفرقہ
نظر آرہا ہے۔ جو دلی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اور دکھ کا باعث
ہے۔ ایشور واحد اور کلی خیال ہے۔ اگر یہ تصور تختہ ہو جائے
کہ ایشور دونوں میں محیط ہے۔ تو وحدت آجائے گی۔ اور تفرقات کیمالت
کا عدم ہو جائے گی۔ حرکت اور بے حرکتی میں یکسانیت نمایاں ہوگی
اور تفرقات خود بخود مٹے رہیں گے +

(د) بسا بیلا جیو ہے اور بسنے والا ایشور ہے۔ جیو کا لفظ گو
نتر میں نہیں آتا۔ لیکن بھوک (کر) وغیرہ میں جیو ہی کو ہدایت کی
جاری ہے۔ کہ ایشور کا خیال اس شکل میں پختہ کرے۔ اس لئے
نتر میں دونوں وجود ہیں۔ جیو میں کثرت ہے۔ ایشور میں وحدت
ہے۔ کثرت کا خیال دل پر عکس ڈالتا ہے اسے دکھی رکھتا ہے۔
اس کا علاج صرف وحدت کا خیال ہے۔ جیو میں علحدگیوں کا نظر
آ رہا ہے۔ اور لغتہ کا یقین غالب ہے۔ جو پریشانی کا باعث
ہے۔ ایشور میں کلیت مجموعیت۔ مشمولیت کی کیفیت ہے۔
جو بطور خود قابل رغبت ہے۔ جب جیو ایسا سوچے لگے گا۔ کہ ایشور
ذره ذرہ میں قطرہ قطرہ میں شمشہ میں سما یا ہوا یا بسا ہوا ہے۔
تو کثرت کے تفرقہ کا نقص خود بخود جاتا رہے گا۔ اور سمندر کی
طرح ایک ہی واحد ہستی ایک ہی واجب الوجود وجود۔ اور ایک
ہی کل نظارہ نظر آئے گا۔ جو نہایت شاندار محسوس ہوگا۔ اور کل اور
جز کی وحدت کا پتہ لگ جائے گا۔ جو اصلی خوشی اور حقیقی سرور
خواہ مکمل راحت اور سکون ہے +

(۵) جسم غیر متحرک ہے۔ رُوح متحرک ہے۔ جڑ میں جڑتا ہے۔
 جیتن میں جیتتا ہے۔ یہ خیال حیرانی کا مُوجد ہے۔ ایشور کے تصور سے
 یہ وہم نکل جائیگا۔ اور جڑ جیتن کے اندر ایک ہی واحد شے بطور
 ان کے مدارِ علیہ اور سہارے کے خیالی نظر کے سامنے رہیگی۔ اور
 وہ سکون کا باعث ہوگی۔ ابھی تو انسان یہ سمجھ رہا ہے۔ کہ رُوح
 اور جسم۔ جڑ جیتن۔ جڑ۔ اور آخر باہمدگر ضمتہ ہیں۔ جیسے آدمی
 کی رُوح اس کے جسم کے اندر ہے۔ ویسے ہی وہ ایشور کو برہما
 کے جسم میں رہتا ہوا مان رہا ہے۔ مشابہت غلط نہیں ہے۔ لیکن
 تصور کی سختی۔ ضد۔ دوند۔ سب کو سیٹ کر ایک کر دیگی۔ کیا یہ
 خوشی کی کیفیت نہیں ہے؟

(۶) دولت کی ہوس اپنے ساتھ افلاس کا خوف رکھتی ہے۔
 یہ دونو باہمدگر لازمی ضد ہیں۔ ایک ہوگی تو دوسری کا اس کے
 ساتھ رہنا لازمی اور قدرتی ہے۔ اس لئے اگر ایشور کا عقیدہ
 مضبوط ہو گیا۔ تو ہوس کے ساتھ خوف جاتا رہیگا۔ دولت اور مفلسی
 کا بھرم دور رہیگا۔ جس طرح سمندر کی کٹی اور مجموعی طاقت اس
 کی ایک ایک بوند کے پس پشت ہر وقت موجود رہتی ہے۔ ویسے
 ہی ایشور کی طاقت ایک ایک جیو کے پیچھے لگی ہوئی دکھائی دینے
 لگیگی۔ اور پچسپ منظر آنکھوں کے سامنے آ جائیگا۔

ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر ایشور ایشور ہدایت کرتی
 ہے۔ کہ یہ جو کچھ غیر متحرک اور متحرک عالم ہے سب میں
 ایشور کو بسا دو۔ وغیرہ وغیرہ

تفسیر کر نیوالے مترجم کا نوٹ :-

ناظرین! بطور خود اب غور کریں۔ کہ آیا یہی ایک منتر کس قدر پُر نفعیال
اور وسیع المراد ہے۔ کسی سنسکرت یا ہندی کے لکھا کار نے اس طرح
اس پر روشنی نہیں ڈالی۔ اس لئے مجھے قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس ہوئی
خلاصہ (۱) اپنشدوں کی تعلیم وحدت پرستی ہے۔

(۲) اپنشدوں کا خیالی معراج وحدانیت ہے
(۳) اپنشدوں کی ہدایت متضاد مصیبتوں مثلاً گرمی سردی
سختی نرمی۔ دُکھ سکھ۔ جنم مرن۔ سے نجات پانا ہے۔ دوند وہم
ہے۔ گیان کی مدد سے اس کے دور کرنے کی کوشش انسانی
زندگی کا مقصد ہے۔

دوسرا منتر

کرم

منتر

یہ منتر کی تشہیر میں سوامی شکر اچاریہ جی نے کرم سے مراد یگیہ کرم لی ہے۔ جو انجیانیوں
کے لئے سورگ و غیرہ کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اپنشد کی مراد قطعی نہیں ہے کیونکہ
بیاں یگیہ کا نہ کوئی لفظ ہے۔ اور نہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ ان کے زمانہ میں بودھوں
کا زور تھا۔ اور وہ یگیہ کرم کے بالکل مخالف تھے۔ غالباً سوامی جی کی غرض ان یگیوں کی از سر نو تجدید
ہی ہوگی۔ اور بودھوں کو شکست دینا مقصود ہوگا۔ شکر سوامی کی ٹیکا اس موقع پر کھینچ تان اور
نوٹ مروڑ سے خالی نہیں ہے۔ اور پڑھنے سے خود پتہ لگ جاتا ہے۔ کہ وہ بودھوں کی مخالفت کے ذریعہ ہے۔

اس (کرم نوک میں) یقینی طور پر کرم کرتا
 ہوا انسان اسو برس تک جینے کا خواہشمند
 رہے۔ اس طرح تجھے اے انسان! یہ کرم
 نہ پھنسا بیگا۔ اس کے سوا اور کوئی تدبیر
 نہیں ہے۔

خلاصہ (۱) اپنشدوں کی کرم سے مراد یہ ہے۔ کہ آدمی
 ناتراشی لکڑی کی طرح ہے۔ وہ بے خونی ہے۔ خراہ پر
 چڑھ جائے۔ چھل چھلا کر اور صاف ہو کر خود بخود لٹو گی
 طرح جگت کی خراہ سے باہر اچھل پڑیگا +
(۲) تین ہی طرح کے آدمی ہوتے ہیں۔ موڑھ۔ چنچل۔ اگیانی۔
 موڑھ کرم کرتا رہے۔ بیکار نہ رہے۔ چنچل۔ دل کے صاف
 کرنے میں لگے۔ اگیانی گیان کا بچار کرے۔ جو صرف دل کی
 صفائی سے ممکن ہے +

شرح

سوال۔ کرم کیوں کیا جائے؟
جواب۔ کیونکہ یہ زمینی طبقہ جہاں اور جس میں اس وقت
 انسان کی نشست ہے۔ وہ کرم کرنے ہی کی جگہ ہے۔ اس
 سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ گرمی کی جگہ میں گرمی آگ کی

سردی کی جگہ سردی رہیگی۔ بالکل اسی طرح کرم کی جگہ میں کرم کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا سبب ظاہر ہے :-

(الف) کرم زندگی کا خاصہ ہے۔ زندگی وہ ہے جس میں زندگی پنے کے اظہار کی صورت ہو۔ زندگی کا کرم ہی زندگی کے اظہار کی یقینی صورت ہے۔ جو کرم نہ کریگا وہ اپنی زندگی کا اظہار کیسے کریگا؟ یہ بالکل غیر ممکن ہے +

(ب) جو جنسوں کو دیکھو۔ وہ پیدا ہوتے ہی کرم کرنے لگ جاتے ہیں۔ کرم اور کوئی چیز نہیں ہے۔ زندگی کی حرکت کا نام کرم ہے۔ یہ جتن کا خاصہ ہے +

(ج) کرم کی ایک دو صورتیں نہیں ہیں۔ بے شمار ہیں۔ اپنے جسمانی ساخت پر غور کرو۔ خود تم کو ذہن نشین ہو جائیگا آنکھ دیکھتی ہے۔ کان سنتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کے سب کرم کے ذیل میں آتے ہیں +

(د) کرم جسمانی دلی اور روحانی دلی ہوتی طاقتوں کے اظہار کا یقینی آلہ ہے۔ اگر کرم نہ کیا جائیگا۔ تو ان میں حرکت۔ زور اور بھاء کیسے آئے گا؟ قدرت کا کچھ مقصد ہی اس طبقہ میں کرم کرانے کا ہے اس لئے خواہ مخواہ کرم کرنے کی ضرورت ہے +

(ه) انسان اس دنیا میں طرح طرح کی خواہش لے کر آیا ہے جب تک وہ انہیں پوری کر سکا۔ تب تک اسے نجات نہ ہوگی اس کی وہی صورتیں ہیں۔ یا تو کرم کر کے خواہشوں کو پوری کر لیا جائے۔ خواہ انہیں معدوم کر دیا جاوے۔ لیکن یہ معدوم

کرنا بھی ایک قسم کا کرم ہے +

(د) ہر زندہ مخلوق یہاں رُوح بہ ترقی ہے۔ فطرتاً کوئی انسان ایسا نظر نہیں آتا ہے جو ترقی بہبودی اور اصلاح کا خواہشمند نہ ہو۔ جو کثیف ہے۔ لطافت کی طرف جارہا ہے +

(ز) یہ بھی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ کہ انسان صرف اپنی ہی ذاتی غرض کے لئے کام کرے۔ گو ابتدا میں غرض کا سوال کرم کا محرک ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے لئے کرم نہ کرے۔ تو اور دل کے لئے بیغرضانہ اور نیک کام کرم کرے۔ اس کا اشارہ پہلے منتر میں آگیا ہے۔ یہاں دوبارہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے ہاں وہ کرم ضرور کرے۔ (پاچھ نہ بنے) +

(ح) انسانی دل مصروفیت کے خیالات کا بستہ ہے۔ اگر کرم نہ کیا جائیگا۔ تو وہ چین نہ لینے دیگا۔ کرم میں رہیگا۔ تو شانتی رہیگی +

قصہ ہے۔ کسی براہمن کو بھوت کے بس کرنے کا خط پیدا ہوا۔ اس نے بہت شتر۔ جتر۔ تنتر کئے۔ کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر میں اس نے سنا کہ سادھو اس راز سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ ایک سادھو کے پاس گیا۔ اور کہا۔ مجھے بھوت کے بس میں کرنے کا قاعدہ بتا دو۔ سادھو نے منع کیا۔ کیونکہ بھوت نیا ت خطرناک ہوتے ہیں۔ براہمن نے نہیں مانا۔ تب اس نے مجبور ہو کر تدبیر بتا دی۔ براہمن نے عمل کیا۔ بھوت گرٹ ہو گیا۔ اور آتے ہی درخوار کی۔ کام بتاؤ ورنہ تمہیں کھا جاؤ گیگا اس نے کہا "کھیت جوت اڈ" وہ کام بھوت نے دلجو میں کر دیا

پھر کہا۔ لاکھ روپیہ لاؤ۔ وہ موجود بھوت نے پھر کام مانگا۔ اس نے کہا اہلی کے پتے گنو۔ اس نے جھٹ پٹ نقد و بتادی۔ اب براہمن کے پاس کام نہیں رہا۔ بھوت نے کھانے کی دھکی دی۔ براہمن سادھو کے پاس دوڑا۔ آگے آگے وہ۔ پیچھے پیچھے بھوت! اور سادھو سے کہا۔ ”ماراج سچا بیٹے ورنہ بھوت مجھے کھا لینگا“ سادھو بولا تو نے غلطی کی میں نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ بھوت بد بلا ہوتا ہے۔ اچھا اس سے کہہ میرے کتے کی دُم سیدھی کرے“ بھوت اس کام میں مصروف ہوا۔ دُم سیدھی کی۔ وہ ٹیرھی کی ٹیرھی ہی رہی۔ تین دن تک ایسا ہی کیا۔ دُم سیدھی نہیں ہوئی۔ تب تو بھوت بھی گھبرایا۔ رہائی کی درخواست کی اور سادھو کی صلاح سے براہمن نے اسے چھوڑ دیا رتب وہ چلا گیا + قصہ کا مطلب :- بھوت من ہے۔ جو دم کے دم میں خیالی قلعہ بنا دیتا ہے۔ یہ دنیا کتے کی دُم ہے۔ جو اس کے سیدھی کرنے سے سیدھی نہیں ہوتی۔ اس لئے نیش کام کرم کی ہدایت ہے۔ جب اس عمل سے وہ اکتا جاتا ہے۔ آپ چھوڑ بھاگتا ہے۔ اور نجات ہو جاتی ہے۔ دِل کے کام میں لگا رکھنے ہی میں خیریت ہے۔ ورنہ یہ نہایت مُفید ہے۔ اور اس کے ٹھک کر بھاگ جانے ہی کا نام مُکتی ہے +

(ط) انسان کرم کرے۔ کرم سے نہ گھبرائے۔ کرم کرتے رہنے سے وہ لطیف ہوتا جائیگا +

سوال۔ صرف سو برس ہی کی عمر کی کیوں تمنا ہو۔ کم اور زیادہ کیوں نہ ہو؟

جواب۔ انسان کی عمر طبعی تقیہاً سو برس کی ہے۔ قدیم آریہ

اس گرم ملک اُریہ ورت دیس میں کسی ٹھنڈی جگہ سے آئے تھے
 سو برس کی سردی کی خواہش کی عقیدتمندانہ روایت جلاوطن ہونے
 پر بھی ان کے دلوں سے دور نہیں ہوئی۔ اس دیک زمانہ کی دُعاؤں
 میں بھی وہی سو برس کی سردی مانگنے کا مضمون موجود ہے۔ ایک
 بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے۔ کہ سو برس کی زندگی کم
 نہیں ہوتی۔ زینبی زندگی ایک طرح کے قید و بند کی حالت ہے
 سو برس تک کی قید بہت ہے۔ اس سے زیادہ کی ہوس ایک طرح
 پر غیر فطرتی جذبہ ہے۔ اسی ملک میں اکثر لوگ ہوٹلیں جو کئی
 کئی سو برس تک جیتے رہے۔ لیکن اس سے ان کو نفع کیا پہنچا۔ بڑ
 کے درخت ہزاروں برس تک قائم رہتے ہیں۔ کیا انسان بڑ کا
 درخت بننا چاہیگا؟ کبھی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے۔ کہ سو برس
 کے اندر اگر کوئی شخص چاہے۔ تو جو اس کی غرض ہو۔ پوری
 ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اسی زندگی میں نردان پد تک کو
 حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اور اس سے زیادہ کیا چاہئے۔ جو حقیقی
 بات یہ ہے۔ کہ اُپشندوں کا طریق گیان مارگ ہے۔ گیان
 شے لئے گرم دھوم کی پابندی لازمی نہیں ہے۔ صرف گورو کی
 صحبت اور اس کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ
 بات ادھکاری کو قہور سے ہی دنوں میں حاصل ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ
 وہ برہمہ چاری ہو۔ اور بے لوث پاکانہ زندگی بسر کرے۔ اس
 کے لئے سو برس کی مدت کم نہیں ہوتی۔ اب رہا کہ کس عمر کی
 خواہش کیوں نہیں ظاہر کی گئی؟ اس کی بابت اعتراض فضول

ہے۔ اگر کوئی شخص تھوڑے ہی دنوں میں اپنا کام بنا سکتا ہے تو اُسے کون روک سکتا ہے۔ اور کیوں منع کر سکتا ہے۔ اگر وہ جلد اپنا کام بنائے۔ تو اور اچھی بات ہے۔ اس قسم کی تطہیریں دنیا میں بہت ہوئی ہیں۔ اور اب بھی موجود ہیں۔ نیز طبعت دار آدمی کا مری جلد کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور کام بنا کر جلد دنیا سے کوٲج کر جاتا ہے۔ کیونکہ جہاں جس کی زندگی کے مقصد کی تکمیل ہو گئی۔ پھر قدرت اُسے اس طبقہ میں ایک دم کے لئے بھی رہنے نہ دیگی۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ قدرت میں غیر ضروری اشیاء کی محفوظیت کا سامان کہیں نظر نہیں آتا۔ سو برس کی عمر کی رعایت عام نقطہ نظر سے ہے۔

سوال۔ یہ کیسے انسان کے امکان میں ہے کہ وہ کرم کرے اور کرم کا پھل اُسے نہ چمٹے؟ ہر کرم اپنا نتیجہ رکھتا ہے۔ جواب۔ کرم کے پھل کا انحصار انسان کی خواہش۔ نیت اور قوت ارادی پر ہے۔ اگر خواہش گہنی ہے۔ نیت میں کرموں کے پھیلانے کے سنگار زیادہ ہیں۔ اور دلی جذبات تیز زور ہیں۔ تب تو ایک کرم سے ایک کرم پیدا ہوتے چلتے۔ اور ان کا غلبہ عالمگیر ہو گا۔ اور اگر خواہش۔ نیت اور قوت ارادی میں گھٹاپا ہے۔ آدمی قدرتی طور پر لوں بغیر ضائع ہو گا۔ تو اس کے دل کی صفائی کا پھل تو ملتارہ گا۔ کیونکہ ہر کرم کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ہوتا ہے۔ اور دل کی صفائی اُسے روز بروز حقیقت۔ اصلیت

اور ذاتیت کے سمجھنے کی جانب مائل کرتی جائیگی۔ یہ فائدہ ہوگا۔
 اور چونکہ کرم میں اپنی کوئی غرض شامل نہیں ہے۔ اس لئے نہ
 کرموں کا سلسلہ آئندہ کے لئے بڑھیکے گا۔ اور نہ وہ ان کے
 جال میں گرفتار ہوگا۔

دونوں باتوں کا امکان انسان کے اندر ہے۔ وہ چاہے
 نشکام کرم کرتا ہو یا حقیقت پسند بنتا چاہے۔ خواہ غرض کے کرم
 کرتا ہو یا ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے ہی کرموں کے ابھمن
 میں پھنس پھنسا کر تکلیف برداشت کرتا رہے۔

نشکام کرم کے سوا دوسری اور کوئی تدبیر کرموں کے
 ابھمن سے بچنے کی نہیں ہے۔ اس سے خواہش کی ترازو کا پلہ
 خود بخود ہلکا ہو کر اونچا ہوتا چلیگا۔ ساتھ ہی چونکہ پہلے منتر کے
 موافق انسان کو ایشور برہمن یعنی راضی برضا رہنے کی تاکید کی
 رہا ہے۔ اس کا کوئی کرم اپنا کرم نہ بنے گا۔ بلکہ وہ
 ایشوری اور قدرتی کرم میں شامل ہوتا جائیگا۔ اسی لئے پہلے
 منتر میں ویراک پر زور دیا گیا ہے۔

تیسرا منتر

ناحق پسند۔ آتم ہتیار دہنی حالت

منتر

جو کئی ایک آتم ہتیار (خود کشی) انسان ہیں
وہ مرنے کے بعد اُن لوگوں (کروں) کو پاتے
ہیں۔ جو راکششوں کے (لئے مخصوص) ہیں۔ اور
جو گھنی تاریکی سے ڈھکے ہوئے ہیں *

تشریح

سوال۔ آتم ہتیار (خود کشی) تم کیسے کہتے ہو؟
جواب۔ آتما دوسنسکرت لفظوں کے میل سے بنا ہوا
ہے۔ آت (حرکت) اور سن (غور اور تمیز) جس میں حرکت ہو

بندہ لوگوں کے لئے اُسُروک کا لفظ سنسکرت میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے
دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک اُسور یعنی راکشش اور دوسرے اُسور یعنی سوزج
سے خالی۔ ایشندوں میں دو پتھ بیان کئے گئے ہیں۔ ایک پتھری یان دوسرا دیویان
(سلسلہ کے لئے دیکھو صفحہ نمبر ۱۸)

اور ساتھ ہی تمیز اور ادراک ہو۔ وہ اصلی اور مرادی معنی میں آتا ہے۔ اور جو ان دونوں کی رعایت سے خالی ہے۔ اُسے آتما کہنا غلطی میں داخل ہے۔ اوپر کے دو متروں میں پہلا منتر گیان کی حقیقت کا بنانیوالا ہے۔ اور دوسرا کرم کی بابت کا سُوجھانے والا ہے کون جانے اسی غرض کو مد نظر رکھتے ایش اُنشد کے پہلے دو متروں میں آتم متو کے سمجھانے کی رعایت کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ جو بہت کچھ قرن قیاس معلوم ہوتا ہے +

جس انسان میں نہ کرم ہے۔ نہ گیان ہے۔ اور ساتھ ہی وہ ان کی جانب التفات یا توجہ نہیں کرتا۔ وہ اپنے ذاتی جوہر اور حقیقی خصوصیت سے خالی ہو گیا ہے۔ ایسے انسان کے لئے آتم ہتیار کا لفظ بہت موزوں ہے۔ یہ خود کشی ہے۔ اپنے آپ کو فوج کر رہا ہے +

یہ آتم ہتیار کئی طرح کے ہوتے ہیں :-
اقل وہ جو اپنے میں اور ایشور میں فرق سمجھتے ہیں معمولی

بقیہ نطفہ صلی بزم

پتھری یاں کا راستہ چند لوک کو جاتا ہے۔ جہاں سے واپسی ہوتی رہتی ہے۔ اور پنجم مرنے سے چھکارا نہیں ملتا۔ دوسرے دیو۔ یاں پنچ جس کا راستہ سونہ لوک کو جاتا ہے۔ اس سے پھر واپسی نہیں ہوتی۔ اور پنجم مرنے کا بندھن ہمیشہ کے لئے کٹ جاتا ہے۔ ان دونوں راستوں اور پنچوں کی وضاحت ویرہد آرٹیک اُنشد اور چھاندو گیہ اُنشد کی ٹیکائیں ہوں گی۔ یہاں صرف اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہئے۔ کہ آخری متروں میں سونہ سے دعا مانگی گئی ہے۔ اور اس وجہ سے اس کا تعلق دیویان پنجم ہی سے ہے +

عقل کا آدمی بھی اس قدر سمجھ سکتا ہے۔ کہ سمندر کے سمندر سے
کی خصوصیت اس کی بوند بوند میں موجود ہے۔ صرف اس قدر فرق
نظر آتا ہے۔ کہ سمندر کل ہے۔ اور بوند جز ہے۔ اور تمام بوند میں
سمندر کے رشتہ میں پروٹی ہوئی ہیں +

دوسرے آتم ہتیارے وہ ہیں۔ جو جیو اور برہمہ کا بھیہد مانتے
ہیں۔ اگر یہ باریک مسئلہ شروع شروع میں نہ سمجھ میں آئے۔ تو آدمی
ان اصطلاحات کے معنی مراد پر تو غور کرے۔ جو برہمہ اور آتما
کی لفظی رعایت میں موجود ہیں۔ برہمہ دو لفظ ویرہ (بڑا یا بڑھتا ہوا)
اور مئن (گیان یا سوچتا ہوا) سے بنا ہے۔ آتما میں وہی رعایت
ات (حرکت) اور مئن (سوچ و چار) میں بھی ہے۔ یہ
اصطلاحات خود صاف لفظوں میں اصلیت کا اظہار کر رہے ہیں
کیسے دور میں جانا ہے۔ حقیقت ناموں میں موجود ہم کی گئی ہے۔ ذرا
غور کرنے سے پتہ لگے گا۔ کہ جو برہمہ ہے۔ وہی جیو ہے۔ جو ہاستا میں
صرف نام کا بھیہد ہے۔ پرماستھ میں یہ بھیہد نہیں ہے +

تیسرے آتم ہتیارے وہ ہیں۔ جو کرم کرنے سے کتراتے
ہیں۔ ان اپاہجوں نے کرم کی مراد غلط سمجھی ہے۔ اور
مفت کی دام خوری کے دلدادہ بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے
ایک نے بھی اپنشد یا ویدانت کی مراد نہیں سمجھی +

چوتھے آتم ہتیارے وہ ہیں۔ جو سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوئے
گیان کی مخالفت پر تلے رہتے ہیں۔ حالانکہ گیان آتما کا لکشن
اور خاصہ ہے +

پانچویں آتم ہتیارے وہ ہیں۔ جو اپنے کرم دہرم ایشور کے
 آپن نہ کرتے ہوئے خودی اور انکار کے جذبہ ہی کو پختہ کرتے
 بستے ہیں۔ حالانکہ اس انکار ہی میں جگت کی جڑ ہے۔ اور یہی
 وجہ ہے کہ ایش اپنشد نے اپنے پہلے ہی منتر میں ایشور کے
 بھاؤ اور عقیدہ کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے۔
 اس لئے جو لوگ ایشور بھاؤ کے مخالف ہیں۔ وہ بھی آتم
 ہتیارے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ *

(۱) نہیں کرم نہ گیان کی اور گئے۔ نہیں تو بویک کی چاہ تھی
 نہیں اپنا روپ لکھا کب ہی۔ بے کیسے روپ کی راہ تھی
 (۲) نہیں سوچا وچارا۔ نہ مین کیا کیوں پراپت ہو سدا کی تھانہ تھی
 ہتیارے ہو۔ ڈو ڈو گئے۔ اور ڈو باجیکا۔ جگ۔ نہ ہی آئی۔ ادگاہ تھی

سوال ۲۔ اُسروں کا لوک یا اندھیرے لوک میں ان آتم
 ہتیاروں کے جانے کا کیا مطلب ہے۔ کیا نظام قدرت میں
 ایسے لوک موجود ہیں۔ یا یہ شاعرانہ استعارہ میں ناپسندیدہ
 حالت سے مراد ہے؟

جواب:- دونوں ہی باتیں صحیح ہیں۔ ایسے تاریک کمرے بھی
 ہیں۔ اور اس قسم کی حالتیں بھی ہیں۔ جو شخص مزاج اور
 طبیعت کا جیسا ہوتا ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ بھی ویسی

پڑ۔ نوٹ صفحہ ۸۲ گورو پشو۔ زیشو۔ وید پشو۔ سنار
 (کبیر صاحب کا کلام) مانس موٹی جانے جاہی بویک وچار

ہوتی ہے۔ لطیف شے لطیف مقام میں رہتی ہے۔ اور کثیف شے
کے لئے کثیف جگہ مقرر رہتی ہے۔ یہ اصول ہے۔ اور یہ اصول
قدرت میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اور تم لوگ اپنی خانہ داری کے نظام
میں بھی اس کی پابندی کو مدنظر رکھتے ہو۔
سوال ۳۔ ان کو آتم ہتیار کیوں کہا گیا؟
جواب۔ اس کا مفصل جواب تو دے دیا گیا۔ اب پھر سُنو۔ آتم
ہتیار سے وہ ان دجہول سے ہیں:

(الف) وہ اپنے آپ کو علحدہ شخصیت اور فردیت مانتے ہیں
حالانکہ یہ علحدگی قدرت میں کہیں نہیں ہے۔ سمندر سے نہ بوند جدا ہیں
نہ بوند سمندر سے جدا ہیں۔ پھر یہ بوند بوند بھی آپس میں جدا نہیں ہیں
(ب) یہ ایشور کو اپنے سے بالکل نیا اور مختلف مانتے ہیں۔
حالانکہ اسی میں ادت پر دت ہیں۔ جو شخص ایشور کو اپنے سے جدا مان
کر اس کی بھکتی کرتا ہے۔ اُسے اس قدر بھی سمجھ نہیں ہے۔ کہ بھکتی پریم
ہے۔ پریم محبت ہے۔ محبت جب ہوگی اپنے ہم جنس کی ہوگی۔ اور
اصلی محبت تو صرف اپنی ذات کی ہے۔ غیر ذات اور غیر جنس کی
بھکتی خواہ محبت کا قدرت میں کہیں نہیں ہے۔ جو ایشور۔
وید۔ برہم۔ کشیتر وغیرہ کو اپنی ذات سمجھ کر نہیں مانتا۔
بلکہ اپنے سے جدا سمجھ کر مانتا ہے۔ وہ اُسی طرح آتم ہتیار ہے جس
طرح کوئی جسم رکھنے والا شخص اپنے ہاتھ پاؤں کو جسم سے جدا مانتا
ہے۔ اس لئے ایسا آدمی تفرقہ پسند ہوگا۔ تفرقہ پسندی خودکشی ہے۔

یہ مضمون دہلیاریک اپنشن میں تیسری ادا دیا
کے مواد کے سلسلہ میں مفصل اور جامع صورت میں
آتا ہے۔

رج، قدرت میں ہر جگہ وحدت ہے۔ جسے قلت اور کثرت کہا جاتا ہے۔ وہ بھی وحدت ہے۔ اور جو ایسا نہیں سمجھتا۔ اُسے اتم ہتیار کے سوا اور کیا کہا جائے۔ تمام تفرقہ پسند مُشرک و دیت وادی اتم ہتیار سے سمجھے جانے کے قابل ہیں۔

(۱)۔ اور پہلے آتما کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے۔ کہ آتما ات (حرکت) اور من (غور تمیز) سے خالی نہیں ہے۔ اس نظر سے جو بیکار اور معطل رہنے کے خیال کو بچتے کرتے ہیں۔ وہ بھی آتما کے ہنن کرنے والے اور اپنے آپ کو ذبح کرنے والے ہیں۔

و غیرہ وغیرہ

اعتراض۔ جب تمہارے کہنے کے بموجب قدرت میں دو چیز کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ اور ایک کے سوا تم دوسرے کے وجود کے قابل ہی نہیں ہو تو پھر کسی کو اتم ہتیار کہنا صحیح اور سچا کیسے ہو سکتا ہے!

جواب (۱)، جیسے ہم اپنے آپ ہی ہیں۔ بات چیت کرتے ہیں۔ اور سوال و جواب ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے ہی یہ حالت بھی سمجھو۔ ایک ہی وجود ہے۔ جس نے اپنے کو سب میں محیط کر لیا رکھا ہے۔ اس پر کافی روشنی دوسری اُپنڈوں کی تعلیم سے ملے گی خلاصہ (۱)، بیکاری اور معطلی اُصول قدرت کے خلاف ہیں۔

(۲)، بیکار اور معطل خود کش اور اتم ہتیار سے ہیں۔

(۳)، بیکار اور معطل مکرر تاریک کروں میں جگہ پاتے ہیں۔

چوتھا منتر

ماتِ رِشوا۔ کی تعریف

(وہ) اڈول۔ ایک (اور) من سے زیادہ تیز ہے،
 دیوتا (اندریاں) اُسے نہیں پہنچ سکتیں۔ (وہ سب کے)
 آگے آگیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے دوسروں کو لانگھ گیا
 ہے۔ ٹھہرا ہوا اُسی پر اُسی کا سہارا ہے، اپ اطاقوں
 کو وہ ماتِ رِشوا (سُوتر آتما مچھٹ کل جوہر) الگ الگ
 تقسیم کرتا ہے۔

ماتِ رِشوا۔ ماتری (آکاس وسوت) رِشو (پھیلا ہوا) پرہیا
 ایشور سے مراد ہے۔ ویدوں میں چنغ کی صورت میں پران والو کو
 بھی یہ نام دیا گیا ہے۔

تفسیر

سوال۔ برہمہ کی تعریف کیا ہے؟
 جواب۔ بے حرکت اور من سے زیادہ تیز۔ اندریوں کی

رسالی سے اونچا۔ سب کے آگے۔ ایسا با حرکت کہ سب کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ وہ آدمی محض ہے۔ ساکن ہے۔ اور اُسی پر سب ٹھہرے ہوئے اُسی کے سہارے ہیں۔ اُسی محیط کل جوہر سے سب کو طاقت ملتی ہے۔ وہ ماتِ ریشوا یا سوتر آتما ہے۔ جو ہر شے میں اوت پروتا ہے)

سوال ۲۔ کیا اس تعریف میں اجتماعِ ضدین کا نقص نہیں ہے؟
جواب۔ نہیں۔

سوال ۲۔ حرکت اور یوگتی باہمِ گمخالف ہیں۔ اپنشد کہتی ہے کہ وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتی ہے۔ کہ وہ حرکت میں سب سے آگے بڑھ گیا ہے!

جواب۔ یہی تو اس کے سمجھانے کی خوبی ہے۔ اور کسی طرح یہ مضمون صاف نہیں ہوئیوا لایا تھا۔ اپنشدوں نے اسے یا تو نفی کے پہلو کو لے کر ذہن نشین کرایا۔ یا اس طرح اجتماعِ ضدین کی مدد سے سمجھایا۔ اب تم توجہ کے ساتھ سُنو۔ تاکہ اسے خوب سمجھ سکو۔
ابتداءً حرکت کا جوہر ہے۔ جو کل اور جز سب میں رہتا ہے اور جو جز اور کل سب میں محیط ہو۔ وہ غیر منقسم اور اکھنڈ ہے اور ایک ہے۔ اور دائم اور قائم ہے۔ اور جو یہ حرکت پر تیت ہوتی ہے۔ یہ اُسی کے محیط کل جیتنِ شکتی کا کیل ہے۔ یہ حرکت کہیں باہر یا اُس سے علاوہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے سوا جب دوسرا ہو۔ تب وہ اس میں حرکت کرے۔ یہ سب رچنا اُسی میں اور اسی کے آسیرے ہے۔ اور اس نظر سے وہی برہمانڈ

کے جگت میں رہتا ہوا پنڈ کے جگت میں بھی رہتا ہے۔ یہاں
 تک کہ جسے تم جیو کہتے ہو۔ اصلیت کی نظر سے وہ برہمہ ہی ہے
 خودی کا پردہ اگیان کی صورت میں ہے۔ جس کی وجہ سے جیو
 اپنے آپ کو جز سمجھ کر اس کل سے جدا سمجھ بیٹھا ہے۔ حالانکہ
 اگر کل میں سے ایک جز بھی علیحدہ نکال لیا جائے۔ تو اس کی
 علیحدگی سے وہ کل کل نہ کھلائیگا۔ بلکہ دو اجزا بن جائینگے۔ جن
 میں سے ایک بڑا ہے۔ اور دوسرا چھوٹا ہے۔

میں نے اس کلیت اور مجموعیت کے سمجھانے کی کوشش
 پہلے بھی سمندر کی مثال سے کی ہے۔ اب سمندر سوچو کیا ہے؟ کل
 ہی تو ہے۔ اور اس کے جو اجزا بوندوں کی صورت میں نظر آتے
 ہیں۔ وہ خود بھی تو سب سمندر ہیں۔ سمندر ان سب میں سما یا
 ہوا ہے۔ اسی طرح وہ ایشور بھی کل کی شکل میں جیو جیو کے اندر
 بسا ہوا ہے۔ جیو کو اسی طرح اس کا جز (صرف کہنے کے لئے)
 مان لو۔ جیسے بوند کو سمندر کا جز مانتے ہو۔ لیکن جیسے بوند سمندر
 ہے۔ اور سمندر کے سمندر پن سے نہ خالی ہے۔ نہ خالی سمجھا جا
 سکتا ہے۔ ویسے ہی جیو برہمہ ہے۔ اور برہمہ کے برہمہ پن سے
 نہ جدا ہے۔ اور نہ جدا کیا جاسکتا ہے۔

یہ برہمہ یا برہمہ پنا آدھار ہے۔ اور اس کے اندر جو جیو پنا
 پرست ہو رہا ہے۔ وہ جزویت کے گیان کا کھیل ہے۔ اس
 جزویت کے گیان کے کھیل میں حرکت ہے۔ حرکت برہمہ میں
 نہیں ہے۔ اور وہ بھی برہمہ کے اندر ہی ہے۔ اس کے باہر نہیں

ہے۔ اس نظر سے برہمہ میں حرکت اور بے حرکتی کے اجتماع ضدین کو سوچ سمجھ کر تسلیم کیا گیا ہے۔ اگر اس طرح سمجھا جائے۔ تو پھر برہمہ کی اصلیت سمجھنے میں ذرا بھی دقت نہ محسوس ہو۔ اور ضدین کا نقص بھی نظر نہ آئے۔ *

سوال ۴۔ وہ من سے تیز اور اندریوں سے آگے پہنچا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟

جواب۔ اس تک من اور اندریوں کی رسائی نہیں ہے یہ ضرور ہے۔ کہ جہاں جہاں من اور اندریاں ہیں۔ وہاں وہاں برہمہ بھی ہے۔ لیکن یہ کبھی نہ کہا جاسکتا ہے۔ نہ کہنے میں آتا اور آسکتا ہے۔ کہ برہمہ کی حد یہاں ہی تک ہے۔ بلکہ خیال فوراً مرکزی نقطہ بناتے ہوئے۔ برہمہ کو اسی وقت اس مرکزی نقطہ سے اونچا پاتا ہے۔ اور وہ اس سے پرے نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے۔ کہ برہمہ من سے تیز اور اندریوں کی پہنچ سے پرے ہے۔ *

سوال ۵۔ برہمہ ساکن ہے۔ اور سب اسی کے سہارے ہیں اور اسی کی مدد سب کو ملتی ہے۔ اس کی کچھ صراحت درکار ہے۔ *

جواب۔ یہ بات تو آئینہ کی طرح صاف ہے۔ سمندر میں کونسی بوند ہے۔ جو سمندر کے سہارے نہیں ہے۔ اور سمندر اُسے مدد نہیں دے رہا ہے۔ ہر بوند کے پس پشت ہر جگہ اور ہر وقت سمندر ہی تو ہل رہا ہے۔ اور سب کا سہارا بنا ہوا

سب کا مددگار ہے۔ اور سب اُسی پر قائم ہیں۔ وہی تو سب
 میں اوتار روتا ہے۔ وہی سب میں بھرا ہوا ہے۔ اس
 سے خالی ایک بھی تو نہیں ہے۔ نہ ہو سکتا ہے۔ یہ سبب ہے
 کہ اُنشد نے سب سے پہلے نشتر میں ہی ہدایت کی۔ کہ سب میں
 برہمہ کو بسا کر تب اس جگت کو ویراگ کے ساتھ بھوگو۔ اور
 کسی کے دھن کی لالچ نہ کرو۔

خلاصہ۔۔۔ برہمہ محیطِ کل۔ بے حرکت۔ ایک۔ من سے
 تیز۔ اندریوں کی پہنچ سے پرے۔ سب کا آدھار۔
 اور سب کا سہارا دینے والا ہے۔

پانچواں منتر

مزید تعریف

منتر

وہ چلتا ہے۔ وہ نہیں چلتا ہے۔ وہ دُور ہے
 وہ یقینی طور پر نزدیک ہے۔ وہ اس سب جگت
 کے اندر ہے۔ وہ سب جگت کے باہر ہے۔

تفسیر

سوال ۱۔ یہاں پھر اجتماعِ صمدین کا نقص آگیا۔

جواب۔ پھر ہوا کیا؟ کیا وہ ایش یا برہمہ ایسا نہیں ہے اس کا جواب پورے طور پر چوتھے متر میں دے دیا گیا ہے کیا پھر دوبارہ اُس کا اعادہ کرانا چاہتے ہو؟ تاہم پھر بھی کچھ نہ کچھ سُن لو:-

آدھارا اور سب کا سہارا ہونے کی وجہ سے وہ ساکن ٹھہرا ہوا اور بے حرکت ہے۔ اور چونکہ اسی کے سہارے سب کو طاقت ملتی ہے۔ اور سب میں اسی کی طاقت سے حرکت آتی ہے۔ اس لئے وہ با حرکت ہے +

جو اُسے اپنی ذات۔ اپنا جوہر۔ اپنی اصلیت اور اپنا تتو مانتے ہیں۔ اُن سے تو وہ یقیناً نزدیک ہے۔ لیکن جو اُسے اپنے سے جدا۔ اپنے علاوہ۔ اور اپنے سے مختلف مانتے ہیں۔ اُن سے وہ یقیناً بہت دور ہے۔ یہ اُس سے نہ سمجھینگے نہ سمجھ سکیں گے۔ اور نہ وہ ان کی سمجھ میں آئیں والا ہے۔

کیونکہ یہ ایشور کو غیر مان رہے ہیں۔ مغایرت میں محبت نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ ایشور کے ہزار بھگت کہلاتے ہوئے بھی اُسے دور ہی پائینگے۔ اور تم کو جو دنیا میں یہ فتنہ۔ فساد نظر آ رہا ہے۔ وہ صرف اسی مغایرت کا نتیجہ ہے۔ مغایرت دوری ہے۔ محبت قریب ہے۔ متعصب اور پکشیاتی اہل مذاہب خدا پرستی یا ایش پرستی کی ڈینگ مارتے ہوئے بھی خدا

یا ایشور سے لاکھوں کوس کی دوری میں ہیں۔ یہ جھگڑاؤ اور تفرقہ انداز بنے رہینگے۔ کیونکہ منایرت کے غلام اور دلہ ادہ میں۔ ایشور کو صرف وہ پا سکتے ہیں۔ جو اُسے اپنی ذات سمجھتے ہیں اس سمجھ کے آتے ہی وہ قریب ہو جاتا ہے۔ منایرت کی جگہ تخت لے لیتی ہے۔ اور تفرقے مڑ جاتے ہیں۔

وہ سب کے اندر ہے۔ اسی خیال سے پہلے منتر میں سب میں اس کے بسانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وہ حقیقت میں سب متحرک اور غیر متحرک اشیا کو اپنا کھر بنائے ہوئے ان کے اندر بسا ہوا ہے۔ اور وہ ان کے باہر بھی ہے۔ کیونکہ اگر تم یہ کہو کہ یہ جگہ ہی برہمہ ہے۔ تو اسی وقت جگہ اس کے سہارے پر تیت ہوگا۔ اور برہمہ اس کے پرے سوچا جائیگا و علیٰ ہذا القیاس +

—:—

خلاصہ۔ دور نزدیک۔ باہرکت بے حرکت۔ اندر اور باہر برہم ہی برہم ہے +

—:—

اوپر کے پانچ متروں پر مزید روشنی

پہلے منتر میں ایشور کے ایک مستقل اور مضبوط خیال بندھانے کی تدبیر بتائی گئی۔ اس سے سچی اثبات پسندی کا

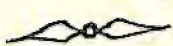
سبق ملتا ہے۔ ساتھ ہی چونکہ انسان کو بھوک بلاس کی پٹری ہوتی ہے اور یہ ہوس کتر آدمیوں کے دلوں سے دور ہوتی ہے۔ اس لئے اُن سے جگت کا بھوک نہیں چھینا گیا۔ بلکہ اُس کے بھو گئے کی ہدایت ایشور پر پھر دوسرے رکھتے ہوئے۔ ویراگ کے ساتھ بھو گئے اور دوسروں کی دولت کی لالچ سے بچ کر رہنے کی ہدایت کی گئی۔ کیونکہ لالچ کرنے سے پھر یہ بھوگ بھی ہاتھ نہ آئیگا۔ یہ ایمان اور اثبات پسندی ہے۔

دوسرے منتر میں کام کرنے کی تاکید اور بیکار رہنے کے برخلاف ممانعت کی گئی ہے۔ اور سمجھایا گیا ہے۔ کہ اگر ایشور پرست ہے ہوس۔ ویراگی ہو کر جگت کو بھوگا جائے۔ اور ساتھ کرم کرتا ہوا آدمی سو برس تک زندہ رہے۔ تو یہ کرم اُسے کبھی فائدہ دیندے میں نہ لائےگا نہ وہ بندھن کا باعث بنیگا۔ یہ کرم اور نشا کا کم کرنے کا اپدیش ہے۔

تیسرے منتر میں گیان۔ سمجھ بوجھ۔ بویک اور تمیز سے کام لینے کی ضرورت محسوس کرائی گئی کیونکہ بغیر گیان کے ایک میں ایک اور ایک میں ایک کی اصلیت کا سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ اور انسان کے آئیانی بن کر تفرق پسند بنجانے کا خطہ ہے۔ ایسے اگیانیوں کی بابت چٹایا گیا ہے۔ کہ وہ مرنے کے بعد تاریکی میں جاتے ہیں۔ جو صحیح ہے۔ یہ گیان کے تعلق میں ہے۔

چوتھے منتر میں ایشور کی ایشوریہ تہا۔ یا برہمہ کا برہمہ پنا سمجھایا گیا۔ جو وحدت اور وحدانیت اور توحید ہے۔ اور کس طرح

وہ ایک ہوتا ہوا رب میں سمایا ہے۔ یہ توحید کی بابت ہے
 پانچویں نمبر میں اسی توحید کو اور زور دیا ہے کہ یہ میں مزید
 صراحت کے ساتھ ذہن نشین کرایا ہے۔ یہ بھی توحید کے
 تعلق میں ہے۔

چھٹا نمبر

توحید پرستی سے فائدہ

جو سب بھوتوں (پرائیوں) کو آتما میں ہی دیکھتا
 ہے۔ اور سب بھوتوں (پرائیوں) میں آتما کو دیکھتا ہے
 اس کی وجہ سے وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا۔

تفسیر

سوال ۱۔ سب کو آتما میں دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟
 جواب۔ بوندوں میں سمندر کو دیکھنا۔ جیودوں میں ایشور کو
 دیکھنا۔ اور سب میں آتما کو محیط سمجھنا۔ یہ سب کو آتما میں
 دیکھنا ہے۔

سوال ۲۔ جب پرائیوں میں آتما کو دیکھنے سے کیا غرض ہے؟
 جواب۔ پہلے منتر کی ہدایت پر غور کرو۔ اس سب میں ایشور

کو بسا دو وغیرہ وغیرہ۔ آتما کو سب میں دیکھنے کا یہ مطلب ہے۔ یوں سمجھو یہ جتنے پرانی نظر آتے ہیں۔ وہ بے شمار گھر میں اور ان سب کے اندر ایک آتما مکمل طور پر بسا ہوا ہے۔ یہ مکان ہیں۔ اور وہ یکین ہے۔ یہ مسکن ہے۔ اور وہی سب میں ساکن ہے۔

سوال ۳۔ اس طرح سمجھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟
جواب۔ تفرقات مٹ جائیں گے۔ مغایرت جاتی رہے گی۔ کسی کی تعریف اور مذمت سے سروکار نہ رہے گا۔ یہ فائدہ ہے۔
سوال ۴۔ آتما سے ایشور مراد ہے۔ یا اور کچھ!

جواب۔ آتما تو آتما ہے۔ آتما کہتے ہیں ذات کو۔ جو ہر کو تم یہاں آتما سے مراد ایش یا ایشور سے لے سکتے ہو۔ کیونکہ ایش ایشور اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ تم کو بار بار سمجھا دیا گیا ہے۔ کہ ایش یا ایشور اپنی ہی ذات ہے۔ اگر وہ اپنی ذات نہیں ہے۔ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی نہ بھگتی ہوگی۔ نہ اس کا پریم ہوگا۔ اور جب پریم نہ ہوگا۔ تو مغایرت ہوگی۔ اور جب مغایرت ہوگی۔ تو پھر تفرقہ شروع ہونگے۔ میں اچھا یہ بُرا۔ میرا مذہب صحیح اس کا مذہب غلط۔ اور اس قسم کا مغایرت پسند اور مقصود آدمی روز بروز تاریکی کے غار میں گرتا جائیگا۔ اور اس کا نتیجہ آتم ہٹیا ہوگا۔

سوال ۵۔ کیا پھیلے کو بھلا اور بُرے کو بُرا کتنا نفرت پھیلا

میں داخل ہے ؟

جواب - یہ بات آدمی کی نیت پر موقوف ہے۔ اور
 نیت کے اندر خود غرضی ہوتی ہے۔ اور خود غرضی میں نفسانیت
 ہے۔ نفسانیت معاشرت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس
 کا نتیجہ تم کو بتا دیا گیا۔ اگر نیت میں فتور نہیں ہے۔ اور نیک
 نیتی سے کسی کو بھلا بُرا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اس قدر
 عیب نہیں ہے۔ لیکن ان کے لئے جو سب میں آتما ہی کو
 سمایا ہوا دیکھتے ہیں۔ بُرا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
 جب آتما ہی پر نظر ہے۔ تو آتما تو نہ بُرا ہے۔ نہ بھلا ہے۔
 اُسے کون بُرا بھلا کہنے لگا۔ اور اُسے بھلا بُرا کہنا ہی کیوں پڑیگا
 خلاصہ۔ سب میں آتما ہے۔ اُسی کی طرف نظر رہے۔ اور
 نفرت سے پرہیز کرو۔

ساتواں منتر

وحدت کا ثمرہ

—:—

جس میں سب بھوت (پرانی، آتما ہی) (پریت)،

ہو گئے۔ وہاں ایکتا (وحدت) کو دیکھتے ہوئے۔
گیان والے پُرش کو کیا موہ اور شوک ہوتا ہے؟

— — —

تفسیر

سوال ۱۔ تمام پرانی آتما ہی آتما ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے؟
جواب۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ (۱) وہ جو اپنے کو سمجھتا ہے۔
وہ دوسرا ہی دوسرے کو سمجھتا ہے۔ (۲) وہ آتما ہے۔ اور
سب ہی آتما ہیں۔ (۳) اس میں یکسانیت کی نظر آگئی (۴) وہ
ایکتا دیکھنے والا (وحدت میں) ہو گیا (۵) اس کی نظر میں سب
ایک آتما ہی ہو گئے۔ آتما کے سوا اب اُسے کچھ نہیں بچا سکتا
اسی کا نام آتم گیان یا برہم گیان ہے۔ جسے ایسا گیان آگیا
وہی گیانی اور گیانی ہو گیا۔

سوال ۲۔ گیان تو ہو گیا۔ سمجھ آگئی۔ یہ تو مان لیا۔ پھر موہ
اور شوک کیسے چلا گیا؟ موہ اور شوک تو شخصیت

کے ساتھ رہتے ہیں۔

جواب۔ شخصیت جو محدود تھی۔ وہ غیر محدود ہو گئی۔ تنگی اور
تنگ خیالی جاتی رہی۔ اُس کی جگہ وسعت اور فراخ خیالی نے
لی۔ تنگ اور محدود شخصیت کی سمجھ کی حالت میں وہ خود
غرض اور صرف اپنے ہی نفع پر نگاہ رکھنے والا تھا۔ اب
اس کے ذہن نشین ہو گیا۔ کہ یہ چراچر جگت اور کچھ نہیں ہے۔

اُسی کا روپ اور اُسی کی ذات اور اُسی کی حقیقت ہے اور جب دوسرے اُسے جدا جدا نہیں پڑتے ہوتے۔ تو پھر بھرم کیسے اور کس کا ہوگا! بھرم تو وہاں ہوتا ہے۔ جہاں مغایرت ہوتی ہے۔ اور دو ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر مان کر اور جان کر ڈرتا رہتا ہے۔ کہ تمہیں وہ دوسرا اُسے نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن جب ایک ہی ایک رہ گیا۔ دوسرا نہیں رہا۔ تو یہ مومہ (بھرم یا تعلق) کس کو اور کیوں ہوئے لگا بے ایک ایک کو یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ نہ خوف دلاتا ہے۔ جو بھرم یا مومہ کے متحے ہیں۔ ایک ایک کو ایسا نہیں کرتا۔ اس کا ارکان ہی نہیں رہتا۔ اور جب دو اپنے اور علیحدگی کا بھرم نہ رہا۔ تو پھر اس کے بعد افسوس اور شوک کیوں۔ کیسے اور کیسے ہوگا؟

سوال ۳۔ ایکتا کے معنی تو ایک پنہیں۔ یہ صحیح ہے۔ ایک جیسا سمجھنا تو ممکن ہے۔ اور ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن اس کے یہ تو مراد نہیں ہے۔ کہ سب مل کر ایک ہی ہو گئے دوسرا نہیں رہا۔ اور دوسرے کا وہم جاتا رہا؟ جواب۔ اس کی مراد ہی یہی ہے۔ کہ ایک کے سوا دوسرا نام کو بھی نہ رہا؟

سوال ۴۔ اسے کسی مثال سے صاف کیجئے۔

جواب۔ جب تک دو پنہا۔ مغایرت۔ اثینیت اور کثرت ہے۔ تب تک سمندر میں بوند ہی بوند نظر آتے ہیں۔ یہ بوند

کا نظر آنا نظر کو تنگ بنانا ہے۔ اور جب نظر کی یہ تنگی گئی تو اب صرف ایک ہی سمندر آنکھوں کے سامنے ہے۔ ٹوندوں کی کثرت اب اس میں پریت نہیں ہوتی۔ اسی کا نام ایکتا۔ ایک پنا اور وحدت ہے۔ اس کے سوا ایکتا اور ایک پنا اور کوئی چیز نہیں ہے۔

سوال ۵۔ تم جب دیکھو سمندر ہی کی مثال دیا کرتے ہو۔ اور کوئی مثال نہیں دے سکتے؟

جواب۔ کیوں نہیں دے سکتے۔ یہ جگت یا دنیا عالم مثال ہی تو ہے۔ یہاں مثالوں کی کیا کمی ہے۔ جب تم کرنوں کی جانب نظر کرتے ہو۔ کرن ہی کرن نظر کے سامنے ہیں۔ نظر کو پھیلا دو کرنوں کی کثرت اسی وقت سورج کی شکل میں تبدیل ہو جائیگی۔ تم تنگ نظر بن کر ریت کے ذرہ ذرہ ہی کو دیکھ رہے ہو۔ فراخ نظر ہو جاؤ۔ ریگستان مجموعی طور پر آنکھوں کے سامنے آجائیگا۔ تم محدود نگاہ والے ہو کر ایک ایک درخت کو دیکھتے ہو۔ ان کے الجھن میں پھنستے ہو۔ ذرا اپنی نگاہ کو وسعت دے لو۔ پھر جنگل ہی جنگل دکھائی دینے لگیگا۔ یہ اور مثالیں ہیں۔

سوال ۶۔ ان مثالوں سے یہ تو نہیں ظاہر ہوتا۔ کہ ذروں کی۔ کرنوں کی اور درختوں کی ہستی جاتی رہی؟

جواب۔ یہ بات تم سے کس نادان نے کہی ہے۔ کہ ان کی ہستی جاتی رہی۔ ہستی کی ہستی تو کبھی کسی حالت میں بھی نہیں جاتی۔ یہاں جو ہستی ہے۔ وہ نیست کبھی نہیں ہوتا۔

اور خوفیت ہے۔ وہ تو پہلے ہی سے نیست ہے۔ اس میں
ہستی کیسی!

سوال ۷۔ تمہاری بات موثر اور زوردار تو ہے۔ لیکن مجھے
میں کچھ کمی ہے۔ جس کی وجہ سے میں اس ایکٹیا وحدت
کو جیسا چاہئے۔ نہیں سمجھ رہا ہوں۔
جواب۔ ایسا ہی ہے۔ تم بتاؤ۔ دل کے اندر کیا وہم ہے
تب میں جواب دوں۔

سوال ۸۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں۔ کہ ایک جیو آتما ہے۔ اور
ایک پر ماتما ہے۔ یہ دو ہیں۔ اور یہ ہمیشہ دو رہینگے۔
ان کا دوپنا کبھی جانے والا ہی نہیں ہے۔ اور جب
یہ بات ہوئی۔ تو تم جس ایکٹیا وحدت کو ذہن نشین
کرنا چاہتے ہو۔ وہ غلط۔ مبہم۔ اور مبہوم مضمون ہے۔
جواب۔ جیو آتما اور پر ماتما کی علیحدگی کی حالت ہمیشہ نہیں
رہتی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اصل میں علیحدگی نہیں ہے
یہ صرف فرضی اور وہمی ہے۔ اس لئے اسے دائمیت نہیں
ہے۔ وحدت کے وقت چاہے وہ جس حالت میں ہو۔
جیو آتما اور پر ماتما کے درمیان فرق ہی نہیں رہتا۔
سوال ۹۔ مثال سے واضح کیجئے۔

جواب۔ مثلاً جب تک تم جاگتے ہو۔ تب ہی تک یہ انیک
حالت بھاشا ہے۔ اور جب گہری نیند۔ سو شپتی کی حالت
آگئی۔ پھر وحدت آگئی۔ اس کیفیت میں نہ کہیں جیو آتما ہے

نہ پر مانتا ہے۔ صرف ایک ہی ہستی ہے۔ جو مکمل وحدت ہے۔ اس میں نام کے لئے بھی فرق نہیں رہتا ہے۔ اگر فرق رہتا۔ تو اس حالت میں بھی آتما اور پر مانتا کا بھید ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لئے یہ بھید بالکل فرضی اور مہمی ہے۔ یہ صرف وہم کی حالت میں پر تیت ہوتا ہے۔ اور جب یہ وہم برٹ جاتا ہے۔ تب ہی موہ اور شوک کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اُس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا۔ سوشیتی کی کیفیت وحدت کی کیفیت ہے۔ اس میں نہ آتما ہے۔ نہ پر مانتا ہے۔ صرف ہے پنا یعنی ہستی مطلق ہے۔ اور اس واحد ہستی مطلق میں تم موہ اور شوک کو تلاش کرو۔ اُن کا کہیں بھی پتہ نہ رہے گا۔ اور پتہ کیوں ہو! وہاں مغایرت۔ دوپنا اور انیک پنا کا نام و نشان تک نہیں ہے۔

سوال ۱۰۔ ایسی حالت کو میں سما دی کہتا ہوں۔ یہ حالت سما دی میں آتی ہے۔ اس وقت جو آتما پر مانتا میں لیں ہو جاتا ہے۔

جواب۔ یہ بالکل بھرم ہے۔

کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر

فعلی بد تو خود کریں لعنت کریں شیطان پر

سما دی صرف سم کے دھارن کر رکھنے کا نام ہے۔

یہ سم کس میں دھارن کیا جاتا ہے؟ اپنے میں۔ جو کچھ ہوتا ہے۔ اپنے ہی میں ہوتا ہے۔ اپنے سے باہر نہ کچھ ہے۔ نہ

کبھی ہوا۔ نہ ہونے کا امکان ہے۔ یہ صاف صاف اور سچی سچی باتیں ہیں۔ ان کا سمجھنا اس قدر مشکل بھی نہیں ہے۔ لیکن دویت و اہم اور شرک کے غیر فطرتی وہم کو بختم کرنے کے لئے اس قدر آگیا ہی ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ حقیقی سچی اور قدرتی بات ان کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ آتما اور پر ماتما کے مودہ (بھرم) میں پڑے رہینگے۔ ان کا مودہ اور شوک اگر دور بھی ہو تو کیسے ہو! کیونکہ دل میں دویت۔ دوپنے۔ اور کثرت کے وہم کا بھوت کمایا ہوا ہے۔
سوال ۱۱۔ (اعترافی پہلو کے ساتھ)۔ ”یار! تم تو صاف لفظوں میں ناشک ہوئے جارہے ہو۔ ایشوریتک کی جڑ کاٹ دی۔ جو ہے وہ آتما ہی ہے۔ پر ماتما کچھ بھی نہ رہا۔ حالانکہ اس میں ایشوریتک کی تعلیم ایشور لفظ سے شروع ہوئی ہے۔“
جواب۔ تم بھرا اور گھر کے بھرم میں پڑ گئے۔ ہم ایشور کی ہستی سے ”شرک“ تو کسی حالت میں نہیں ہیں۔ ایشور خیالی اور معتقدانہ مروج ہے۔ تم ہی تو وحدت کی نظر سے منزل مراد اور ایشوریتک پیدا ہے اور وہ ہماری اپنی ذات ہے۔ جو حیو پنے کی وہی حالت میں نظر کے وسیع کرنے کے لئے ہم اس پر غور کرتے رہتے ہیں۔ اسی کا نام وحدت ہے۔ ایشور ایک ہے۔ دو چار دس بیس ایشور نہیں ہیں۔ اور جب وہ ایک ہے اور اس کے سوا دوسرے کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو وہ اگر ہماری ذات نہیں ہے۔ اور کیا ہوگا! وہ نہ ہم سے کبھی جدا ہے۔ نہ جدا ہوا۔ ایشور اسی خیال کو آہستہ آہستہ بھرم مٹانے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔

خلاصہ - وحدت بین گیانی وحدت بین ہے - اور وہ شوک
سے آزاد ہے ۴

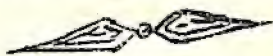
چھٹے اور ساتویں مندر پر مزید روشنی

جو کچھ ہے وہ برہم ہی ہے - وہ اٹل اور غیر تبدیل ہونے
والا ہے - اور اس لئے دائم قائم ہے - من - پران جسم
مراج - جذبات - کرم - دھرم تبدیل ہونے والی صورتیں
ہماری ذات نہیں ہیں - صفات بیشک کہ لو - ذات ہیں
تبدیلی کا امکان محال ہے ۴

جگت میں جو کچھ ہے - چاہے وہ متحرک ہو یا غیر متحرک
جب ان کو آتم ورثی (ذات کی نظر) سے دیکھا جاتا ہے
تو پھر سب میں وحدت ہی وحدت پر تیت ہونے لگتی
ہے - اور وحدت چونکہ ذات ہے - اور کوئی مخلوق

اصلیت اور حقیقت کی نظر سے ہم سے نہ جدا ہے۔
 نہ مختلف ہے۔ جب یہ گیان ہو جاتا ہے۔ تو پھر آتما ہی
 مکمل پر مآتما بھاسنے لگتا ہے۔ اور موعہ شوک کا ہمیشہ
 کے لئے خاتمہ ہو جاتا ہے۔

صرف اسی کو جس نقطہ نظر سے ممکن ہو۔ فہم نشین کر لیا ہے

آٹھواں منتر

برہمہ کی تعریف

منتر

وہ نورانی۔ بغیر جسم۔ بغیر رنگ۔ بغیر رگ و ریشہ
 والا۔ شدھ و پاک (اور پاپ کی چھوٹ سے آزاد
 سب جگہ موجود ہے۔ سب کا دیکھنے والا۔ من کی پریرنا
 کرنے والا سب میں محیط ہے۔ سوکھیمو (آپ ہو نہو والا)
 (ہسنے مطلق) ہمیشہ سے مناسب اور موزوں طریقہ پر

اس نے ہر ایک شے کی ترتیب دی ہے :-

سوال ۱۔ اس فتر میں کس کی تعریف ہے۔ آتما کی یا پرما تما کی؟
جواب۔ پرما تما کی جو وحدت واحد اور واجب الوجود ہے۔ وہی اصلی حقیقی۔ دائمی جسم رنگ اور ریشوں کے تعلق سے آزاد ہے۔ پاک ہے۔ بے خطا ہے۔ وہ ہر جگہ ہے۔ سب کا ناظر سب کا متحرک۔ سب میں محیط۔ ہستی مطلق وہ کوئی (شاعر) بلند خیال اور پیشی (دانا) ہے۔ جو شے بیان نظر آتی ہے۔ اُسی کی ذات سے نہایت موزونیت کے ساتھ سب کی ترتیب نسیم اور تنظیم ظہور میں آئی ہے :-

سوال ۲۔ تب تو خود تم دو کے ماننے والے ہو گئے۔ آتما اور پرما تما کے۔ پھر جب خود بھید وادی اور دویت وادی ہو گئے۔ تو تمہاری وحدت بینی کا اصول جڑ سے کٹ گیا۔ اور تعلیم غلط ثابت ہوئی :-

جواب۔ کب اور کس حالت میں؟

سوال ۲۔ اس وقت اور اس حالت میں۔ اور ہر حالت میں جواب۔ صرف تمہارے ذہن نشین کرانے کی نیت سے یہ بات کہی گئی ہے۔ تم یکبارگی نہ سمجھ سکتے۔ پر شک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آتما تو آتما ہی ہے۔ چاہے وہ ورے کا آتما یعنی جو آتما ہو۔ خواہ پرے کا آتما یعنی پرما تما ہو۔ یہ بات میں نے ساتویں فتر کی تفسیر میں تمہیں ذہن نشین کرا دی تھی

سوال ۴- اُسی کی بنا پر میں اعتراض کرنے لگا ہوں۔ اور میرے اعتراضات یہ ہیں:-

(۱) جیو ساکار ہے۔ برہمہ نرا کار ہے۔

(۲) جیو ساکار ہونے سے محض وہ ہے۔ اور برہمہ نرا کار ہونے سے غیر محض و محدود ہے۔

(۳) جیو الپگیہ الپ درشتا اور الپ کرتا ہے۔ برہمہ سروگیہ۔ سرب درشتا اور سرب کرتا ہے وغیرہ وغیرہ جواب۔ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ صفت کی نظر سے کہہ رہے ہو۔ ذات کی نظر سے نہیں کہہ رہے ہو۔ سروگیہ تا۔ الپگیہ تا وغیرہ سب صفات ہیں۔ اور صفات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کی اپنی جڑا ہستی کوئی نہیں ہوتی۔ بلکہ ان کی فرضی ہستی کسی اور حقیقی ہستی کے تابع ہے۔ اپنے اعتراض کے جواب سنو:-

(۱) اگر جیو ساکار ہے۔ تو پھر برہمہ ساکار کیوں نہیں ہے؟ جیو پنڈ یعنی جسم میں رہتا ہوا جسمانی پرشیت ہوتا ہے۔ اُسی طرح برہمہ برہمانڈ کے جسم میں رہتا ہوا جسمانیت سے آزاد کیسے ہوا؟

(۲) ماننا ظاہری نظر سے جیو الپگیہ اور برہمہ سروگیہ وغیرہ ہے۔ لیکن یہ دونوں صفت ہی صفت ہیں۔ فرق صرف محض وہ اور غیر محض وہ کا ہے۔ لیکن۔ اگر ذرا غور کرو۔ تو آسانی سے سمجھ میں آجائے۔ اس طرح کی صفت خود محض و دیت کا نشان ہے۔ اصل میں برہمہ صفت کے دائرے سے بھی پرے ہے۔

(۴) اب مشابہت کے پہلو کو نظر کے سامنے لے کر سوچو جسے تم جیو کہہ رہے ہو۔ اس کا روپ کیا ہے؟ جیو۔ فرضی محدودیت کی حالت میں بھی جسم۔ رگ۔ ریشہ۔ اور رنگ وغیرہ کی رعایت سے آزاد ہے۔ وہ بھی آنکھ۔ کان ناک نہیں ہے۔ اور جیسے برہم تمام برہمانڈ کا پریرک ہے۔ وہی اس کی کیفیت اس پنڈ کی نظر سے ہے۔ جیسے پنڈ اور برہمانڈ کی یکسانیت ہے۔ دیے ہی جیو اور برہم کی بھی یکسانیت ہے۔ جہاں تمیزی بذات اور صفاتی توہمات حائل نہیں ہوتے وہاں جیو اور برہم میں فرق نہیں محسوس ہوتا۔ جیسا کہ میں نے سوشپتی کی مثال سے تمہارے ذہن نشین کر دیا ہے +

سوال ۵۔ آپ کی ہونے والا سے کیا غرض ہے؟
جواب۔ منتر میں 'سومیمہو' لفظ آیا ہے۔ اُس کے معنی آپ ہونے کے ہیں۔ 'سومیم' (خود) بھو (ہونا)۔ اس سے مراد ہے۔ کہ حقیقی اور اصلی ہستی صرف اُس کی اور اُسی میں ہے۔ اور اپنی ہستی کے لئے وہ کسی اور ہستی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسری ہستیاں بھی سب اُسی کی ہستیاں ہیں۔ اُس کے سوا اور کوئی ہستی نہیں ہے +

سوال ۶۔ کیا مایا یا پر کرتی بھی وہی ہے؟
جواب۔ مایا یا پر کرتی۔ قدرت۔ صفت اور مادیت کو کہتے ہیں۔ یہ تم یہ نہیں سمجھ سکتے۔ کہ قدرت قادر ہیں۔ صفت موصوف ہیں۔ اور مادیت مادہ ہیں رہتی ہے۔ قادر نہ ہو۔

تو قدرت کا رہنا محال ہی نہیں بلکہ غیر ممکن ہے۔ صفت جب ہوگی۔ موصوف ہی کے تابع اور ماتحت ہوگی۔ مادیت مازہ کو چھوڑ کر کہاں جائیگی۔ ایسی حالت میں قدرت اور قادر کے اندر فرق کیا ہے؟ جو وہ ہے۔ وہی تو یہ بھی ہے۔ اس لئے بل کو بلوان سے جدا سمجھنا اگر بھرم نہیں ہے۔ تو اور کیا ہے یہاں اصل میں تو خیر کے سوا اور کوئی شے نہیں ہے۔ ایک ہی واجب الوجود ہے جس کی ہستی کبھی نمودی شکل میں محسوس ہوتی۔ اور کبھی وجودی صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔ سوال ۷۔ لیکن وہ بے جسم بغیر رنگ و ریشہ اور بغیر رنگ و روپ کا کہا گیا ہے!

جواب۔ یہ سچی بات ہے۔ اس کے سچ ہونے میں شک ہی کیا ہے۔ اس پر پہلے کہ سوچا دیا گیا ہے۔ کیا دوبارہ پھر سننا چاہتے ہو۔ وہ آدھا رکھض اور سہارا رکھض ہے۔ اس جگہ کا کمیل اسی کے ہمارے ہوا کرتا ہے۔ اور لطیف نظری کی نگاہ سے وہ جمائیت کی رعایت سے پاک اور صاف ہے۔

سوال ۸۔ وہ کوی (شاعر) اور منیشی (دانا) کہا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ہر شے کا ترتیب اور قاعدہ میں لانے والا بتایا گیا ہے۔

جواب۔ صحیح بتایا گیا ہے۔ کوی اور منیشی ویدک اصطلاحات ہیں۔ کوی کہتے ہیں شاعر اور نافر کو۔ یہ لفظ رشی کا مرادف

اور ہم معنی ہے۔ اور منشی کہتے ہیں۔ سوچنے والے یا من
 کر کے والے کو۔ ان دونوں الفاظ کی مراد کے درمیان فرق
 ہے۔ کوئی فوق العقل ہے۔ جو اصلیت سے ملا ہوا اصلیت
 کا شاہد (دیکھنے والا) ہے۔ منشی میں غور اور تمیز ہے۔ یہاں
 اس درجہ میں اگر اس کے اندر تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ تب تمیز کو
 حرکت ملتی ہے۔ برہمہ کے اندر یہ دونوں اوصاف ہیں۔ ایک
 عالم بالا پر بلند پرواز رہتا ہے۔ دوسرا منقسم تمیزی قابلیت
 سے نیچے اترتا ہوا۔ اصلیت کے اظہار کے سمجھ پر قادر ہوتا
 ہے۔ ایک لطیف ہونے سے اروپ اور رنگن ہے۔ دوسرا
 کثافت کو لئے ہوئے سگن ہے۔ یہ دونوں اوصاف برہمہ
 میں ہیں۔ اور اسی کے سہارے اور اسی میں ہیں۔ اسی وجہ سے
 وہ سو سمجھو آپ ہونے والا کہا گیا ہے۔ وہی ادھر ہے۔
 وہی نیچے ہے۔ *

—:—

خلاصہ :- برہمہ ہی آزاد مطلق۔ ہستی مطلق۔ گیان
 مطلق۔ پاک جسمانیت و رنگت وغیرہ سے مبرا محیط
 کل۔ ناظر۔ ناظم سب کچھ ہے۔ *

نواں منتر

اودیا۔ وودیا۔ کی اُپاسنا

—:—

منتر

جو اودیا کی اُپاسنا کرتے ہیں۔ وہ نہایت
تاریکی میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اُن سے بھی زیادہ تاریکی
میں وہ داخل ہوتے ہیں۔ جو وودیا میں رت (مست)
رہتے ہیں +

—:—

تفسیر

سوال ۱۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ جمالت پسند لوگ
تاریکی میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ علم پسند
اور علم دوست اُن سے بھی زیادہ اندھیرے میں
داخل ہوتے ہیں +

جواب۔ یوں سمجھو۔ وودیا۔ اور اودیا دونوں سے کوئی
مقصد نہیں ہے۔ نہ معراج ہے۔ نہ اشٹ ہے۔ یہ ضرور
ہے۔ کہ اودیا یعنی جمالت سے وودیا اور علم ہزار ہا درجہ بہتر

ہے۔ جاہل تو خود بھی اندھیرے میں ہے۔ اس کی نسبت
تو کچھ ہی نہیں ہے۔ لیکن عالم جو علم کی غرض کو نہ سمجھ کر اسی کی
دُھن میں لگا رہتا ہے۔ خواہ اس کے ناز و غرور اور گھمنڈ کے
نشہ میں چور ہے۔ وہ جاہل سے بھی زیادہ جاہل۔ اور تاریکی
سے بھی زیادہ تاریکی میں داخل ہے۔ غرور اور سجا ناز کیس
بات کا! یہ غرور ہی تو دنیا کے فتنہ و بند کی جڑ ہے۔ جاہل
تو جہالت میں پھنسا ہوا ہے۔ اور مغرور عالم علم کا سودا الی
بنا ہوا جہالت کے درجہ سے گزر رہا ہوا اور بھی زیادہ بدتر حالت
میں ہے۔

سوال ۲۔ مضمون ابھی تک بہت صاف نہیں ہوا
جواب۔ قصہ سنو۔

قصہ۔ دو آدمی تھے۔ ایک تو حیوانیت کے درجہ کا تھا
اور دوسرا خواہ علم سے اُسے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کھایا۔ پیا
سورہا۔ دوسرا ذہین۔ ودوان محقق اور عالم تھا۔ اُسے ہر
وقت تحقیقات کی پڑی رہتی تھی۔ اور اپنے علم کے نشہ میں چور
رہتا تھا۔ دونوں ایک ساتھ کسی خوبصورت سے باغ میں گئے۔ نادان
آدمی تو بھل کھانے میں لگ گیا۔ دانا شخص درخت گئے۔ ان کی
نوعیت اور حیثیت کے پہچاننے اور منسبتی دیا خواہ علم نباتات
کے زعم میں تحقیقات کرنے میں لگا۔ شام ہو گئی۔ دونوں کو مجبوراً باغ
سے باہر نکلنا پڑا۔ ایک تو حریف ہے۔ کہ اس قدر بھل کھائے
تھے۔ کہ اُسے چلنے میں تکلیف ہونے لگی۔ دوسرا بھل کھانے سے

محرورہ کہ اسی عقلی اور دلی افسوس میں بسوزتا ہوا پریشان ہو گیا کہ اس سے توفہ جاہل ہی اچھا رہا۔ جہانی عذاب اس قدر بُرا نہیں ہے۔ جس قدر دلی عذاب بُرا ہوتا ہے۔ ایک تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس نظر سے عالم کے غرور کو جمالت سے بدتر بتایا گیا *

سوال ۲۔ ابھی تک مراد کی وضاحت نہیں ہوئی *

جواب۔ ایک نادان شخص ہے۔ جو نہ جیو کی سمجھ رکھتا ہے نہ ایشور کی۔ اس کے تاریکی میں رہنے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جیو اور ایشور کی مابین سے بچ رہا ہے۔ اُسے موٹھ کہتے ہیں۔ اور دوسرا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ جس نے کتابوں میں یہ پڑھ لیا۔ کہ جیو اور برہمہ چیتن روپ سے ایک ہیں۔ چیتن روپ کی نظر سے ان کے درمیان بھیہ نہیں ہے۔ خواہ کسی سے یہ سن لیا۔ کہ جیو اور برہمہ میں یکسانیت ہے۔ اور اسی ایک و دیا کے خیال میں رت ہو کر خواہ خواہ ہر وقت 'اہم برہمہ آسمی' 'اہم برہمہ آسمی' چلاتا ہوتا ہے۔ اور بغیر اصلیت کا سا کشاکش کر کے ہوئے ناحق شور مچا رکھا ہے۔ یہ اس جاہل سے بھی زیادہ جمالت کی تاریکی میں مبتلا ہے *

سوال ۴۔ ان عالموں کی کتنی قسمیں ہیں۔

جواب۔ کئی کئی۔

(۱) جو پڑھی پڑھائی باتوں میں رتا پھنسے ہیں۔ وہ واچک گئیانی ہیں۔ یہ جاہل سے بھی زیادہ جاہل ہیں *

۲) جنہوں نے ایشور کے آدرش کو عملی نقطہ نگاہ سے نہیں

قبول کیا۔ وہ بھی ایسے ہی ہیں +

۳) جو علم کے ناز کے نش میں چور ہو کر کرم کرنا چھوڑ بیٹھے

اور پانچ پنے کی زندگی بسر کرنے لگے وہ بھی ایسے ہی ہیں +

۴) جو ایشور کے سنبھل اور شدھ روپ کے بحث مباحثہ

میں پڑے رہتے ہیں۔ اور حقیقت سے دُور ہیں +

۵) جو علم کے مقصد سے غافل اور اپنی عکیت یا علم دانی

سے دلیل بازی ہی کے شغل میں مصروف رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ +

خلاصہ۔ جمالت بڑی ہے۔ اور جمالت سے بدتر وہ علم

ہے۔ جو عمل اور انجھو سے خالی ہے +

دسواں منتر

وَدِّیا۔ اوَدِّیا کے نتیجے

منتر

یہ کہا گیا ہے۔ کہ یقینی طور پر وَدِّیا کا پھل اور

ہے۔ اور اوَدِّیا سے اور پھل بتایا گیا۔ یہ ہم نے دھیر

(بخیدہ مزاج) پُرشوں سے سنا ہے۔ جنہوں نے اس

کی تعلیم دی ہے *

صاف ترجمہ - جن داناء و عقیل آدمیوں سے تعلیمی سلسلہ جاری ہوا ہے - ان سے یہ سنا گیا ہے کہ علم کا نتیجہ اور ہے - اور جہالت کا نتیجہ اور ہے *

چونکہ یہ متر بہت صاف ہے - اور ہر شخص بطور خود سمجھ سکتا ہے - اس کی تفسیر غیر ضروری معلوم ہوئی *

گیارہواں منتر

وَدِّیا۔ اَوَدِّیا کے مختلف پھل (سلسل)

منتر

وہ جو اُس کو جانتا ہے کہ وَدِّیا اور اَوَدِّیا دو نویں ایک ہے - وہ اَوَدِّیا سے موت کے پار ہو جاتا ہے - اور وَدِّیا سے لا غایت (امرید) کو بھوگتا ہے *

سوال ۱۔ ”دونوں میں ایک ہے“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب۔ برہمہ۔ ایشور۔ آتما۔

سوال ۲۔ دونوں کیا ہیں؟

جواب۔ ودیا اور آودیا۔

سوال ۳۔ ودیا تو خیر اچھی حالت ہے۔ آودیا تو اچھی

نہیں ہے۔ کیا اس میں بھی برہمہ رہتا ہے؟

جواب۔ کیوں نہیں۔ برہمہ تو سہارا محض ہے۔ جو کچھ

ہے۔ ثناء۔ اور ہوگا۔ سب اسی کے آدھار پر رہتا ہے۔ اس کے سوا اور کسی کو آشرہ کس کا ہے؟

سوال ۴۔ یہ تو صحیح ہے۔ آودیا اس کے سہارے رہے

لیکن وہ آودیا میں ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟

جواب۔ تم اصلیت سے دُور چلے جا رہے۔ یہ نہیں

کہا جاتا۔ کہ برہمہ آودیا میں رہتا ہے۔ بلکہ اُنشہ یہ کہہ رہی ہے

کہ وہ دونوں میں ایک ہے۔ اس ایکتا کا نام برہمہ ہے۔ برہمہ

نہ ودیا ہے۔ نہ آودیا ہے۔ بلکہ ان دونوں کی اتحاد۔

ملاپ۔ اور ایکتا ہے۔

سوال ۵۔ یہ تم نے نئی بات کہی ہے۔

جواب۔ یہ نئی بات نہیں ہے۔ بلکہ بہت پورانی اور سب

سے پورانی بات ہے۔ اسی کے نہ سمجھنے سے ویدانت کے

سمجھنے میں غلطی اور غلط فہمی ہوئی ہے۔ برہمہ وحدت۔ واحد

اور وحدانیت ہے۔ غور کرو۔ برہمہ لفظ دو مختلف لفظوں

ورہ (بڑھنا) اور من (سوچنا) سے بنا ہے۔ وہ نہ صرف
 اکیلا ورہ یا ورہ ہی ہے۔ اور نہ وہ صرف اکیلا من ہی
 ہے۔ بلکہ ورہ اور من دونوں ہی کی ایکتا ہے۔ آتما دو مختلف
 الفاظ ات (حرکت) اور مانن (سوچنا) سے بنا ہے۔ اس
 لئے وہ دونوں کی مشمولی کیفیت ہے۔ نہ وہ صرف اکیلا حرکت
 ہے۔ اور نہ وہ صرف اکیلا من ہی ہے۔ بلکہ دونوں کا دونوں کا
 ملاپ ہے۔ اصلیت کا اشارہ برہمہ اور آتما کے لفظوں
 میں پہلے سے موجود ہے۔ اس لئے اسے نیا خیال کہنا
 غلطی ہے *

سوال ۶۔ پھر اس ورہ اور من سے خواہ ات اور من
 سے ودیا اور اوڈیا کا کیا تعلق ہے؟
 جواب۔ ورہ اوڈیا ہے۔ اور من ودیا ہے۔ ات اوڈیا
 ہے۔ اور من ودیا ہے۔ ورہ اور من مل کر برہمہ ہے۔
 ات اور من مل کر آتما ہے۔ اس لئے ودیا اور اوڈیا کے ملاپ
 میں اصلیت۔ ذاتیت۔ حقیقت۔ حقیقت اور حقائقیت ہے
 یہ کہنے کا مطلب ہے

سوال ۷۔ یہ تم نے اچھی نقلی تراشی کی ہے پہلے کسی نے
 شاستروں کے سلسلے میں پوجہ نہیں سوچا تھا؟
 جواب۔ یہ شوجہ دو لفظوں کے اندر پہلے ہی سے موجود ہے
 میری ایجاد نہیں ہے۔ اگر کسی کہیں شوجہ۔ تو میرا کیا قصور ہے؟
 سوال ۸۔ خیر! ودیا اور اوڈیا کو میں یہاں کیا سمجھوں!

جواب - اودیا کرم ہے۔ اور دو دیا گیان ہے۔ اگر برہم
یا آتما کا ساکشاںکا کرنا ہے۔ اور ہتھارتھ خواہ سچی اور حقیقی
واقفیت حاصل کر لی ہے۔ تو کرم اور گیان دونوں ہی سے
تعلق رکھو۔ کیونکہ برہمہ دونوں ہی سے
سوال ۹ - کیا برہمہ کرم ہے۔

جواب - نہیں۔
سوال ۱۰ - کیا برہمہ گیان ہے؟
جواب - نہیں۔

سوال ۱۱ - پھر؟
جواب - کرم اور گیان دونوں ہی اس کے سہارے رتے
ہیں۔ اور وہ دونوں کے ملاپ میں ہے۔ نہ یہ اور نہ وہ بلکہ
دونوں۔

سوال ۱۲ - خوب! اور اس کا نتیجہ؟
جواب - کرم کر کے موت پر غالب آؤ۔ اور گیان کی
مدد سے امر پہ یعنی لافانیئت کو حاصل کرو۔ یہ ایش اپنشد
کی تعلیم ہے۔

سوال ۱۳ - لیکن پہلے نویں منتر میں تو یہ بتایا گیا ہے۔
کہ اودیا (یا کرم) کی پاشا سے تاریکا گڑھ میں جانا
ہوتا ہے۔ اور یہاں اس کے برخلاف کرم یا اودیا کی مدد
سے موت پر فتح پانے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے؟
جواب - اُسی منتر میں یہ بھی تو آتا ہے۔ کہ خالی گیان سے

پرانی اور زیادہ گہری تاریکی میں سنہ کے بل گرتے ہیں۔ تم کو سوچنا چاہیے
 کہ ایسا کیوں کہا گیا؟ مطلب یہ ہے۔ کہ وڈیا اور اودیا۔ خواہ کرم اور
 گیان دونوں ہی سے کام لینا ہے۔ نہ اکیلا کرم ہی اس قدر مفید ہے
 اور نہ گیان ہی مفید ہے۔ جب دونوں ساتھ ساتھ مل جلی حالت میں
 چلتے ہیں۔ تو کرم سے موت پر فح اور گیان سے امرپ کی پراسی
 ہوتی ہے۔ یہ اپنہ کی مراد ہے۔ اسی دنیا کے بیویا میں دیکھو۔
 جو مدت دن کرم ہی کرتے ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح تاریکی میں
 پڑے رہتے ہیں۔ اور دوسروں کے محتاج۔ پابند۔ اور غلام
 ہیں۔ تمیز اور عقل سے خالی ہیں۔ اور جو صرف گیان کا کھن کرتے
 ہیں۔ کرم سے تعلق نہیں کرتے ان کی محتاجی اور بھی زیادہ ہوتی
 ہے۔ وہ کھانے پینے تک کے لئے دوسروں کے دست نگر
 ہوتے ہیں۔ جب سنسانہ کے بیویا میں تم یہ کھلی آنکھوں سے
 دیکھتے ہو۔ تو پھر پرارتھ میں خالی اہم برہمہ اسمی کتے رہنے
 سے ان کا کیا بھلا ہوگا۔ بات کچھ ہے اور یہ سمجھتے سمجھ نہیں اس
 لئے جب وہ میاں تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر آگے بھی
 تو ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ بات صاف صاف آئینہ کی
 طرح روشن ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے اُسے اختیار ہے۔
 خلاصہ۔ وڈیا اور اودیا۔ خواہ کرم اور گیان دونوں کی
 چال ملی جلی ہونی چاہئے۔

آٹھویں سے لیکر گیارہویں مشترک

مزید روشنی

آٹھویں مشترک کا عطر۔ برہم میں دو ذہنی اوصاف ہیں۔ سوکھو پر بھو ہے۔ وہی سب کچھ ہونے والا اور ہو جانے والا ہے۔ چاہے وہ وراثت کی طرح محیط کل ہو کر مرجھ رہے۔ خواہ محدودیت میں زندہ مخلوق کی حیثیت میں جیون کر رہے۔ سوکھو ر آب ہونے والے) کا یہ مطلب ہے۔ یہی مقلد کوئی (شاعر) اور منیشی (ناظم) کی رعایت میں ہے۔ پڑھنے والے غور سے بار بار منتر کو پڑھیں۔ تب یہ مضمون اچھی طرح ذہن نشین ہوگا۔

نویں مشترک کے لئے کر گیارہویں تک کا عطر۔ قدرت میں ظہور کے کرشنے دو ہی طرح ہوتے ہیں۔ ودیا یا اودیا۔ خواہ برہم لفظ کی رعایت سے ویدہ اور من سے ہستی کا اظہار ہے۔ خواہ اتمان کی رعایت سے اور من سے عالم شہود کا مکان ہوتا ہے۔ کرم اور گیان بھی کہتے ہیں وحدت دائمی اور اصولی چوہر ہے۔ اس کی اصلیت میں کبھی فرق نہیں آتا۔ کثرت یا انیکتا۔ غیر اصلی۔ غیر حقیقی اور غیر صفائی سے ہے۔ یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اودیا کا کثرت یا انیک واد کی جانب ہے۔ اور ودیا کا کثرت وحدت کی طرف رہتا ہے۔ یوں بھی اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو کثرت کی حالت کبھی وحدت سے خالی نہیں رہتی۔ سمندر وغیرہ کی مثالیں

تفسیر میں دی گئی ہیں۔ وہ قابل غور ہیں۔ اگر وحدت نہ ہو۔ تو
 پھر کثرت کا امکان محال اور غیر ممکن ہو +
 کثرت کے خیال میں تفرقہ ہے۔ جو ریشائی کا موجد ہوتا ہے
 وحدت کے خیال میں اتحاد ہے۔ جو شائنتی کا موجد ہے +
 برہمہ صفت میں ودیا اور اودیا دونوں سے پرکے ہے۔ نہ
 اُسے ودیا سے فائدہ ہے۔ نہ اودیا سے نقصان ہے۔ وہ ہمیشہ
 ایک رس رہتا ہے +

جیو جس وقت کرم اور گیان کی مشمولی کیفیت سے مستفید
 ہو کر کرم سے موت اور گیان سے امر پد حاصل ہو کر برہمہ خواہ
 اپنی ذات سے واصل ہو جاتا ہے۔ تو وہ خوشی اور سرور میں
 اُگر کہ اُٹھتا ہے۔ آسوہم آسہی (میں دہی ہوں) یہ آزاد سے
 یا آزاد حالت میں رہنے والے جیوں کا انجام ہے۔ اس سے
 یہ مُراد کبھی نہ لینی چاہیے۔ کہ ہر شخص اس کا بغیر سمجھے بوجھے اعادہ
 کرتا پھرے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا +

بارہواں منتر

سمجھوتی اسمجھوتی (پیدا ہونے اور پیدا ہونیکا) بیان
 منتر

جو اسمبھوتی (پیدا نہ ہونے) کی پیروی کرتے ہیں وہ گہرے اندھکار کو پراپت ہوتے ہیں۔ پھر اُن سے زیادہ اندھکار میں وہ جاتے ہیں۔ جو سمبھوتی (پیدا ہونے) کی پیروی کرتے ہیں +

— : —
 یہاں سمبھوتی کا ترجمہ پیدائش اور اسمبھوتی کا ترجمہ غیر پیدائش کیا گیا ہے۔ کئی ٹیکا کاروں نے اسمبھوتی کا ترجمہ پر کرتی اور سمبھوتی کا پر کرتی کا کاروبار کیا ہے۔ مگر ترجمہ اُن کے یہاں اس طرح پر ہے + جو پر کرتی کو ایشورمان کرپاسنا کرتے ہیں۔ وہ گھور اندھیرے میں جاتے ہیں۔ اور جو پر کرتی کے کاموں کو ایشور بھاؤ سے اُپاسا کرتے ہیں۔ وہ اُن سے بھی زیادہ اندھیرے میں جاتے ہیں +

میں نے اس پر بہت غور کیا۔ پر کرتی اور پر کرتی کے کام سے یہاں مراد نہیں ہے۔ اور نہ ایشور کا لفظ ہی منتر میں آتا ہے +

سمبھوتی کے لفظی معنی کو شون میں پیدائش کے۔ اور اسمبھوتی کے غیر پیدائش ہیں۔ اور یہ معنی مراد زیادہ موزوں معلوم ہوتے ہیں +

دراخت طور پر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ ”جو چاہتے ہیں۔ کہ پیدا ہوں۔ وہ گہرے اندھیرے میں ہیں۔ اور جو چاہتے ہیں۔ کہ نہ پیدا ہوں وہ اُن سے بھی زیادہ گہری تاریکی میں ہیں“ +

میں توڑ مروڑ کو پسند نہیں کرتا۔ نہ کسی کے ساتھ مجھے بحث باعثہ یا تعصب ہے۔ میں اسی اپنے ترجمہ کو بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ صاف ہے

اور دل لگنے والا ہے۔ اور کسی مزید لفظ کے اضافہ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی۔

تفسیر

سوال ۱۔ جنم من دکھ دالی میں۔ ان سے نجات کا ملنا ہی اچھا ہے۔

جواب۔ یہ بزدلی اور کمزوری اور غلط فہمی کا خیال ہے۔ اور دونوں بھاؤ غیر مناسب ہیں۔ پہلے آنکھیں منتر میں آتما کو 'سومہو' کہا گیا ہے۔ جس کا مطلب آپ ہونے کا ہے۔ یہ آتما ہی ہے جو اظہار میں آتا رہتا ہے۔ اور آپ آتا ہے۔ یہ اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اس کی یہ خواہش کہ پیدا ہو کر کرم کے پھلوں کو بھوگتا رہے۔ دیسے ہی نکمی اور بھدی اور قابل مذمت ہے جیسے اس کا یہ چاہنا کہ وہ مر جائے اور معدوم ہو جائے۔ اور کرموں کے پھل سے اسے چٹکا رہے۔ اس خیال میں سخت کمزوری ہے۔

آتما ہستی ہے۔ اور ہستی جب اور جہاں رہے گی۔ اظہار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ غیر ممکن غیر فطرتی اور سو بھاؤ کے برخلاف ہے۔ جنم اور من سے ڈرنا کیوں ہے اجنم اور من انکار کے درڑھ کرنے میں ہے۔ انکار گرہ ہے۔ اور کسی قسم کے انکار کو تقویت دینا گرہ بند ہونا ہے۔ اظہار تو ہو گا۔ اور ہوتا رہے گا۔ کیونکہ آتماست اور ہستی ہے۔ ہستی

کبھی اظہار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جو کچھ انسان کو کرنا دھڑنا ہے
 وہ صرف انکار کی گرہ کو کھول دینا ہے۔ جب یہ کھل جائیگی۔
 اضلیت اور ذاتیت آجائیگی۔ یہی حقیقت ہے۔ آدمی کرم اور
 گیان دونوں سے کام لیتا ہوا اس حقیقی حقیقت کی حالت کو
 حاصل کرے۔ یہی الیش ایشد کی تعلیم کا معراجی خیال ہے۔ انکار
 نہ رہے۔ کیونکہ یہ خواہش کے سلسلہ کو جاری رکھ کر جنتا مرنا
 ہے۔ جیسا جہنم ہے ویسا ہی مرن ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک
 کی بھی خواہش یہودہ خیال ہے۔ کیونکہ اس خیال کے اندر اپنا
 کی گرہ کھلتی نہیں۔ وہ جیوں کی تیوں ہی رہتی ہے۔ کیا یہ اچھا
 ہے؟ نہیں۔ آدمی انکار سے نجات پا جائے۔ انکار ہی
 سے نجات پانا نروان (یعنی انکار کو چھوٹ کر بچا دینا) ہے
 جب انکار نہ رہا۔ تو مقید و بند کی حالت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور
 انسان مُکت ہو گیا۔ پھر اگر وہ جسم میں بھی رہے۔ تو اس کا
 کیا نقصان ہے۔ آتما میں لافانیت ہے۔ یہ لافانیت
 صرف گیان سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی حاصل شدہ چیز
 کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کرم اور گیان دونوں کی
 شمولیت میں ہوتی ہے۔ اور اگر آدمی کرم کرے۔ اور
 ہی گیان والا رہے۔ تو کرم سے وہ موت کے خیال پر فتح
 پائیگا۔ اور گیان سے لافانیت کی معراج کو حاصل کریگا۔
 پھر اسے جتنے اور مرنے کا کھٹکا ہی نہیں رہیگا۔ یہ اس منتر
 کا مطلب ہے۔ زیادہ وضاحت کے لئے ایشد کے دوسرے

منتر کو پھر دوبارہ غور سے پڑھو تاکہ اُش کا مطلب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اور بھرم نہ رہے
 خلاصہ۔ دکھ کا کارن صرف اہنکار ہے۔ اسی اہنکار سے جنم اور مرن کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ جو ہمارا دکھ داتی ہے
 اہنکار کی گرہ کشائی کر م اور گیان سے کر لی جائے۔ پھر
 اہنکار کا خیال خود بخود معدوم ہو جائیگا۔ لافانیّت یاد رکھی
 ہستی تو رہیگی وہ دُور نہیں ہو سکتی۔ ہاں جنم مرن کا خیالی اور
 اہنکاری رشتہ کٹ جائیگا۔ یہ آتمتو یعنی سچی رُوحانیت کی
 حالت ہے۔ یہ کیا بعد خیال ہے۔ کہ ہم پیدا نہ ہوں۔ یا ہم مر جائیں *

تیسرا منتر

پیدائش اور غیر پیدائش پر مزید روشنی

منتر

اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں۔ کہ پیدائش (کے خیال)
 کا دوسرا پہل ہے۔ اور غیر پیدائش (کے خیال) کا دوسرا پہل

ہے۔ ایسا دھیر پُیشوں سے سنا گیا ہے۔ جو ہم اپدیش دے
گئے ہیں *

تقسیم

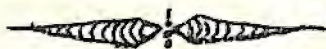
سوال۔ جنم مرن دکھ کا کارن ہے۔ اگر جنم کا خیال مضبوط
کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جنم کا سلسلہ چلیگا۔ یہ اس کا پھل ہوگا۔
اور اگر نہ منے کے خیال کو تقویت دے ہیں۔ تو پھر خطہ
ہے۔ کہ جڑ پنا کا پھل پڑا پت ہو۔ کیونکہ دونوں کے پھل مختلف
ہونگے۔ اس حالت میں کیا کرنا چاہئے ؟

جواب۔ اس کا جواب ایش اُپش کے پہلے دونتروں میں
پہلے ہی سے بتا دیا گیا۔ تاکہ بھرم نہ پیدا ہو۔ اور پھر اسکی وضاحت
کیا رہو ہیں نہتر میں صاف صاف کر دی گئی ہے *

(۱) یہ جو کچھ متحرک اور غیر متحرک عالم سے۔ اس سب میں ایشور
کو بسا دو۔ اسے دیراگ سے بھوگو۔ کسی کی دولت کی ہوس نہ کر وہ

(۲) یقینی طور پر کرم کرتا ہوا سو برس تک جینے کی خواہش کرے۔
اس طرح اسے انسان! یہ کرم تجھے نہ چھنایگا۔ اس کے سوا اسے انسان
تجھے اور کوئی تدبیر نہیں ہے *

(۱۱) وہ جو اس کو جانتا ہے۔ کہ وڈیا اوڈیا دونوں میں ایک
ہے۔ وہ اوڈیا سے موت کے پار ہو جاتا ہے۔ اور اوڈیا سے
امر پد کو پاتا ہے *

چودھواں منتر

پیدا اور نہ پیدا ہونے کی اور صراحت

منتر

وہ جو جانتا ہے کہ پیدائش اور وناش (غیر پیدائش) اُس ایک میں ہے۔ مکر وہ موت سے پار ہو جاتا ہے اور پیدائش (پیدا ہونے) سے وہ امرید کو بھوگتا ہے +

— — —

یہاں بھی ٹیکا کاروں نے ناحق الٹ پھیر کر کے سمجھوتی (پیدائش) اور سمجھوتی (غیر پیدائش) کا مطلب بگاڑ دیا ہے۔ بات کچھ ہے۔ اور کہتے کچھ ہیں۔ افسوس ہے۔ ان لوگوں نے سنسکرت کے گوش سے بھی مدد نہیں لی۔ ورنہ ایسا نہ کرتے +

تفسیر

سوال۔ یہ دوبارہ پھر پیدائش اور غیر پیدائش کے مسئلہ کو چھیڑا گیا؟
جواب۔ اس کی ضرورت تھی تاکہ بھرم نہ ہو +

سوال ۲۔ بھرم کیا ہوتا!

جواب۔ کوئی جمنے کے خیال کو مضبوط کرتا۔ کوئی نہ جمنے کے اس لئے مضمون کو زیادہ صاف کر دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ان سے کام لینے کی تدبیر سوجھا دی گئی۔ اور مقصد ذہن نشین کر دیا گیا۔

سوال ۳۔ مقصد کیا ہے؟

جواب۔ مقصد یہ ہے۔ کہ نہ تو پیدائش کا خیال مکمل ہے۔ اور نہ غیر پیدائش کا۔ دونوں ہی غیر مکمل ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے مضبوط کرنے میں خطرہ ہے۔ غیر پیدائش جڑتاک کی جانب لے جائیگی۔ اور پیدائش جنم جنمانتر کا سلسلہ پیدا کریگا۔ یہ دونوں دونوں یعنی متضاد حالتیں۔ اور نسبتی تعلقات والی ہیں۔ ان کی بنیاد انکار پر ہے۔ وہ مصیبت کی گرہ ہے۔ اُس کا کھلوانا مقصود ہے۔ پیدائش اور غیر پیدائش کے جو بھل ہوتے ہیں۔ ان پر غور کرو۔

(۱) پیدائش کا خیال جہانیت کی محدودیت ہے۔

(۲) جہانیت انکار ہے۔ انکار تاریکی ہے۔

(۳) یہ حقیقت کی سمجھ کے درمیان پر وہ ہے۔

(۴) اس میں پھنساؤ ہونے سے اعلیٰ زندگی کا حصول غیر

ممکن ہوگا۔ اور زیادہ تاریکی ہوگی۔

اسی طرح

(۱) غیر پیدائش کا خیال موت ہے۔

(۲) موت بے بسی کی حالت ہے۔

(۳) یہ جڑ نادیگی۔ حقیقت سمجھ میں نہ آویگی۔

(۴) اور زندگی کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔

یہ دونوں ہی تاریکی ہیں۔

سوال ۲۔ مرگ موت کے پار ہونے اور پیدا ہو کر امرید کے
ہو گئے سے کیا مراد ہے !

جواب۔ تم محمد دوستی کے پیٹ میں آگئے۔ کیسے آگئے۔

اس پر اسوقت بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں

نفس مضمون نہیں ہے۔ انا تھا آگئے۔ اب ایسا ہو کہ پیدا

ہو گئے تو کرم اور گیان سے تعلق رہے (دیکھو ستر ۱-۲-۱۱)

تاکہ لا فانییت کے وارث ہو جاؤ۔ اور جب پیدا ہو گئے

تو مرنا لازمی ہے۔ نسبتی مدارج ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں

اچھا ! اب کرم اور گیان سے فائدہ اٹھا کر موت کے ضیائی

کے اوپر غلبہ پا لو۔ اُسے جیت لو۔ یہ مقصد ہے۔

خلاصہ۔ جو بات یہاں کہی گئی ہے۔ وہی دوسری شکل میں

گیارہویں منتر میں بھی آیا ہے۔ مقابلہ کرو۔

پندرہواں منتر

دُعا پر ارتھنا

منتر

اے پُوشن (سورج - پالنے والے) ! سنلے تابدار
 ڈھکنے سے ستیہ (حقیقت) پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اُسے
 توستیہ دھرم (حقیقت) کے درشن (انکشاف)
 کے لئے کھول دے !

تفسیر

سوال ۱۔ پُوشن کا کیا مطلب ہے ؟
 جواب ۔ سورج اور پالنے والے سے ہے +
 سوال ۲۔ پر ارتھنا سورج سے کیوں کی گئی۔ ایشور سے
 کیوں نہیں کی گئی ؟
 جواب ۔ اس سورج منڈل و نظام شمسی کا اشرطام سورج
 ہی سے متعلق ہے۔ یہ تمام کُرسس زمین کے اُسی کے ماتحت

ہیں۔ اور اسی سے پرورش پاتے ہیں۔ حقیقت کے فہم نشین
کرائے کے لئے اس سے بہتر اور کوئی نورانی۔ جلالی۔ اور
تابدار منظر انگہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اس وجہ سے ویدک
زمانہ کے قدیم ریشیوں نے اسے برہمہ کے جنم کے پرتکم
(یعنی چنپ) بنایا۔ تاکہ سمجھنے والے اس کی مدد اور سہارے سے
برہمہ کے خیال تک آہستہ آہستہ رسائی پیدا کر سکیں۔ اسی طرح
اور آپشندوں کے پڑھتے وقت تم کو پتہ لگے گا۔ کہ ریشیوں نے
پیران وغیرہ کو بھی مساحتاً اسی طرح کا چنپ بنایا ہے۔ یہ سب
چنپ محض ہیں۔ ورنہ پرارتھنا کی مراد صرف ایشور ہے۔

ایشور اس قدر لطیف ہے۔ کہ اس کا خیال تک آنا مشکل ہے۔
سوال ۲۔ لیکن اگر اس کی عوض میں ایشور کا لفظ آیا ہوتا
تو بہتر ہوتا۔

جواب۔ (الف) ایشور تک سن اور بانی کی رسائی نہیں ہے
معمولی آدمیوں کا انجمن تک اس کے پاس نہیں ٹھکتا۔ سمجھنا
تو آخر تھا۔ اسی کے سہارے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔

(ب) آتما نظر نہیں آتا۔ صرف جسمانی صفت کی نظر ہمارے
اس کا جلوہ دیکھا۔ اور دکھایا جاتا ہے۔

(ج) آتما صرف ایک اکھنڈ۔ غیر منقسم ہے۔ اُسے معمولی
لوگ نہیں سمجھتے۔ سورج کی ہستی سے کچھ پتہ لگتا ہے۔ کہ جس
طرح سورج منڈل میں سورج محیط کل ہے۔ اور سب اس
کے سہارے ہیں۔ اُسی طرح ایشور ایک ہوتا ہوا سب میں محیط

کُل اور غیر منقسم ہے ۔

سوال ۳۔ ستیہ پر کس طرح طیلانی تابدار غلاف چڑھا ہوا ہے ؟
جواب ۔ تم خود حقیقت ہو۔ لیکن اگیان اور اندھکار کے
پردہ کی وجہ سے اپنی حقیقت آپ نہیں جانتے۔ اوروں کا تو
کہنا ہی کیا ہے ؛ تم پر پردوں پر دے چڑھے ہوئے ہیں۔ جن میں
سے پانچ پردے ان سے کوش۔ پران سے کوش۔ منو سے
کوش۔ وگیان سے کوش۔ اور آئندہ سے کوش خاص ہیں۔
باقی اوروں پر اس قدر تفصیلی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں
ہے۔ آتما ان کے اندر ہے۔ اسی طرح وہ سب کے اندر ہے
اور سب جگہ اسی قسم کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جن کی
وجہ سے افس کا درشن یا انکشاف نہیں ہوتا۔

سوال ۴۔ یہ پردے سہلے اور تابدار کیوں کہے گئے ؟
جواب۔ ان کے اندر جو آتما یا حقیقت ہے۔ وہ خود نورانی
اور روشن ہے۔ وہ نظر نہیں آتی۔ یہ پردے چونکہ اُسی کے
جلوے سے جلوہ آدا اور جلوہ افکن ہیں۔ اپنے جلوہ سے وہ
کشش اور نظر کی کھچاؤ کے باعث ہو رہے ہیں۔ نظر اس
پر پڑتی ہے۔ اندر نہیں جاتی۔ اسی وجہ سے دعا مانگی گئی کہ
اے پوشن (نورانی اور پالنے والے ایشور) ! تو ان پردوں
کو اٹھا دے۔ تاکہ تیرا درشن نصیب ہو ۔

سوال ۵۔ دعا کیوں مانگی گئی۔ کیا خود جیو ایسا نہیں کر
سکتا تھا۔ وہ اگر چاہے تو یہ کام کرم اور گیان سے ممکن ہے !

جواب (الف) جیو فرضی اور خیالی طور پر محدود ہو گیا ہے
 اور جب محدود ہو گیا۔ تو غیر محدود کا نسبتی خیال دل میں آنا لازمی
 تھا۔ وہ غیر محدود خیال ایشور ہے *

اب، محدودیت کے نقص میں کہاں کے ضائع ہونے
 سے اُسے اپنے سے بہتر طاقت سے مدد طلب کرنے کی
 عادت پڑ گئی ہے۔ اس خیال سے ایشور سے پُرارتضا کی گئی۔
 کیونکہ وہ نقص اور محدودیت کی بندشوں سے آزاد ہے *
 دج اکرم اور گیان حاصل کرنے کے لئے یہ لازمی ہے
 کہ مکمل آدرش۔ معراج اور اشٹ پدسا منے ہو۔ چاہے وہ
 خیال ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا ہونا لازمی ہے۔ اس لئے ایشور
 کو مکمل معراج مان کر اس سے دعا مانگی گئی *

سولہواں منتر

دعا پر ارتضا

منتر

اے پالن پُوشن کرنے والے! اے اکیلے ریشی!

اے قاعدہ میں رکھنے والے! اے نورانی سورج!
 اے پر جاپتی! اپنی کرنوں کو بٹالے۔ اپنے جلال کو
 سمیٹ لے۔ (تاکہ) تیرے تیج والے روپ کو جو سب
 کا کلیان داتا ہے۔ تیرے اُس روپ کو میں دیکھوں
 جو پُرش۔ وہاں۔ وہاں ہے۔ وہ میں ہوں *

تفسیر :-

سوال ۱۔ اس دعائیہ نثر کا مطلب صاف ہے۔ برہم
 سب کا سہارا اور آدھار ہے۔ وہی اصلی نورانی سورج
 اور سب کا پر جاپتی (مالک) ہے۔ یہ جگت اسی کے جلوہ
 کا تماثہ ہے۔ اسی کے مبارک جلالی اظہار کے زیر اثر سب
 ہیں۔ اور جب تک وہ اپنی جلالی اور جہانی کرنوں کو نہ سمٹیک
 تب تک اس کے روپ کا روشن ملنا مشکل ہے۔ یہ سب تو
 ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کیوں کہا گیا۔ کہ جو پرش وہاں وہاں
 ہے۔ وہ میں ہوں؟

جواب۔ یہی اپنشد کا راز باطن جو ہر مخفی اور مہر اکبر ہے
 جو پرش سورج میں ہے۔ وہی ہم میں تم میں اور سب میں ہے
 یہ دونو ایک ہی ہیں۔ ان کے درمیان نام کے لئے بھی
 فرق نہیں ہے *

سوال ۲۔ اگر ہوں کی جگہ ہوؤں، یا ہو جاؤں ترجمہ کیا جاتا
تو کیا فرق آتا؟

جواب۔ (الف) ایک تاس فرق آتا۔ وحدت کے خیال کو دھکے
چیننا۔ من برت ہوتی۔

دب، ایشور کی بھگتی غیر ممکن ہوتی کیونکہ غیر حسن کی محبت کا
اہتمام نظام قدرت میں نہیں ہے۔

(و) اور توڑ مروڑ۔ اور لفظوں کے مراد میں کھینچ تان کرنی پڑتی

(د) پھر متر میں 'س' اہم اسمی لفظ آگئے ہیں۔ ان کا مطلب

یہ ہے کہ 'توہ میں ہوں' یہ نہیں ہے۔ کہ میں وہ ہو جاؤں۔ بات
صاف صاف کیوں نہ کہی جائے۔ مجھے کوئی پکاشات یا مذہبی تعصب
تو نہیں ہے۔ کہ خواہ مخواہ غلط ترجمہ کروں۔ اور انصاف کا خول کروں
جو بات ہے۔ صاف صاف ہے۔ میں لگاؤ پیٹ۔ کانٹ چھانٹ
اور ناحق کے توڑ مروڑ کا حامی نہیں ہوں۔

خلاصہ۔ 'س'۔ اہم۔ اسمی۔ 'میں وہ ہوں'۔

شریواں مستر

بج چٹاونی

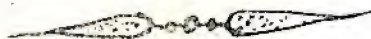
منتر

وایو۔ اگنی امرت ہے۔ لیکن اس شریر (کا انجام)
بھسم (خاک باراکھ) ہے۔ اوم یاد کر۔ جو کرم کیا گیا اُسے
یاد کر۔ جو کرم کیا گیا اُسے یاد کر۔

تفسیر

سوال ۱۔ ”وایو۔ اگنی امرت ہے“ اس سے کیا غرض ہے
جواب۔ وایو (بران) امر ہے۔ اسی طرح اگنی (حرارت) ہے
وایو کو پہلے کسی نستر میں مات رشتوا کہا گیا ہے۔ اسی طرح اگنی بھی ہے
یہ دو نو ویدک اصطلاحات ہیں بالعموم اور ایشندول میں بالخصوص
برہمہ کے چھ سمجھے گئے ہیں۔ یہ لافانی ہیں۔ یہ معدوم نہیں ہوتے۔
سوال ۲۔ یہ شریر ناشان ہے۔ یہ صحیح ہے۔ لیکن ”اوم ایاد
کر اپنے کرم کو“ ایسا کیوں کہا گیا؟

جواب۔ یہ پنج جواہری۔ اور من بودھک کلام ہے۔ اوم
پر ماتما کا نام ہے۔ اُسی کے زیر اثر اپنی زندگی کے گزشتہ
اور حال کے کرموں کے یاد کرنے کی ہدایت ہے۔ تاکہ پھر بھرم
میں پڑ کر اگیان کا شکار نہ ہونا پڑے۔

اٹھارہواں منتر

اگنی سے پارتھنا

منتر

اے اگنی! لے چل شُبھ مارگ میں۔ ایشوریہ کے لئے
ہم کو۔ تمام دیو! کرموں کو جانتے ہوئے۔ دُور کر دے ہم
سے ناقص پاپ کو رتجھے ہم بُہت بڑا منسکار کے سچن بھینٹ کرینگے

تفسیر

سوال ۱۔ اگنی سے کیوں پارتھنا کی گئی؟
جواب ۱۔ اگنی کو برہم کا چھ بھمکر ایشور سے مراد لی گئی اور یہ پارتھنا ایشور سے ہے
ظاہری آگ سے نہیں ہے۔

سوال ۲۔ بڑا منسکار بھینٹ کرینگے، کیا کیوں کہا گیا۔ کیا برہم اس
منسکار کا خواہشمند ہے۔ یا خوشامدی ہے؟

جواب ۲۔ نہ خواہشمند ہے نہ خوشامدی ہے۔ جو کی پارتھنا محدود جو پنے کجیات
میں ہو۔ یہ رکا ہوا ہے۔ جیسے سنایں اکثر بڑے آدمیوں کی اُستنی گائی جاتی ہے۔
ایش اپنشد کی غیر معمولی تفسیر سوال و جواب کی صورت میں ختم ہوئی۔

اطلس حال

ایش اپنشد ۸۸ منٹروں کی کتاب ہے۔ جو ایک صفحہ میں آسکتی
اسکا ترجمہ اور تفسیر نذر ہے۔ دوسری اپنشد کین ہوگی۔ اسی طرح یہ
اقساط تمام اپنشدیں یکے بعد دیگرے پیش ہوتی ہیں۔ کام مشکل ہے۔ اور
زیادہ صرفہ چاہتا ہے۔ خریداروں کی تعداد کافی نہیں ہے۔ سینت کمی
ہے۔ باوجود عمالت۔ دیرینہ سالی۔ مصروفیت اور روزانہ خط کتابت
کے میں نے اسے اپنے ذمہ لیا۔

سنسکرت ہندی یا اردو کے کسی شرح سے ملا کر دیکھو۔ اس کی
عقدگی کا آپ یقین ہوگا۔ اور ساتھ ہی نہایت غیر متعصبانہ اور بغیر کیشات
کے یہ سلسلہ قلمبند ہو رہا ہے۔

اپنشدوں کے خواہشمندوں کا فرض ہے۔ کہ وہ زیادہ خریدائیں
تاکہ یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہ کر مکمل ہو جائے۔ یہ اصلی دیدانت
ہے۔ جو اسے پڑھ لیگا۔ وہ پھر کسی اور کا محتاج نہ رہیگا۔

میں بیماری کی وجہ سے رادھا سوامی دھام چلا آیا۔ اسی بیماری
میں قلم برداشتہ بغیر نظر ثانی کئے ہوئے بھی لکھی ہے۔ بھائی
کرشن دیال صاحب وید شاستری ویدراج نے اس کی
کاپی اور پروف دیکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان کا احسان ہے۔

شیو برت لال

ایش انشد

تفسیری ضمیمه

بابیت - ماه جنوری و فروری ۱۹۲۷ء

ایش انشد کی تعلیم یلقین تربیت بنائے اور تنظیم
خیالی نظر

شیوہرت لال

مقیم رادھا سربوای دھام
گوبلی گنج
راج بنارس

دیباجہ

اُپنشد کیا کہتی ہیں؟ ان کی تعلیم کیا ہے؟ اور اس تعلیم کی اصلی غرض اور علت غائی کیا ہے؟ اور اس کا امکان کس طرح ہو سکتا ہے؟

میرے اُپنشدوں پر قلم اٹھانے کا صرف یہ مقصد ہے
اکثر لوگ ناحق اُپنشدوں کے برخلاف غلط فہمی پھیلاتے ہیں۔
اور ہندی تعصب کے زیر اثر اگر توڑ مروڑ اور نقلی کھینچ تان سے کچھ کا
کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ اس سے نائدہ کیا ہے؟ عوام تو اُپنشد پڑھتے
نہیں۔ صرف خاص الخاص کی توجہ ادھر رہتی ہے۔ اُن طرز بیان
مجملہ آئینہ کی طرح صاف ہے۔ پھر ان میں خواہ مخواہ شک و
شبہات کے بال پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ کیا یہ کافی نہیں تھا۔
کہ انہیں اس دست اندازی اور دخل در معقولات سے معاف
کر دیا جاتا۔

اکثر لوگوں نے ناحق ارتھ کا ارتھ کرتے ہوئے غلط فہمی پھیلا دیا ہے۔
ایسی غلطی اور غلط فہمی کے دور کرنے کی نیت سے میں نے
قلم اٹھائی۔ اور انہیں اپنے خیال یا مذہبی عقاید کے ماتحت نہیں بنایا۔
میں ان کو ہندی میں نکالتا لیکن میرے پڑھنے والے سب کے
سب اردو دان ہیں۔ مجبوری تھی *۔

یہ اُپنشد میں از سر نو اردو میں نذر میں۔ لفظی ترجمہ موجود ہے توڑ مروڑ
 کہیں بھی نہیں ہے۔ جو بات ہے۔ صاف صاف ہے۔ اور پھر میری
 تفسیر و تشریح ہے۔ جو اُپنشدوں ہی کی نظر سے ہے۔ جہاں کہیں اختلافات
 ہونگے۔ وہ صرف لفظوں کے ترجمہ میں ہونگے۔ ٹیکا کار بالعموم نکستی پر نکستی
 مارتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے سنسکرت کے ثنات دیکھے۔ اور
 لفظوں کا ترجمہ عام فہم سمجھتی ہوئی مناسب زبان میں کر دیا۔ ان کا اُش
 منتروں کی تشریح میں جگہ جگہ دے دیا گیا ہے۔ مثلاً

پہلے منتر میں "ادیشا واسم ادم سرجم" آیا ہے۔ واس کا ترجمہ
 سب نے ڈھکنا کیا ہے۔ میں نے "بسانا" زیادہ موزوں سمجھا۔
 "واس" لفظ کے معنی بھی بسانے کے ہیں۔ "ادیشور" کو سب میں
 "ساد" یہ زیادہ موزوں ہے۔ "ادیشور" سے سب کو ڈھک دو،
 یہ بالکل غیر موزوں ہے۔ کیونکہ ڈھکنا پر دنی سلوک ہے۔ اور بسانا،
 باطن میں جگہ دینا ہے۔

اسی طرح سمجھوتی، اور اسمجھوتی الفاظ کے میں نے اصلی اور لغوی
 دیکھے ہیں۔ جو زیادہ چسپاں ہیں۔ اردو میں توڑ مروڑ کیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ
 سولہویں منتر میں سوہم آسمی لفظ نہایت وضاحت اور صفائی کے
 ساتھ حیو کے لئے آیا ہے۔ جو صاف ادویت بھاو کو ثابت کرتا ہے۔
 وہاں ہمارے زمانہ حال کے لئے مفسر یہ کہ کر نکلم میں۔ کہ جو بھگتی کو ایسا
 پختہ کرے۔ کہ وہ اپنے آپ کو اس سے جدا نہ سمجھے۔ خیر یہ بھی غنیمت
 ہے۔ لیکن یاد رہے۔ اُپنشد نے نہایت بخوبی کے ساتھ حیو اور برہمہ کی
 ایکسا کو یہاں ذہن نشین کرایا ہے۔ اور یہی راگ ہر جگہ الاپا ہوا ملگلا کوئی کہاں

تک توڑ مروڑ کر لگا۔ یہ اصلیت ہے جیو برہمہ میں ذاتیت اور مطلقیت
کی نظر سے ذرا بھی فرق نہیں ہے یہاں اس برہمت کرہ کی ضرورت نہیں ہے *
ہم اپنے بھائیوں سے مودہ بانہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنشدوں
کا مطالعہ اپنشدوں کی نظر سے کیا جائے۔ توڑ مروڑ ذرا بھی نہ ہو تب
وہ روحانی لطف دیگا۔ ورنہ تعصب اور ہٹ دھرمی نتیجہ ہوگا۔ جو
روحانیت کی مخالف دشمن ہے *

میں نے دیدہ دانستہ اٹھارہ قتروں کی کتاب کو بڑی بناوی۔
جو اسے بار بار غور پڑھ لگا۔ آئینہ بڑی اپنشدوں کو خوب سمجھ سکیگا۔ ورنہ
تعصب ان کو غیر دلچسپ بنا کر لطف سے محروم کر دیگا۔ اور وہ طاقت
یا کتب خانہ میں ہی رکھنے کی کتابیں بنیں گی۔ میں نے اپنی دانست میں
غیر شعصانہ نظر سے مطالعہ کر کے ان کو نذر کیا ہے *
یہ ضخیمہ زائد تفسیر ہے۔ اس کا بیشتر حصہ بابو آربند دگھوس
صاحب کی تحریرات سے اخذ کیا گیا ہے۔ ان کا مجھ پر احسان ہے
کاش یہ بزرگ اپنشدوں پر قلم اٹھاتا تو خوب روشنی ڈالتا۔ یہ
تفسیر اقتباسی اور انتہائی ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں اس کو واضح بھی
کرتا گیا ہوں۔ تاکہ پڑھنے والے اصل الاصول کو ذہن نشین
کر سکیں۔ یہی میرے لکھنے کا مقصد ہے *

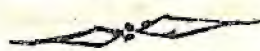
شیو برت لال

مقیم راجہ سامی دھام

ایش اُنشد

تفسیری ضمیمہ

تعلیم تملقین - ترتیب اور تناسب
پر خیالی نظر

مقدمہ

کسی طرح سے کوئی پائے اصلیت کا تہ
یہ ہے مقصد دل میرے کہنے سننے کا

ایش اُنشد جس قدر چھوٹی ہے۔ اسی قدر اس میں سوچنے کے
کے لیے بہت خیال ملتے ہیں۔ یہ ”بہ قامت کمر و بہ قیمت ہنر“
چیز ہے۔ جس پر دفتر کے دفتر لکھے جاسکتے ہیں۔ اور جب خیالات
کا سمندر لہرائے پرا جاتا ہے۔ تو پھر وہ روکے نہیں رکتا۔ یہ عجیب
غریب کتاب ہے۔ روحانی طالب علم کے لئے اگر غور سے دیکھا
جائے۔ تو یہی ایک کتاب بطور خود جامع اور مکمل ہے۔ بشرطیکہ
اس کی توجہ زندگی بنانے کی جانب مائل نہ ہو۔ علم بغیر عمل کے بیج
ہے۔ اور عمل بھی بغیر علم کے بہت زیادہ مفید نہیں ہے۔ جب دونوں

باتیں ساتھ ساتھ چلیں۔ اس وقت زندگی روحانیت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ اور انسان ان کی تعلیم و تربیت کی خود محبت تصویر بن جاتا ہے۔

اس وقت ہم اس کی تعلیم کے صرف چار پہلوؤں پر اپنے خیال دوڑاتے ہیں۔ اور پڑھنے والوں کی ذات سے امید رکھتے ہیں۔ کہ وہ ایشہ کے بخیال بن کر اسے اُسی کی نظر سے دیکھیں تاکہ اس کی تعلیم کی رُوح اُن کے اندر جذب ہو جائے اور مؤثر ثابت ہو۔ وہ خیالات کے چار پہلو حسب ذیل ہیں:-

(۱) ایشور کی آستیت۔ اثبات اقرار اور ایمان کا خیال۔
(۲) خواہش اور فعل وغیرہ کی حقانی زندگی کے ساتھ مطابقت کا خیال۔

(۳) نظام عالم کے کاروبار میں ودّیا۔ اوّدیا۔ موت اور لانا نہت میں وعدت کا خیال۔

(۴) سورج اور آگنی کی صورت میں مسیح تمنا کی تکمیل و تکمیل کا خیال۔

یہ چار باتیں کم از کم ہر مطالعہ کرنے والے کے مد نظر ہیں تب اس کے مطالعہ کا لطف حاصل آئے گا۔

پہلا باب

ایشور کی آسکتا۔ ایمان۔ اقرار اور اثبات کا خیال

(۱) گورو کی ضرورت

—

ایشور ہے۔ یہ یقین دل پر حاوی ہو۔ اگر یہ نہیں ہے۔ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں۔ کہ خواہ مخواہ انسان بغیر سمجھے بوجھے ہوئے اندھ و شواس یا بغیر جاننے پہچاننے ہوئے خواہ مخواہ کسی سنی باتوں کے اعتقاد کا دلدادہ ہو۔ یہ پسندیدہ عادت نہیں ہے۔ آخر انسان کو عقل اور تمیز بھی کسی خاص غرض اور مقصد سے ملی ہوئی ہے۔ اور اس سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہ تمیز یہ عقل۔ اور یہ سمجھ بوجھ گورو کی صحبت سے میسر ہوتی ہے۔ کیونکہ ایشور کا طریق۔ مذہب۔ دین و دین گورو مت ہے۔ کوئی آپشہد ایسی نہیں ہے۔ جو گورو اور شاگرد کے درمیان مکالمہ نہ ہو۔ یہ من مت نہیں ہے۔

گورو مت اور من مت میں فرق ہوتا ہے۔ من مت تو ذاتی تحقیقات اور اپنی دلی کھوج اور تلاش کا طریق ہے۔ جس میں غرور کا مادہ منہ زور ہوتا ہے۔ گورو مت میں ذاتی تحقیقات اور دلی کھوج اور تلاش گورو کے ماتحت رہ کر اصلی

سچی اور یقینی تقویت حاصل کرتے ہیں۔ اور غرور کا عنصر منہ زور
نہیں ہوتے پاتا۔ بلکہ اس کی جگہ شانتی لے لیتی ہے *

بات ایک ہی ہے۔ صرف طرز عمل کا فرق ہے۔ سوچ سمجھ کا
مادہ تو شاگرد کے اندر پہلے ہی سے موجود رہتا ہے۔ وہ کہیں باہر
سے نہیں آتا۔ اس میں ہونے میں دلی اکرط کی وجہ سے اس میں خرابی
کے نقص آنے کا خطہ رہتا ہے۔ یہی اصل میں ہماری محدود زندگی
ہونے کا باعث بھی ہے۔ اور اس لئے من متا نہ صرف نقص
کے بلکہ تقویت دینا ہے۔ بلکہ اسے قائم کر رکھنا ہے۔ عکس
اس کے گور و متا گورو کے سلسلہ کے ہزاروں صدیوں کا
ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ یہ نقص اور محدودیت کے مغلوب
کرنے زائل کرنے اور اس سے قطعی نجات پانے کا بہترین
خوشترین اور یقین ترین طریقہ ہے۔ جہنوں نے کبھی رست سنگ
پتے گورو کی صحبت اور تصوف کی مجلسی برکت کا لطف اٹھایا
ہے۔ وہ اسے جانتے ہیں۔ اور جن کو اس کی ہوا تک نہیں لگی۔ وہ
سمجھانے پر بھی نہ سمجھ سکیں گے۔ ان کی زندگیوں کو ابھی چکر سے گزرنا ہے *
گورو کی اہمیت ضرورت۔ اور حقیقت پر اپنشدوں نے بار بار
تاکیدی زور دیا ہے۔ جو مطالعہ کرنے والوں کو انکی اپنی عبارت میں جایا
نظر آئے گا *

(۲) تعلیم اور دلی حرکت

شاگرد کی تعلیم اور دلی حرکت کا سامان پہلے تین فستروں کی ہدایت

میں موجود ہے +

(۱) جو متحرک اور غیر متحرک یہ جگہ ہے۔ اس میں ایشور کو بسا دو تیاگ سے بھوگ کرو۔ لاہج نہ کرو۔ یہ دھن کس کا ہے؟

(۲) کرم کرتے ہوئے سو برس تک چلنے کی خواہش کر۔ اس طرح کرم تجھے نہ چمیکا۔ اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں ہے +

(۳) جو آتم ہتیا کرتے ہیں۔ وہ مر کر ان لوگوں کو جاتے ہیں۔ جو اسٹروں کے ہیں۔

دسورج کے نور سے خالی میں اور گھٹ پ اندھیرے سے ڈھکے ہوئے ہیں +

ایشور ہے۔ اس میں شک نہ ہو۔ ایشور رُوح ہے۔ اور رُوح کی

حرکت رُوح کے اندر ہے۔ باہر نہیں ہے۔ رُوح میں تبدیلی نہیں آتی۔

رُوح کی حرکت کے سامان تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ ظاہر اہبت سے

متنوع اور مختلف تعلقات اور واقعات کی صورتوں کی حیثیت نظر آتی

ہے۔ جو بار بار ان کے اعادہ کی شکل اختیار کرتی رہتی ہے +

ہر علیحدہ شے قدرت میں بطور خود ایک مجموعی عالم ہے۔ جو ظاہری

حرکت میں نمایاں ہے۔ ورنہ وہ خود مکمل ہے۔ جو پختہ ہے۔ وہی برعکس

ہے۔ ایک ایک پنڈ آپ برعکس ہے۔ عالم کبیر اور عالم صغیر میں نام

کے لئے بھی فرق نہیں ہے +

لیکن ظاہری حرکت سے کثرت نمایاں ہو رہی ہے۔ اس کا باعث

صرف حرکت کے اندر حرکت ہے۔ جسے تم ظاہر مینی کے نقص کی وجہ

سے علیحدہ شے دیکھ اور مان رہے ہو۔ وہ دراصل علیحدہ نہیں

ہے۔ بلکہ وہ کل سے گھٹی ہوئی اور اس سے ملی ہوئی ہے۔ نظام

قدرت کے قانون کے زیر اثر وہ اس طرح محدود نظری کی وجہ

سے نظر آرہی ہے۔ ورنہ یہاں وحدت ہی وحدت اور وحدانیت
کی وحدانیت ہے *

(۳) رُوح یا آتما

رُوح خود آزاد۔ قائم بالذات۔ دائم۔ غیر متبدل اور ایک
ہے۔ اور تمام حرکتیں اس کے تابع ہیں *

یہ حرکت اشیا یا تنفس کے اندر اس وجہ سے ہے کہ اصل
الاصول یا جوہر اولیٰ خواہ پریم تئو کے رہنے کی جگہوں کا پتہ اور
نشان مل سکے۔ وہی ایک ہی شے جو ان سب کو اپنا مسکن بنا کر
ان میں بسیتی ہے۔ یہ سب اس کے رہنے کے مقامات ہیں۔
وہ سب کا حاکم ہے۔ اور وہی سب پر حکمیں ہے۔ اسی کو آتش
کہتے ہیں *

جو ایشور سونج میں کئی طور پر بسا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہی
برہمانڈ کے ہر جزوی صورتوں میں حرکت۔ زور۔ اور گرمی کا
باعث بنا ہوا ہے *

چونکہ وہ کل ہے۔ اکھنڈ اور غیر منقسم ہے۔ وہ ایک ہی
ہے۔ وہی برہما ٹپس بھی ہے۔ وہی پنڈول یعنی اجسام اور
اجرام میں بھی ہے *

اس پریم تئو اور اصلی جوہر کو سب کا عطر۔ خلاصہ
اور رُوح سمجھو *

اودیا۔ اگیان

سکونت اور حرکت کا مقصد بھوک (لذت) اور قبضہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آتما اس جگت پر قابض ہو کر اُسے بھوک (لذت) یاب رہا ہے۔ اونچی اور وسیع نظر نہ ہونے سے انسان محدود نظر ہو کر برہمانڈ کو تنقسم اور منجز ۱۰ خواہ کھنڈ کھنڈ مان بیٹھا ہے۔ اس لئے نر اُسے بھوک میسر ہے۔ نہ جوگ میسر ہے۔ اسی کا نام اودیا اور اگیان ہے۔ جزویات اور فروعات میں بھینس کر مقیہ ہو رہے کا نام اودیا ہے۔ یہ صرف محدود انا نیت یا ناقص اہم بھاو کی گرہ اور گتھی کی وجہ سے ہے۔

(۴) محدود اہم

یہ انسان محدود اہم بن گیا ہے۔ اور اپنی ہی ودیا اور اودیا خواہ گیان اگیان کی دو مختلف طاقتوں کے زیر اثر آیا ہوا ہے۔ وہ کثرت اور وحدت۔ اور ان کی نسبتی تعلقات کو جانتا ہے۔ جب تک اُسے ایسی سمجھ ہے۔ تب تک اس قدر عیب نہیں ہے۔ اُس کی آزادی میں ابھی تک فرق نہیں آیا۔ جب وہ کل اور کائیت کے خیال کو ترک کر کے جز یا جزویت کے قیمہ و بند میں آجاتا ہے۔ اُس وقت اس کی دلی اور عقلی حالت ناقص ہو جاتی ہے۔ پردوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ

ایک ایک ظاہری شے کے قید میں اگر جزا اور کل کی باہمی نسبت کی طرف سے آنکھیں میچ لیں۔ ظاہری نظاروں ہی کا ہو رہا۔ اپنے آپ کو سب سے جدا سمجھ بیٹھا۔ اور اصلیت کا خون ہو گیا۔ انکار غرور۔ اور خودی نے دلوں پر گراؤ سے انفرادی شخصیت اور شخصی انفرادیت کی حیثیت دے دی۔

اس نقص مبنی اور نقص پسندی اور نقص اندیشی کا نتیجہ یہ ہو ہو گیا۔ کہ کل اور جزو کے ساتھ ہم آہنگی۔ مطابقت اور مماثلت نہ رہی۔ اور نہ اسے جوگ (قبضہ) حاصل ہے۔ اور نہ بھوک (لذت) میسر ہے۔ لیکن روج چونکہ بالذاتہ الیش اور حاکم ہے۔ اس کا اثر زائل نہیں ہے۔ محمد دو اہم نسبتی محدودیت کے ہوتے ہوئے بھی یوگ اور بھوک کا خواہشمند رہتا ہے۔ چاہے وہ اصلیت کو محسوس کرے یا نہ کرے۔ اس خیال سے اب بھی جدا نہیں ہے۔ تفرقہ ہو گیا۔ خیالی مہمی۔ اور فرضی جدائی لگے کا بار بن گئی۔ دل کمزور اور عقل کمزور اور جو اس کمزور ہو گئے۔ نادانی کا شکار ہوا۔ اور پس و پیش میں پڑ کر حالت کی تبدیلی کی جانب راغب ہوا جسے جہنم اور مرگ کہتے ہیں۔ ایک حالت میں آ جمنائے۔ اُسے ترک کرنا مرنا ہے۔ اور اب اسی گورکھ دھندے کا سلسلہ چل نکلا۔

محمد ودیت کی خواہش میں ماتحتی۔ اختیار۔ تفرقہ۔ اور رشک و حسد رہتے ہیں۔ جو آزاد۔ غنی ایک اور حاکم تھا۔ وہی پابند۔ محتاج۔ انیک اور ماتحت نظر آنے لگا۔

(۵) آتم تو یعنی روحانیت کا قانون

سرشتی اور سرشتی کے تمام پدارتھ۔ اس سرشتی میں بھوگ کے لئے ہیں۔ یہ بھوگ اس وقت نصیب ہوتا۔ اگر ان سے تیاگ ہوتا۔ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ بھوگ اور بھوگ کے پدارتھ میرے لئے ہیں۔ بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے۔ کہ میں بھوگ اور بھوگ کے پدارتھ کے لئے ہوں اگر بے تعلقی ہوتی۔ تو وہ انہیں بھوگنا۔ تعلق کر لینے سے وہ اُسے نہیں شیریں ہیں *

یہ تیاگ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تعلق میں بے تعلقی اور بے تعلقی میں تعلق ہے۔ جسمائیت کا ہو کر نہ رہنا بلکہ جسم دل اور دماغ کا مالک بن کر رہنا تیاگ اور دیراگ ہے۔ بے جا ہوس اور حرص اس کے دشمن ہیں *

آزادی ان سے بھاگنے میں نہیں ہے۔ بلکہ عملاً اور علماً اور حساً اور معناً شخصی اور نجد و خواہش کو منسوب اور اپنے ماتحت کر رکھنا ہے۔ اس بات کی خواہش کہ کوئی شے مجھے مل جائے۔ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے۔ بجا خواہش ہے۔ اس کا تعلق دلی بندش کی وجہ سے ہے۔ انسان سمجھتا ہے۔ کہ مجھے یہ نئے بینس ملی۔ اور دوسرے کو حاصل ہے۔ یہ غلط سمجھ ہے۔ اسی میں احتیاج کی جڑ ہے *

جس سے ہوتے شیریں رو بہ مزاج

وہ فقط ہے احتیاج اور احتیاج

اس سمجھ بوجھ کے اندر بھی وحدت کی روح چھپی ہوئی ہے

انسان محتاج ہوتا ہوا لا احتیاج بننا چاہتا ہے۔ وہ ناقص مفلس۔
 نہیں رہنا پسند کرتا۔ بلکہ کامل اور غنی ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔
 کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے آتما کا خاصہ ہے۔ آتما تمام و کمال۔ مکمل اور
 واحد ہے۔ صرف اُسے محدودیت کی وجہ سے گیاں کی کمی ہے۔ وہ
 اس وقت نہیں جانتا کہ تمام اشیا آتما کے اندر ہی ہیں غلط فہمی میں
 پڑ کر باہر مان رہا ہے۔ اس لئے کثرت اور تفرقہ دامن گیر ہو رہا
 ہے۔ گور دے۔ تب بتائے کہ سب میں ایش ہی بسا ہوا ہے۔ یہ سب
 کے سب اسی ایک کے رہنے کے سکانات ہیں۔

اس محدود اہم پر محیط کل ایش کا خیال لے کر غالب آتا ہے۔
 جب سب میں ایک ہی واحد وجود بسا ہوا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے ایک
 وہ اس میں نہیں ہے؟ جسم پر کیوں نظر ہے؟ اُسے اس طرح اچھی
 کر دے۔ پھر یہ راز خود بخود سمجھ میں آجائے۔

جب اس وحدت کی سمجھ آجائے گی۔ دل اور عقل میں وسعت ہوگی
 اُسے سب سے خوشی ملیگی۔ اور کوئی خاص محدود خواہش متاثر
 پھر جب یہ جوگ ہوا۔ تو پھر بھوک ہی بھوک ہے۔ جوگ اور بھوک
 ساتھ رہینگے۔ اور آتما کو اپنی کلیت مجموعیت اور اکھنڈ سپینے کے
 اظہار کا موقع رہیگا۔ یہ بھوک آئندہ کہلاتا ہے۔ اس میں بندش
 نہیں ہے۔ یہ آزاد ہے۔ پھر آدمی ایسی سمجھ لے کر کرم کرے۔

(۶) کرم کی ضرورت

بغیر کرم کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ کرم زندگی کے اظہار کی ضرورت

ہے۔ ایش کے مکمل خیال سے پھر آتما کرم کرتا ہوا بغیر کرم کے
 اور بغیر کرم کے کرم کرتا ہوا پر تیت ہوئے لگیگا۔ یہ کرم جہانیت
 کی نظر سے قدرتی حرکت کا ایک جز ہے۔ وہ جائز۔ مناسب
 ضروری اور لازمی ہے۔ بغیر اس کے کمال یا مکمل پناہاں ہے۔
 برہمنہ میں وہ (پڑھنا) اور من (سوچنا) ہے۔ یہ تو اس
 کے اوصاف میں داخل ہیں۔ یہ حرکت نہیں تو کیا ہیں؟ یہ کرم نہیں
 تو انہیں کیا کہو گے؟ آتما میں ات (حرکت) اور من (سوچنا)
 ہے۔ وہ اپنے قدرتی فرض کو سو بھاوک ادا کر رہا ہے۔ چاہے
 وہ اس جسم میں ہو۔ یا کسی جسم میں ہو۔ جب یہ سو بھاوک ہے۔
 تو پھر یہ جائیگا کہاں؟ لوگ ناحق سست اور امانج بنتے ہیں
 انہوں نے نہ ویدانت کو سمجھا۔ نہ اپنشد کو۔ آتما کے آزاد کرنے تک
 کا خیال جہالت اور اگیان ہے۔ وہ تو خود آزاد ہے۔ محدودیت
 کا اگیان ناحق گریبان گیر ہو رہا ہے۔ مکتی یا آزادی تو اس میں
 خود ہے۔ وہ اس کی ذاتیت۔ مطلقیت۔ حقیقت۔ اور اصلیت
 ہے۔ اس کا صرف ذہن نشین کر لینا ہی کافی ہے۔
 کرم سے لوگ گھبراتے ہیں۔ کیونکہ اسے قید و بند سمجھ بیٹھے
 ہیں۔ اور اس وجہ سے یہ اور بھی دکھدالی بن گیا ہے۔ اور مکتی
 کی ایک اور غلط خواہش نے دھوج لیا ہے۔ کرم میں بندھن کیا؟
 بندھن تو خواہش میں ہے۔ یہ خواہش اور خواہش کے سامان خواہش
 ظاہر نظر آتے ہیں۔ ورنہ وہ حقیقی کب ہیں؟
 خواہش حتی دل کے ایک حتی جذبہ کا نام ہے۔ جو محدودیت

میں خوشی کی تلاش ہے۔ یہ خوشی برہمہ یا گل میں تلاش نہیں کیجاتی بلکہ جزویات میں اس کی جستجو ہے۔ صرف اس آگیاں کو میٹو۔ اور پھر مکتی ہی مکتی ہے *

برہمہ اپنے آپ کو آپ پرکاش کر رہا ہے۔ وہ مکمل ایش ہے۔ کرم نے اسے کب باندھ رکھا ہے۔ اس کا خیال دل میں قائم کرو۔ محدودیت سے گذر کر مکمل اور کمال سے تعلق پیدا کرو کرم کرو۔ اور کرم برہمہ کے لئے ہوں۔ پھر نہ کہیں بندھن ہے نہ قید ہے *

کرم نظام کائنات کی حرکت کی کڑیاں ہیں۔ کڑیاں باہم درگ گھٹی رہتی ہیں۔ آتما کو کس نے پکڑ رکھا ہے۔ اجن کی حرکت ریل کی گاڑی گاڑی میں مجبوظ ہے۔ وہ کہاں بندھن میں ہے۔ گاڑیاں چاہے بندھی ہوئی نظر آئیں *

بیکاری کی زندگی اچھی نہیں۔ بیکار آدمی قدرت کے قانون کا باغی ہے۔ اور اس لئے وہ مصیبت میں رہیگا۔ اس کی دلی اور عقلی حالت تاریکی کی سی ہے *

(۷) دوسرے لوک

جسم کی علیحدگی سے انسان نظام قدرت کی حرکت سے جدا نہیں ہوتا۔ صرف جسمانیت سے گذر کر اور طبقات میں آتا ہے۔ یہ لوک لوکانتر میں۔ ان کدوؤں میں سے کوئی روٹن ہے۔ کوئی تاریک ہے۔ کوئی نورانی ہے۔ اور کسی میں گھڑپ

اندھیرا ہے۔ جو اگیا نی ہے۔ اُسے ایسی ہی حالتوں میں گزرنا
پڑیگا۔ یہ لازمی ہے۔

دوسرا باب

خواہش اور فعل وحدت اور کثرت اور آودیا
وِ دیا وغیرہ کا حقانی زندگی کے ساتھ میل

اب چھٹے اور ساتویں مشروں کو پڑھو۔ یہاں خلاصہ
کا خلاصہ دیا جا رہا ہے :-

(۶) جو سب میں اپنے کو اور اپنے میں سب کو دیکھتا ہے۔ وہ
کسی سے متنفر نہیں ہوتا۔

(۷) آتما ہی سب کچھ ہو گیا۔ ہوا اور ہے۔ جسے یہ گیان آگیا۔ پھر وہ
بہر میں کیسے پڑنے لگا۔

(۱) آتما ساکشاتکار

برہمہ اور آتما ایک ہے۔ اس میں تبدیلی نہیں ہے تبدیلی

من۔ پران جسم۔ حالت۔ مزاج۔ کرم میں ہے۔ یہ اصلی
نہیں ہیں۔ اصلی آتما ہے۔ یہ آتما کے اظہار کے سامان ہیں۔

جو کچھ نظام قدرت میں ہے۔ چاہے وہ جڑ ہو۔ یا چھتین ہو۔
وہ اسی برہمہ یا آتما کا ہے پنا۔ ہونا پنا۔ ہو جانا پنا ہے۔ اور
ہو رہنا پنا ہے۔ ان سب کے لئے ایک لفظ اظہار کافی ہے
یہ سب جیو جنتو ایک ہی ہستی مطلق ہیں۔ ہستی تو ہستی ہی ہے
اس کے ٹکڑے کوئی کیسے کریگا۔ یہ سچائی ہے۔ اور اسی کو
ذہن نشین کرنا اور کر لینا ہے۔

جب یہ وحدت سمجھ میں آگئی۔ انفرادیت اور محدود شخصیت
کا دم جاتا رہا۔ پھر ایک واحد۔ واحد الوجود اور واجب الوجود
کے سوا کیا رہ گیا؟ ذرا سوچو تو سہی۔ اس کے سمجھ لینے سے
محدود اسلم لا محدود ہو گیا۔ اور برہمہ پن کی شان اس میں
نمایاں ہوگی۔ اسی کا نام آتم ساکشاںکار ہے۔ اسے عین یقین
کہتے ہیں۔

(۲) آتما۔ یا۔ روح

آتما یعنی لا محدود اہم ہی برہمہ ہے۔ جو سویم پرکاش۔ اپنے
آپ میں آپ ظہور کر کے والا اور آتمد مورت ہے۔ یہ ست
چت آتم ہے۔ وہ اکال۔ اکھٹ اور مکٹ ہے۔ نہ
اس میں کمی آتی ہے۔ نہ اضافہ ہوتا ہے۔ وہ جیسا ہے۔ ویسا
ہی رہتا ہے۔ ظرف۔ زمان اور مکان کا اس پر کوئی اثر
نہیں ہوتا۔
گیسی نے سچ کہا ہے :-

اردوہ شلوکین پردکشیامی ید کتم گرنفق کوئی بہہ
 برہمہ ستیم جگن متھیہ۔ جیو برہمہ ناپرہ
 مطلب خیز ترجمہ۔ پیہ آدھ شلوک بے شمار کتابوں کا عطر اور جوہر
 ہے۔ برہمہ ست ہے۔ جگت متھیہ ہے۔ اور جیو برہمہ میں کوئی بھید
 نہیں ہے۔

(۳) تین طرح کے پُرش

آتما تین مختلف صورتوں میں اپنا ظہور کر رہا ہے۔ یہ ظہور پُرش
 پر کرتی کی نسبتی تعلقات کی وجہ سے ہے۔ ان کے نام حسب ذیل ہیں۔
 (۱) اکشر۔ لا متبدل۔ غیر تبدیلی پذیر۔
 (۲) کشر۔ متحرک اور متبدل۔
 (۳) پرا۔ اتم۔ سب سے اعلیٰ اور اونچا۔

(۴) تینوں کی تشریح

کشر پُرش وہ آتما ہے۔ جو پر کرتی (مادہ) کی تبدیلیوں میں
 رہتا ہوا ان کا اُدھار بنا ہوا۔ ظاہر اچھتا۔ مرتا۔ بڑھتا۔ گھٹتا۔
 پر تیت ہوتا ہے۔ اس میں کشرت۔ تبدیلی اور دوپنے کا وہم ہے
 اس پر بھی در پردہ وہ پر کرتی کی تبدیلیوں پر غالب۔ حاوی۔ اور
 مسلط ہوتا ہوا دکھ سکھ کا بھوگی۔ نیکی بدی کا حصہ دار۔ دوئند یعنی

دیکھو گیتا ادھیائے پندرہویں - ۱۶-۱۷ اور تیرہویں ادھیائے بھی

اقتصاد میں شامل - اور قدرت کے کاروبار میں اثر انداز ہے
 مادہ کی تبدیلیوں کی وہ لاکھ پیدا شدہ اور مرتا ہوا پریت
 ہو۔ لیکن اصلیت کی نظر سے وہ پھر بھی آتما اور ایش ہی ہے *
 اکثر پُرش وہ اہم یا آتما ہے۔ جو پر کرتی کے حرکات
 سکناات سے ادا میں (مستثنیٰ)۔ بے غرض - ثانت - شدہ اور
 بے تعلق ہے۔ صرف ساکشی رُوپ سے انہیں جوڑی پر بیٹھا ہوا
 پریتیت ہو رہا ہے۔ اور ان میں محو یا مستغرق نہیں۔ یہ آکاش کی
 طرح ہے۔ نہ بدلتا ہے۔ نہ حرکت کرتا ہے۔ اور چیل پر کرتی کے
 متحرک کاروبار کا ناظر اور شاہد ہے۔ یہ کشر برہمہ کی چھٹی ہوئی کُلت
 اوستھا ہے *
 پرا پُرش یا پرشوتم وہ ہے۔ جو ثانتی اور حرکت دونوں
 شامل ہے۔ اور دونوں کا بھوگی ہے۔ لیکن ان کے بندھن میں نہیں
 ہے۔ یہ ایش برہمہ۔ مکمل۔ ناقابل بیان اور سمجھنے بوجھنے سے
 پر ہے *
 اسی اہم یا برہمہ کو حرکت اور بے حرکتی میں ساکشا تھار کرنا

پُر کرتی میں پُرش

اہم یا آتما نظام قدرت میں سات مختلف صورتوں میں
 محیط ہو کر ان کی نسبتی حیثیت کے نہ ارجح کے موافق نظر آ رہا ہے
 جس صورت کی جیسی خصوصیت ہے۔ اسی کے موافق مفروضہ وجود

جسمانیت یا جسم کے طبقہ میں وہی آتما اُن سے پُرش ہے
حرکتی طبقہ میں وہ زوردار طاقت بنا ہوا پران سے پُرش ہے
ولی طبقہ میں وہ منو سے پُرش ہے۔

عقلی طبقہ میں وہ وگیان سے پُرش ہے۔
عالمگیر سرور کے طبقہ میں وہ آئندہ سے پُرش ہے
عالمگیر عقلی طبقہ میں وہ چیتن پُرش ہے۔

خالص سنی - ذاتیت یا مطلقیت کے طبقہ میں وہ ست پُرش ہے
انسان فوجو نہ کہ اُس ایش سے جدا نہیں ہے۔ عقلی خیالی اور
نظری نقطہ سے وہ جس طبقہ میں نشست رکھتا ہے۔ اُسکی کے
موافق اس کی حالت ہے۔ اور اُسی قسم تجربات اور شہادت
کا عادی ہے۔ نراجہانی یا اُن سے پُرش بننے سے وہ خالص
چیتن یا ست پُرش کے طبقہ میں داخل نہیں ہوتا۔

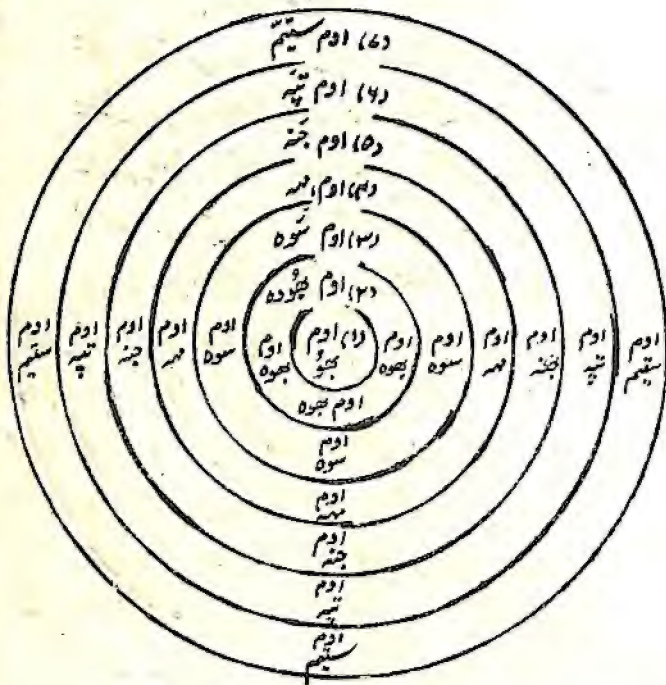
اس صورت کا پتہ کچھ کچھ گائتری کے اس پرانا نام
منتر سے ملے گا۔

اوم بھو - اوم بھو وہ - اوم سوہ - اوم مہہ - اوم جنہ

اوم تپہ - اوم ستیم

ذیل میں اس کا نقشہ بھی پر کرتی کے حرکات و سکنات
کی نسبتی نظر کے موافق بیان دیدیتا ہوں تاکہ معمولی اور سرسری
طالعہ کرنے والا کم از کم کچھ تو سمجھ سکے۔ اس کی حقیقی سمجھ گورو
کی ست سنگ وغیرہ کے تابع ہے۔

نقشہ یہ ہے :-

اُپنشدوں میں مہت - چت - چت - تپ کا ذکر بار
بار آتا ہے، ان کی صراحت موقع موقع پر ہوگی

اب دوسرے نقشہ ملاحظہ کرو:-

ان نقشوں کے دیکھنے اور غور کرنے سے اچھی طرح سے
پتہ لگ جائیگا۔ کہ کس طرح ایک ہی جوہر سب میں محیط ہوتا ہو خاص
خاص طبقہ میں اپنے ظہور کا نشانہ دکھارہا ہے۔ اور کس کس
طرح سے اس کے تجربات مشاہدات اور معانیات میں
اختلافات کا عالم نظر آ رہا ہے۔ وہ جو چاہے ہو سکتا ہے۔

کیونکہ یہ انتخابی ہے۔ جو سب کچھ ہوا ہے۔ ۶۔ ۷۔ منتروں کو بار بار بارٹھو۔ سمجھو لی اور اسمجھو لی الفاظ پر غور کرو۔ اکثر ٹیکا کاروں نے ان کے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ سب کبھی پر کبھی مارتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے پُرش ہی چت پُرش اور ست پُرش ہو سکتا ہے۔ جو وہ اب بھی ہے۔ صرف گیان اور اگیان کا پردہ حائل ہے۔

(۵) ساکشا کار

ست پُرش کا ظہور ست چت آند ہے۔ وہ لامحدود ہے۔ اس لئے اس کی ہستی۔ علم اور سرور سب کے سب لا محدود ہے۔

ایشور کے اس سچا بندی ظہور کو پراپر کرتی دیر سے کی صفت سمجھو۔ دل عقل اور جسم۔ یہ اپر پر کرتی رہتی ورے کی صفتیں ہیں) سچا بند کو اپنی عالمگیر حیثیت میں پرارودھ دیر سے کا آدھما حصہ سمجھو۔ یہ سو بھاوی سے اترت اور لافانی ہے۔ مادہ کے اندر دلی اور جسمانی ہستی کو اپر ارودھ (ورے کا آدھما حصہ) تصور کرو۔ یہ تقسیم تفریق خیالی ہے۔ یہ صرف سمجھانے بچھانے کے لئے ہے۔

آٹھواں منتر کا خلاصہ ملاحظہ ہو :-

دہی رشی سب کچھ ہو گیا۔ اور ساہا سال سے اشیاء کی ان کے خواص کے موافق ترتیت دی۔ دہی باہر گیا۔ وہ روشن۔ بنیر جسم

بغیر نقص - بغیر ناظروں کے ہے - وغیرہ وغیرہ
 مضمون بہت صاف ہے - وہی ایک سب میں دائم قائم
 اور محیط کل ہے - وہی برہم گیان ہو کر مفرقات اور مرکبات میں
 ہے - اور وہی مختلف اور متعده شخصیتوں میں شخصی صورتوں میں ہے
 حیوؤں کے اندر بھی وہی سما یا ہوا ہے - اور اُسے نقص جسم اور نفس
 ناظروں کی بندشوں سے کوئی سرکار نہیں ہے - بلکہ سب میں رہ
 کر وہی سب کا ان کے خواص کے بموجب قاعدہ میں رکھنے والا
 اور چلانے والا ہے - وہی باہر ہے - وہی یہاں وہاں جہاں تھاں
 سب میں ہے +

ہم محمد و انتظار اور تنگ نگاہ میں - جنم مرن کے ناقص نظام
 میں محمد دو ہو کر اس آتما کو سجدہ سجدہ کہتے ہیں - اور اُسے علیم کامل
 عقل کامل اور سرور کامل سمجھتے ہیں - اور اپنے دلوں میں اُسی کو
 منعکس پاتے ہیں - اگر دل صاف اور شانت ہے - تو اس کا
 روشن اور سچا عکس پڑتا ہے اگر برعکس کیفیت ہے - اور اکیان
 کی تاریکی اور اُشانتی ہے - تو اس کا عکس دھندلا - بگڑا ہوا - اور
 ٹیڑھا پڑتا ہے +

صاف آئینہ میں جلوہ صاف آتا ہے نظر

میلے آئینہ میں صورت ادھی ہے بے خبر

عکس پذیر ولی آئینہ ہی عکس لیتا رہتا ہے - وہ صاف ہے
 تو گیان ہے - میلا ہے تو اکیان ہے - اگر وہ احولی ہے - تو ثنیت
 تنکیت اور کثرت ہے - اگر وہ ایسا نہیں ہے - تو وحدانیت وحدانیت

اور احدیت ہے۔ وحدت بین کی نظر میں وہ ایک رس
اور یکساں خوشی ہے۔ کثرت بین کی نظر میں وہ دوہ۔ ناقص۔
باہمی ضد والا۔ درد و راحت۔ دکھ سکھ وغیرہ شکلوں میں پر تیت
ہوتا ہے۔

یہ صرف محدود نظری رنگ نظری اور تاریک نظری کا فتور
جو کثرت پریش سے ایک ہوتا۔ اور گتھی ہوا موکر بھی آتما کو جدا جدا اور
محدود دکھا رہا ہے۔ اور پر کرتی کی تبدیلیوں کے ماتحت اگر
وحدت الوجود اور واجب الوجود کی ہستی کی طرف سے نادان
بنا ہوا ہے جسے چاند ایک ہوتا ہوا آسمان میں کبھی دو تین اور
متعدد نظر آیا کرتا ہے۔ ویسا ہی ایسے بھی سمجھو۔
کثرت بینی کی عادت سخت ہونے سے ہونے لگے گروہوں کے اثرات
کے اجتماع ہونے سے تفرقات کی حالت پیدا ہو گئی۔ یہ قانون
ہے۔ اور یہی آتم تو کے ساکتا ہونے کے درمیان حجاب
اور پردہ بن کر اسے سمجھنے نہیں دیتا۔ جب اس مرض کا علاج ہونے
تو پھر وحدت ہی وحدت ہے۔ سر فیض آدمی جسم دل اور روح
کی یکسانیت اور باہمی مطابقت باہم آہنگی کا قائل نہیں ہوتا۔
جسم اور دل اسے بوجہ معلوم ہوتے ہیں کوئی حکیم طے بنیادی
دور ہو۔ تو پھر یہ ایسے تفرقہ انداز نہ معلوم ہونگے۔
اکیان کی معدویت ہی آتم گیان کے ساکتا ہونے کا
یقینی ذریعہ ہے۔ یہی لکھی ہے۔

آتم کی ابتدا ہستی علم و سرور کی احدیت میں اخص واحد

مطلق کے نظارہ کا پہلا تماشہ ہے۔ جو نظر میں آتا ہے +

(۶) آتم ساکشا نگار کے مدارج

(پہلی منزل)

آتم انبھو کی پہلی منزل اوجھست پسندی - وحدت بینی اور وحدت اندیشی ہے۔ وہ سب کو ایک جیسا تصور کرتی ہے۔ برتری سمجھ میں بعد میں رہتا ہے۔ ایک نکتے اور ماننے ہوئے زبان لڑکھڑاتی اور خوف کھاتی ہے۔ لیکن یہ اثر کسی طرح دل کے اندر آجائے۔ ہمدردی - محبت اور یگانگت آجائے۔ انسان اوروں کی بھلائی کے کام میں لگے۔ پھر یہ بڑھ جاتی ہے +

پھر کثرت میں وحدت کا جلوہ نمایاں ہونے لگتا ہے ذرہ ذرہ ریگستان کے مجموعی اجزائے ہوئے اسکی کلیت کا مشاہدہ کرانے لگتے ہیں۔ قطرہ قطرہ کی مشمولی کیفیت سمندر کی مستی ان کے اندر ذہن نشین کرادیتی ہے۔ اور وحدانیت آجاتی ہے۔ چاہے یہ جدا جدا ہی تکیوں نہ نظر آویں واحد کا خیال دل پر غالب آجاتا ہے۔ اور وہ ابتداء الی تمیزی کو شش کا نتیجہ ثابت ہوتا ہے +

اصل گیان کی ابتداء وحدت بینی ہے۔ ایک پر کرتی۔ ایک پران۔ ایک دل۔ ایک آتما سب میں کھیل کرکے ہوئے

نظر آتے ہیں *

جب یہ آتما سچا متصور ہو گیا۔ تب یہ گیان مکمل ہو گیا
پرکرتی کیا ہے؟ یہ صرف دل کا کھیل ہے۔ یہ دل ہی ہے جو
تخیلات کو ٹھوس مادہ بنا کر تماشا کیا کرتا ہے۔ اس کی صورت
آرائیاں متعدد۔ مختلف اور بکثرت ہوتی ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا۔
پھر سچا متد کا بھان اور پرکاش ہوا۔ رفتہ رفتہ حین پرش پر برہم
اور پر اپریش کی باری آتی جا لگی *

ایک ہی سچا متد آتما ہے۔ جو سب میں ہے۔ وہی کثرت
میں ہے۔ وہی قلت میں ہے۔ اور وہی کثرت میں بھی ہے۔
اور دل۔ زندگیاں۔ اور اجسام اُسی محیط کل جو برکے رہنے کے
بے شمار مکان پر تیت ہوئے لیکن جسکا اشارہ الیش اپنشد
کے پہلے منتر میں آیا ہے *

آتما ہستیوں کا نظارہ اسی ایک آتما میں ہے۔ وہی سب
کی رُوح و رواں بنا ہوا ہے۔ وہی اصلیت اور حقیقت کی ایک
جان ہے۔ اُسی ایک کا خیال مکمل باطنی نجات مکمل سرور۔
اور مکمل شانتی کی بنیاد ہے۔ (پہلا منتر بار بار پڑھو) ہر بندہ کی
اتما ہے۔ خیال میں جس قدر روانی۔ وسوسہ اور پھیلاؤ آتا
جا لگا۔ نفرت۔ کراہیت۔ تعصب۔ مٹ دھرمی اور خوف و ہراس
ہوتے جائیں گے۔ زندگی شاندار بنتی جائیگی۔ اور ستارہ یکسانیت
اور احدیت آتی جائے گی *

۱) آتما کے سب کچھ نہ ہو کا نظارہ

نظارہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ جو نظر آئے انسان باطنی طور پر وہی بنتا اور ہوتا بھی چلے۔ تمام باطنی زندگی مجموعی طور اپنے اجزاء کی نظر سے باطنی مشاہدہ۔ باطنی معائنہ اور باطنی احساس کے

موافق ہوگا۔ ایک تم آؤ پیشینہ شخصی انسان اپنے آپ کو سب میں پھیلتا ہوا دیکھتا چلے۔ اپنے خیالات۔ حرکات اور احساس کو مکمل گیان کے موافق بنا کر شروع کرے۔ مکمل گیان کی نسبت کو اپنے اور اوروں کے ساتھ ملا کر اسی قسم کا برتاؤ کرے۔ اُس وقت وہ وہی دائمی قاعی ذات مطلق ہو رہیگا۔ جو سوچیم پر کاش ہے۔ اور عالم کثرت میں یکساں پر تیت ہو رہا ہے۔ اور اپنشد جس کا اشارہ آٹھویں منتر میں کر رہی ہے اور وہ ساتویں منتر میں بھی آیا ہے۔ ”سربانی بھوتانی آتمنیو۔ اچھوت“ وغیرہ وغیرہ (وہی وجود مطلق سب موجودات ہو گیا)۔

مغزور اور انکاری اگیانی انسان کہتا ہے۔ کہ سب جیو جنتو جڈا جڈا میں۔ ایک کا بھوک دوسرے سے جڈا ہے۔ یہ محدود انسانی نظر ہے۔ یہ ایسی ہی ہے۔ جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے۔ محدودیت کو طبقہ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ہونا چاہئے لیکن ایش کی نظر سے یہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک ہے۔

جو سب میں گھر بنا کر سمایا ہوا ہے۔ وہی قدرتی مقصد کے موافق
 سب میں محیط ہے۔ اور اس شخصی عالم کو قاعدہ کے موافق اس
 کے خواص اور کیفیت کی نظر سے چلا رہا ہے۔ وہ سجدہ اور
 امر ہے۔ ایشیاسیاسے۔ انسان کو چاہئے کہ اپنے اپنی مورج
 نمنا بناوے۔ اس سے بل کر ایک ہو رہے۔ تب ہی اس کا ایک
 لینگا۔ تفرقہ کی حالت میں وہ غیر ممکن ہے۔

وحدت انطری لازمی ہے۔ محدود اہم غیر محدود اہم
 سے ملے۔ وہ سمجھ لے کہ ذات کی نظر سے اس میں ایشور میں
 عید نہیں ہے۔ اس خیال کا اشارہ سولہویں فقرے کے آخری
 نقطوں میں ہے۔ ”یوساؤ سو پڑشہ سوہم آسمی“ پوروش
 جو دہاں اور وہاں ہے۔ وہ میں ہی ہوں، یہ الفاظ اس
 قدر صاف اور واضح ہیں کہ کھینچنا کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے
 ”سوہم آسمی“ ”وہی میں ہوں“ اس خیال کے آتے ہی کثرت
 وحدت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور آتما کا ساکشاںکار ہو کر
 زندگی دہی اور دینی ہو رہتی ہے۔

ایشی اپنشد نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ اسی نظر سے دیا
 اودیا۔ ایک انیک۔ اور کثرت وحدت۔ موت زندگی کے
 ضدین الفاظ کو ملے کر انصاف کی نظر سے دکھایا ہے۔
 موت کیان سے امرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ خیالات
 فوین منتر سے لیکر چودہویں منتر تک زیر بحث آئے ہیں۔
 سفلی انسان کو اس ساکشاںکار کے مرحلہ سے گزرنا ہے۔ اُسے

یا در ہے۔ عقل ہی سب کچھ نہیں ہے۔ دل کو عالمگیر آئندہ اور پریم میں
متماثل کر لینا ہے۔ شخصیت کو آتش بھاؤ میں جذب اور محو کر دینا ہے۔
وہ سب میں ہے۔ اس میں بھی ہے۔ اور وہ اس سے کبھی اور کسی حالت
میں مختلف نہیں ہے۔ *

(۸) حقیقی آئندہ کی کیفیت

اس ساکشاںکار سے مکمل اور پورن آئندہ آجاتا ہے۔ کرم بنونا رہے
اس کا مضا لقمہ نہیں۔ دُکھ اور بھرم جاتا رہتا ہے۔ ان سے قطعی نجات
ہو جاتی ہے۔ *

سوہ نہیں رہتا۔ یہ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ کہ تمام ہستی کے پس
پشت ایک اصلیت ہے۔ جو دل زبان اور عقل کی رسائی سے
پرے ہے۔ وہ مطلق اور ذات مطلق ہے۔ اُسے ہونے سے
تعلق نہیں ہے۔ اُسے کسی کی خواہش نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مکمل
ہے۔ سب بھو گئے کے قابل ہے۔ کیونکہ یہ اُسی کا اظہار اور ظہور
ہے۔ یہ ظہور خود بخود ہے۔ اُسی سے ہے۔ اُسی کا ہے۔ پھر کون
نفس سے نفرت کرے۔ سویم پر کا شوان برہمہ پنج پر کا شتی ہے۔
اس گیان سے بھرم کا ناش ہو جاتا ہے۔ گیان کی جگہ گیان
لے لیتا ہے۔ سارا جگت اپنا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا بھوک ہوا
آئندہ و ایک ہوتا ہے۔ اب کیا باقی رہا۔ جلی ہوس کی جائے۔
دُکھ کا امکان نہیں رہا۔ کیونکہ سب کا سب سچا آئندہ پریتیت
ہو گیا۔ دُکھ محہ و دیت میں ہے۔ مکمل میں دُکھ کا امکان کہاں !

و کھ کمی۔ قلت۔ احتیاج نقص اور کمزوری میں ہے جو پورا
 اور با کمال ہو۔ اس میں ان کا وہ ہم در گان کہاں !
 ایش اور جگت کا ملاپ وحدت ہے۔ اور اسی علم کا نام
 گیان ہے۔ اس گیان میں خواہش اور بھرم دونوں کی ٹھکنی ہو جاتی
 ہے۔ اہم اب غیر محدود ہونے سے محدود نہیں رہا ۴

(۹) سہ - وہ

جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنشد غیر شخصی اور شخصی ہی ایشور کی تعلیم
 دیتے ہیں۔ وہ غلطی میں۔ ان لوگوں نے انوراں کتابوں کا
 مطالعہ نہیں کیا۔ اس لئے ایسی رائے قائم کرتے ہیں بلکہ اپنشد
 ایک ایسی ناقابل بیان ذات اور مطلقیت کی تعلیم دیتی ہیں
 جو اسے آپ کو دو مختلف صورتوں شخصی اور غیر شخصی کیفیتوں
 میں پرکاش کر رہا ہے۔ شخصی ایشور کا نام کشر اور غیر شخصی کا
 اکشر ہے ۴

جب وہ اس ناقابل بیان۔ ناقابل فہم۔ بعید از ادراک
 اور بعید از فہم ایشور کا ذکر کرتی ہیں تو اس لئے کہ
 (وہ) کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تم نہ تذکرے نہ تائیت
 ہے۔ لیکن اس تم سے وہ نورانی شخصیت جو نظام کاسات
 کی باقاعدگی اور انتظام میں شامل ہے۔ خارج نہیں کرتیں۔
 کہیں اپنشد کے پیشہ اوصیاء میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ وہاں
 اس خیال کا پتہ لگے گا۔ بلکہ جب کبھی وہ شخصی ایشور کی اہمیت پر

زور دیتی ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر وہ سدا رہے کا ضمیر استعمال کرتی ہیں۔ اور اُسے دیو۔ ایش۔ پُرش وغیرہ ناموں سے یاد کرتی ہیں۔ اور پر کرتی کو اس کی شکتی قرار دیتی ہیں * ایش ایشدے نے برہمہ کو اصلی اصلیت اور حقیقی حقیقت قرار دی ہے۔ جو مختلف صورتوں میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ دیکھو چوتھا اور پانچواں منتر کیا کہ رہے ہیں :-

(۴) وہ بے حرکت۔ ایک۔ من سے زیادہ تیز ہے۔ اندریوں کی اس تک رسائی میں ہے۔ وہ ان پرستگت لے گیا ہے۔ وہ خود ٹھہرا ہوا ہی سب کے آگے نکل گیا۔ اُسی کے اشتراکات رشوا (سُوٹر آتما) سب کو طاقت تقسیم کرتا ہے۔

(۵) وہ چلتا ہے۔ وہ نہیں چلتا ہے۔ وہ دوڑ ہے۔ وہ یقینی طور پر نزدیک ہے۔ وہ اس رب کے اندر ہے۔ وہ اس رب کے باہر بھی ہے۔ پھر آپ ساتویں منتر کو بھی دیکھئے وہ کیا کہہ رہا ہے :- (۶) سب متحرک اور غیر متحرک ہیں ایکسا دیکھتا ہے۔ اور جسے سب میں آتما ہی پرثیت ہوا ہے اس کو برہم اور شوک کیا ہے !

اس کے کیا پایا جاتا ہے ؟ اس میں وحدت اور ایکسانی کا خیال ہے۔ یہ وہی ایک واجب الوجود ہے۔ جو سب کچھ ہو گیا ہے۔ اور سب میں محیط کل ہے۔ آتمواں منتر یہ ہے :-

وہ پرے چلا گیا۔ چمکتا ہوا۔ بغیر جسم کا بغیر رنگ کا۔ ناٹیلوں سے آزاد۔ شدد۔ پاپ سے جدا۔ کوی (عالم) شیشی (رہنمی)۔

گھیرنے والا۔ آپ خود ہو جانے والا۔ سب پیار تقوں کو ہمیشہ
برسوں کے لئے قاعدہ میں رکھتا ہے۔

یہ (برہمہ ہی) پر ہے پنجا۔ یہاں پہ کے لئے نسا ضمیر آیا ہے۔
نت استعمال نہیں کیا گیا۔ اور شروع نثر میں اسی کو ایش
مان کر سب میں رہنے یا بننے والا قرار دیا گیا۔ چونکہ وہی سب
کچھ ہو جانے والا ہے۔ اس کے لئے سو بھوکا لفظ استعمال
کیا گیا۔ یہ وہی ہے۔ جو سب کچھ ہوا۔ اور ہو رہا ہے۔ اس کے
سوا اور کسی کی ہستی کب تھی؟ کب ہے۔ اور کب ہو گی؟ اسی پر
سے سو لہو میں نثر میں صاف طور پر برار رکھنا کرنے والا کہہ رہا ہے
کہ وہ اوساؤ سو پڑشہ سو ہم آسمی، جو پڑش دہاں دہاں ہے۔
وہ میں ہی ہوں، اس سے زیادہ صاف کوئی کہیگا! وہی سب
کچھ ہو گیا۔

جو حاکم کرتا۔ دھرتا ہے۔ اور بھوگتا ہے۔ جو وہ ہو
گیا ہے۔ اُسی کو بھوگتا ہے۔ اور پھر جس قاعدہ اور ترکیب
تے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ اپنشد اس کا اختصار کے ساتھ
اسی منتیر میں اشارہ کرتی ہے۔
اسی خیال کی سمجھ پر ویدک تعلیم کے جنم مرن۔ اور۔
وڈیا اودیا کا اختصار ہے۔ اور جگت میں کرم کے
جواز کا اختصار ہے۔

(۱۰) ایشور کی شخصیت

ویدانت جس نظر سے ایشور کو مانتا ہے۔ اس میں عام
 مناسب کی سمجھ کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شخصی خدا
 کا عقیدہ جو عوام کے درمیان پایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ
 خدا بہت بڑا آدمی ہے۔ جو آسمان پر بیٹھا ہوا حاکم کی طرح حکومت
 کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے۔ کہ وہ حد درجہ کا طاقتور اور
 سب سے زبردست ہے۔ ویدانت اس میں کلام نہیں ہے
 کہ انسانی ظہور کو برہمہ سے منسوب کرتا ہے۔ اور جیو برہمہ کو
 ایک بتاتا ہے۔ لیکن ایشور کے بارے میں وہ عوام کے طرز
 عقیدہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایشور کی بائیت ویدانت کے خیال
 میں سمجھ اور ہے۔ انسان کے اندر الوہیت کو تسلیم کرتا ہوا
 وہ ایشور کبھی اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ نہ دکھاتا اور نہ دکھانے
 کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ بت ستان تروا لے اسے اپنی دھما
 اور پرار تھنا سے بڑا آدمی قرار دیتے ہیں۔

ایشور پیدائندہ ہے۔ ایشور تہاد صورتوں میں اظہار کر
 رہا ہے۔ لیکن وہ غیر محدود ہستی غیر محدود گیان اور غیر محدود
 خودشی ہے۔ جیو اور برہمہ کی ایکتا صرف حقیقت اور ذاتیت
 کی نظر سے ہے۔ محدودیت اور غیر محدودیت کی نظر سے نہیں

ہے۔ ایشور میں محتاجی نہیں ہے۔ وہ اپنے آنند میں آنند اپنی
مستی میں ہست اور اپنے گیان میں گیانی ہے۔ یہ تینوں غیر
شخصی اوصاف ہیں۔ ایشور آپ اپنا جگت ہے۔ اور وہی
جگت بنا ہوا ہے۔*

اس خیال کو معمولی ذہانت کا آدمی یکبارگی اور آسانی
سے نہ سمجھ سکیگا۔ معمولی ویدانتی بھی شاید ہی اسے ذہن نشین
کریں۔ کیونکہ بات بہت لطیف اور باریک ہے۔ محض اس
بات کے کہ دینے سے کہہ جیو برہمہ ایک ہے۔ کوئی بھی اصل
معنی میں ویدانتی نہیں ہو سکتا۔*

ست چت۔ آند الوہیت یا شان الوہیت کی لطیف اور
لاشعہ شان ہیں۔ اس کی کسی قدر سمجھ ذیل کی عبارت سے آئی
ممکن ہے۔*

آند اپنے آپ کو پریم میں منتقل کرتا ہے۔ چت دو معنوں
یعنی گیان اور ہستی کی صورتوں میں بھاستا ہے۔ ست ہے پتے
میں منتقل ہو کر شخص اور تھے کے ہونے کے اطلاقی طور پر پذیر
ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رہے۔ کوئی پریم بغیر برہمی کے مکمل نہیں
ہوتا۔ کوئی علم بغیر شے معلوم کے پورا نہیں بنتا۔ کوئی طاقت بغیر
طاقتور کے کام نہیں دیتا۔ کوئی کرم بغیر کرتا کے ہو نہیں سکتا۔
کوئی شے بغیر کسی کے نمودی اور وجودی حقیقت حاصل نہیں
کر سکتی۔ اس تشبیہ اور تمثیل سے کسی قدر اصلیت کی سمجھ آئیگی۔*
شکل تو یہ ہے۔ کہ جنہیں ست چت آند کہا جاتا ہے۔

وہ اصطلاحات بھی غیر شخصی ہیں۔ ان کے اندر بھی شخصی ہونے کے نقص کا گمان ہو سکتا ہے۔ برہمہ آئندہ بھوکنے کے لئے کسی بھوگتا کی ضرورت ہے۔ برہمہ گیان کے لئے کوئی برہمہ گیانی ہونا چاہئے۔ برہمہ کی ہستی کی قابلیت کے لئے کسی قابل کٹا ہونا لازمی ہے۔ یہ سب حجت آئندہ انسان کی زبان کی اصطلاحات ہونے کی غلط فہمی کے زمرہ میں آ سکتے ہیں۔ برہمہ خود اپنا آپ گیان۔ اپنی آپ ہستی۔ اور اپنا آپ آئندہ ہے۔ برہمہ میں گیان اور گیانی دونیں ہیں۔ برہمہ میں ہست اور ہستی دونیں ہیں۔ برہمہ میں آئندہ اور آئندہ بھوکنے والے دونیں ہیں۔ یہاں وحدت وحدانیت اور واحدیت ہے۔ گیان گیانی ایک ہستی ہست ایک۔ آئندہ اور آئندہ بھوکنے والا ایک ہے۔ اور پھر یہ سچا آئندہ انسانی محاورات میں تین ہوتا ہوا بھی ایک کا ایک ہے۔ برہمہ گیان اور برہمہ آئندہ کے اظہار کی دو صورتیں ہیں۔ ایک میں وہ اپنے آپ میں کافی اور گھنا ہے۔ دوسرے وہ اپنے آپ میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہر دو مرد خود برہمہ کی اصطلاح وہ بڑھنا، اور من (سوچنا) میں موجود ہیں۔ اسی طرح آتما کی اصطلاح میں ات (حرکت) اور من (سوچنا) دونوں ہی ہیں۔ ان دونوں کی وحدت کا نام برہمہ یا آتما ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں برہمہ میں ہستی ہیں۔ وہی خود اپنے میں آپ بڑھنا۔ اور اپنے اپنے کا آپ شاہ ہے۔ وہی سب کچھ ہے۔ اور ہوا کرتا ہے۔ (بھو و نم جگت) یہ برہمہ ہی ہے۔ جو سب

کچھ ہوا ہوا ہے۔ جو۔ وہ ہو گا۔ وہ بھی برہمہ ہی ہو گا۔ برہم کا
برہمنہم اور برہمی خود برہم ہے۔ گمان کا گئے گیا تا خود گمان ہے
اس کے کرم میں کرنا۔ کام۔ کہ تا نہیں ہی ہیں۔ اور یہ برہمانہ اس
ایش کا جسم اور کرم ہے۔

اب مضمون کسی قدر واضح ہو گیا۔ اور اگر کسی شخص میں برہمی کش
اور تعصب نہیں ہے تو ایش اپنشد کی مراد ذہن نشین
ہو جائیگی۔ یہاں توڑ مروڑ یا کھینچ تان یا بکلی نہیں کی گئی۔ صرف
ایش کے معنی مراد کو واضح کر دیا گیا ہے۔

اس لئے جب برہم کے اس غیر شخصی پہلو کی جانب نظر
کیجاتی تو اسے تپتا (وہ) کہا جاتا ہے۔ جو تذکیریت اور
تائیدیت کے قید و بند سے بری ہے۔ اور جب ہم اسے
سوئم ست یا سوئم جت یا سوئم آئند سمجھتے ہیں۔ تو اس (وہ)
کی ضمیر اس کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور اسے پُرسش مانتے
ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے۔ کہ اصل میں نہ وہ یہ ہے۔ نہ یہ وہ
ہے۔ نہ وہ تپتا ہے۔ نہ وہ سا ہے۔ دو نوصائر غیر
یکمل ہیں۔ برہمہ جاننے کو بوجھنے سے پرے اور شخصی اور غیر
شخصی التزام سے بری ہے۔ اس لئے وہ نیتی نیتی (نہ یہ نہ یہاں)
کہا گیا۔ (دیکھو ویرہد آرنیک اپنشد) جب ہم اسے تپتا (وہ)
کہتے ہیں۔ تب یہ مراد پیتے ہیں۔ کہ وہ اوصاف کی بندشوں
سے آزاد اور نہاری سمجھ بوجھ اور بیان سے اونچا ہے۔ اور
جب سا (وہ) کی ضمیر اس کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

تب بھی اُسے دراصل ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ ثبوت اور سائنس
دونوں کی ایک ہی مراد ہے۔ اور وہ عقل اور زبان کی رسائی

سے اونچا ہے۔
جگت میں ہر جگہ اور ہر وقت وحدت اور کثرت کی نسبت
موجود ہے۔ جب ایک کہا جائیگا۔ تو پھر وہائی سینکڑے وغیرہ
کیوں نہ آئیں گے۔ اور جب وہائی سینکڑے وغیرہ کہے جائیں گے۔
تو ایک ان میں سے غائب کیسے ہو جائیگا۔ اور وحدت
کثرت اور پھر کثرت میں نسبتی مدارج کے تعلقات میں لامحدود
محسوس ہوگی۔ یہ نسبتی مدارج ایشور کا کھیل ہیں۔ وہ اپنے ظہور کے
مکانوں اور مکانوں میں داخل ہو کر کھیل رہا ہے۔ کثرت کا
خیال جو اور جو کے نسبتی تعلقات کے اندر ہے۔ اسی کے
مدد سے وہ ایک واحد کی نسبتی تعلق میں داخل ہوتے ہیں
اس ایک کے ساتھ اس تعلق میں داخل ہونے سے غیب کے
مقصود اور فرائض کا ظہور ہوتا ہے۔ اس ضرورت کی نظر
سے تمام مذاہب اپنی اپنی جگہ پر ضروری بن کر اپنے اپنے فرائض
انجام دے رہے ہیں۔ اور مختلف راہوں اور ذریعوں سے
ایک ہی منزل مراد کی طرف جا رہے ہیں۔

ایشور اپنے آپ کو نہاروں نام اور روپ سے پرکٹ
کرتا ہے۔ یہ نام اور روپ صرف انسان کے گمان میں ہیں،
دوسری حالت میں وہ نشان یا چھ ہیں۔ جن سے الیش اپنے
آپ کو ان کی خیالی تصویر میں نمایاں کرتا ہے۔ یہ کثرت اور

کثرت کا علم بھی وحدت کی طرف واپسی کا ذریعہ ہے۔ برگ وید
ایک زبان میں ہزار زبان بن کر نہایت زور دار پیرایہ میں ص
دیتی ہے۔ ”ایکوست ویرا ہووا دوتی“ ”ایک ہی ہستی ہے اور
گیانی اُسے متعدد طرح پر بیان کرتے ہیں“ اس کثرت اور وحدت
کا خیال ویسا ہی قدیم ہے۔ جیسا کہ خود برگ وید قدیم ہے۔

(۱۱) سپرہ گات وغیرہ

یہ آٹھواں تتر برہمہ کی مائیت کو اور صاف کرتا ہے۔ اور ہم
نے اوپر جو خیالات ظاہر کئے ہیں۔ ان کی مزید شرح ہے۔
پرے گیا۔ وہ نورانی ہے جسم نہیں۔ رنگ نہیں۔ نِس ناٹری
ہیں۔ پاک اور غلطیوں سے مُبرا شاعر۔ مٹی۔ گھیرنے والا۔ آب
سب ہو جانے والا اور سب کو قاعدہ اور ترتیب میں رکھنے والا
جہاں تک خیال جاتا ہے۔ اس تتر میں جگت کے پیداکرنے
کا راز ہے۔ اور اس کے اندر ایشور کے وہ تینوں بھاوا (برہمہ کشر
اکشر) موجود ہیں۔

ذات مطلق ہی جگت کے کھیل کی مخفی بنیاد ہے۔ وہ جگت
بھی ہے۔ چونکہ سوکھو ہے۔ وہ بغیر جسم وغیرہ کے سب کا گھیرنے
والا تنظیم وغیرہ سب کچھ ہے۔

جگت کے کرم کا اُس پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اور نہ وہ اس
کے فائدہ مند ہے۔ پر کرتی اس پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی۔ وہ
ساکشی بھاوا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

(۱۲) آتما آزاد ہے

اس کشر برہمہ کی آتما کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ یہ آتما بھی
تت کہا جاتا اور کہا جاسکتا ہے۔ یہ بھی جیسا ہے۔ ویسا ہی ہے
جسم۔ من۔ بُدھی وغیرہ اس کے گھرے ہیں۔ وہ ان میں سے کسی
سے بھی گھرا نہیں ہے۔ یہ بھی مکمل اور شدھ ہے۔ چاہے کرم کرے
یا نہ کرے۔ اس کی اصلیت میں فرق نہیں آتا۔

جیسے عقل اور دل کی اس تک رسائی نہیں ہے۔ ویسے ہی ایسے
بھی نہیں جان سکتے۔ یہ سب سے آگے پہنچا ہے۔ جیسے برہمہ اور ویسے
آتما! ایک سے نہ ہوتے تو ان کے درمیان ہم آہنگی نہ ہوتی۔ یہاں
مکمل کل کے پریرزے بھی مکمل ہو کر کلیت کے کاروبار کا عجیب
غریب تماشا پیش کر رہے ہیں۔

یہ جو تفرقہ نظر آ رہا ہے۔ وہ اگیان کی وجہ سے ہے۔ کشر
برہمہ نے خود ہی دل اور عقل کو مصلحتاً پیدا کیا۔ جیسے وہ سچا استاد
ہے۔ ویسے ہی اصلیت کے نظر سے (دل عقل اور جسم کی نظر سے
نہیں) یہ بھی سچا استاد ہے۔

اس کا ثبوت کیا ہے؟

اس کا ثبوت وہ خود آپ ہے۔ ثبوت کے لئے کہیں باہر جانے

کی ضرورت نہیں ہے۔

(۱) ہر شخص اپنی ہستی کا آپ ثبوت ہے۔ اسکا اور ثبوت کیا چاہئے

(۲) ہر شخص اپنے گیان کا آپ ثبوت ہے۔ یہاں تک کہ بھرم کی وجہ

سے وہ اگیان اور اگیانی پنے گگیان رکھتا ہوا ایک جسم کے
گیان کا ثبوت ہے۔

۳) ہر شخص اپنے آئند کا آپ ثبوت ہے۔ کس میں آئند نہیں
ہے؟ اور کون اس کا خواہشمند نہیں ہے؟

چند آئند سمندر کی پھلی میں سیوا دینے والے صفت کے اور کون سی
صفت ہوگی؟ ہر شے اپنے اصل جیسی ہوتی ہے۔ اور اصل سے
جدا ہو کر نہیں رہ سکتی۔

گیان مکمل ہے۔ اگیان ہستی کا چھوٹا پرزہ ہے۔ لیکن وہ خود
اس اگیان کو گھرنے لگا کر اس میں بسا ہوا ہے۔ چھوٹا پرزہ چھوٹی جگہ
گھومتا ہے۔ محدود متن نے اسے مرکز بنا لیا۔ تنگہ لی اور تنگ
خیالی کی نگاہ کا یہ اگیان نقطہ بن گیا۔ چونکہ محدود اور ناقص ہے
اس میں محدودیت کا نقص ہے۔ اور وہی اسی قسم کے ناقص
بیویا میں لگا رہتا ہے۔ اور اپنی کمی کو محسوس کرتا کھٹ پٹا اور
تفرقہ سجا کر کرتا ہے۔ یہ بھی غرض سے ہے۔ چھوٹائی نہ ہو۔ تو
بڑائی کیسے ہوگی۔ لیکن جو آتما اس من کے پس پشت ہے۔ وہ اس
کی پریشانی سے پریشان نہیں ہوتا۔ نہ من کا اس پر کوئی اثر پڑتا
ہے۔ صرف خارجی اور خارج بین انسان پر وہ حاوی ہے۔

باطنی اور باطن بین انسان جیوں کا تیلو نزدیک ہے۔ اس
سے نجات پانے کے لئے ضرورت ہے کہ وہ مکمل ایش کو
اپنا خیالی معراج بنا لے۔ اور اس کا ابھرائی بنے۔ جو سب سے
اند بسا ہوا ہے۔ وہی مچا اہم ہے۔ پھر اس کی بھی وہی کیفیت

ہوگی۔ جو اس کی ہے۔ اور اپنے کرموں کے اجماعی نہ ہونے سے
یہ بھی نزدیک ہو جائیگا۔ ابھی تک تو یہ من۔ کرم بچن کا اجماعی ہے۔
ان سے ناطہ جوڑ رکھا ہے۔ کرتادھرتا بنا ہوا پھرتا ہے۔ مکمل
خیالی سوانح کی ہدایت پہلے منتر میں ہے۔ دوسرے میں یقین دلایا
گیا ہے۔ کہ اس طرح کرم کرتے سے ”کرم انسان کو نہ چمٹے گا“

شانت برہمہ سب کے اندر ہے۔ جو دو طرح ورہ اور من کی
صورت میں کام کر رہا ہے۔ یہ جگت اسی کام کا ظہور ہے۔ اور
اُسے اس کرم سے تعلق نہیں ہے۔ خارج من انسان کے بڑھنے
کا طریقہ ہی ہے۔ یہ کو تاہ اندیش انسان سوچتا ہے۔ کہ میں تجزیوں
اور پر کرتی کے سمندر اور اس کے مد و جزیر میں غوطے کھا رہا ہے
وہ صرف اپنے طرز عمل کو بدل دے۔ شانت۔ ساکشی اور کرموں
کا آدھار بن جائے۔ پھر کرم اور پر کرتی اُسے اپنا مغلوب نہ بنائیگی
اس وقت اس میں مطلقیت آ جائے گی۔ اور شانت ہو کر
مالک کی طرح کام کرنے لگیگا۔ اور اس کام کی مقدار بھی زیادہ
ہوگی۔ ابھی پایہ زنجیر غلاموں کی طرح کام کر رہا ہے *
خصوصیت اب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بھرم کی وجہ سے

نگاہ اونچی نہیں ہوتی۔ یہ نقص ہے *
کرم کی اتنی ہی صراحت کافی ہے۔ وہ برہمہ کو مد نظر رکھ کر
بڑھے۔ اور سوچے خواہ حرکت کرے اور سوچے۔ نران میں
ستما آ جائے۔ پھر کون اُسے باندھ سکتا ہے *
*

(۳۱) قانون

جو پڑا تھ یا اشیاء سمجھے جاتے ہیں۔ وہ بھی ایش کی ہستی ہی سے ہوتے ہیں۔ اس ہستی کے دو اصول ہیں۔ ہونا۔ سمجھنا۔ سمجھنا پت سے۔ تب سے دگیان ہوتا ہے۔ یہی سترٹی پر سٹو ہے۔ بہتی اپنی چت شکتی کو ہزاروں صورتوں میں لا سکتی ہے۔ اور انہیں قابلہ میں رکھتی ہے۔ ہزاروں صورتوں کا بننا اور بنجانا پر پیام اور دیورت کہلاتا ہے۔

اور دلوررت کہلاتا ہے +
کسی کسی کی سمجھ میں سستی دلوررت ہے۔ اصلی نہیں۔ غیر
اصلی ہے۔ جیسے رستی کے دیکھنے سے سانپ کا بھرم ہوتا ہے۔
دوسرے کہتے ہیں۔ وہ پر نیام یعنی صورت کی تبدیلی ہے جیسے
دودھ سے مہ می۔ یہ اپنے اپنے خیال کے تائید ہی ثبوت پیشندوں
ہی سے دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس آٹھویں نمبر کے اندر خیال آیا ہے +
برہم ہی فاعل اور برہم ہی مفعول ہے۔ چاہے وہ اپنی اصلی
کیفیت میں ہو یا تبدیلی کی حالت میں ہو۔ وہ اپنے گیان آپ
گیا تا ہے۔ دو فو حالت ہیں اس سے جدا نہیں ہیں +

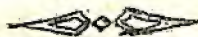
تمام مفعولیت کی کیفیتیں اُسی سورج (آپ) ہونے اور ہو جانے والے ہیں۔ وہی کرتا اور کارخ ہے۔ وہ کوی (سوچنے والا شاعر) ہے۔ وہی اسکان میں آ جانے والا منیشی (وقتِ ادراک خواہ من والا) ہے۔ اور وہی پربھو (دیش اور کال میں آپ ہو جانے

والا ہے۔ یہ تینوں الفاظ اس منتر میں آتے ہیں +
 مہی سب کا دامکت کی نظر سے ان یہ ارتقوں کے خواص کا
 قائم رکھنے والا ہے۔ اسی نے انہیں کی ترتیب کی۔ وہ سب کا آداب
 بھی ہے۔ اور سب کچھ کرنے دھرنے والا اور سب کچھ ہے +
 یہ منتر کے آخری الفاظ کی تشریح ہے

(۱۴) قانون کے مدارج

اس ہونے یا ہوجانے کی نسبت ایش اپنشد مدارج قائم
 کرتی ہے۔ پہلی نسبت کوئی رعالم۔ اور رشی اچھیت کو ہی یہ اصلیت اور
 اصلیت کے ہونے اور ہوجانے کے جوہر کا جاننے والا ہے۔ اصلیت
 اس کے کبھی نہیں چھٹی نہ چھٹ سکتی ہے۔ یہ سو بھاوک ہے +
 دوسری نسبت مینشی (امکانی یا ممکنات) ہے۔ جو ہونے کا امکان
 رکھتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے وہ مینشی ہے +
 تیسری نسبت پری بھو (دیش کال کے چکر میں ہوجانے) کی ہے +
 چہین اسی کے سو بھاوک نسبتی خواص ہیں۔ اور ان میں وحدت
 اور یکتائی ہے +

یہ ایش کے اوصاف ہیں۔ جو ایش اپنشد نے اختصار کے ساتھ
 دکھائے ہیں۔ پڑھنے والے سنسکرت الفاظ کے لغوی معنی پر
 اگر غور کریں گے۔ تو انہیں بھی ایسی معلوم ہوگا +

(۱۵) وِوِیا اووِیا

نویں کے گیارہویں منتروں تک کا مطالعہ کرو:-

- (۹) - جو اووِیا کے پیرو ہیں۔ گھٹ اندھیرے میں جاتے ہیں۔ اور جو وِوِیا کے مصروف پیرو ہیں۔ اُن سے بھی زیادہ تاریکی میں داخل ہوتے ہیں۔
 (۱۰) - وِوِیا کا پہل اووِیا کے پہل سے مختلف ہے۔ عقلمندوں نے ہم کو ایسا ہی سمجھایا ہے۔

- (۱۱) - جو اُسے دونوں میں جانتا ہے۔ اووِیا سے موت کو پار کرتا۔ اور اووِیا سے لافانیّت بھوگتا ہے۔

تمام قدرتی ظہور اور قدرتی امکان دو الفاظ وِوِیا اور اووِیا میں شامل ہیں۔ اور ان ہی کے اندر کثرت اور وحدت کی سمجھ ہے۔ یہ مایا کے دو خواص ہیں۔ جو نیتہ برہمہ کے ہونے اور سوچیم خود بخود ہونے کے معاملہ میں اثر انداز رہتے ہیں۔

وحدت دائمی اصول ہے۔ بغیر اس کے کثرت کا امکان محال ہے وہ غیر اصلی اور غیر ممکن بھرم ہوگی۔ اس لئے وحدت کی سمجھ کا نام وِوِیا ہے۔

کثرت اس ایک کا پھیلاؤ ہے۔ جس میں وہ برہمہ خود سما یا ہوا کھیل رہا ہے۔ انسان کی نظر میں اس کے تمام حصے جدا جدا نظر آئیں۔ لیکن اصل میں وہ غیر منقسم ہے۔ اور اس کی وحدت میں کبھی فرق نہیں آیا۔

انسان چونکہ اس وحدت کو اور اس کے خیال کو چھوڑ بیٹھا ہے۔

اور کثرت ہی اس کے دل پر غالب ہے۔ اسی خیال کا نام اودیا ہے
وہ سمجھتا ہے۔ سب جدا جدا ہے۔ یہ سمجھ اودیا ہے۔

برہمہ ایک اور واحد ہے۔ چاہے اس ایک کی ذات ہزاروں
مرکزوں پر کھیل کرتی رہے۔ اس کی یکتائی میں فرق نہیں آتا۔ جیسے
ایک ہی آدمی سالہا۔ سوسرا۔ بھالی۔ داماد۔ ماتحت۔ افسر سب
کچھ بنا ہوا ایک کا ایک ہی ہے۔ اسی طرح اسے بھی سمجھو۔ تم ایک ہے
تمہارا سب کے ساتھ رشتہ اور تعلق ہے۔ کسی کے کچھ کسی کے کچھ
ہے۔ لیکن ان رشتوں اور تعلقات کی وجہ سے تمہاری ذات اور
تمہاری وحدانیت میں کیا فرق آیا! تم تقسیم تو نہیں ہو گئے۔

اس خیال کو وحدت کہتے ہیں

برہمہ ودیا اور اودیا دونوں کیل رہا ہے۔ ودیا اودیا اُسی
کے سمجھنے کے دو مختلف پہلو ہیں۔ انہیں میں اسکی ورہ اور فن شکستیاں
کھیل رہی ہیں۔ یہ اس کے رہنے کی جگہیں ہیں۔ دونوں ہی میں وہ رہتا
ہے۔ یہ بین ہوتا۔ کہ وہ ودیا ہی کا ہو کر رہے۔ ودیا اور اودیا دونوں
ہی میں وہ محیط ہے۔ اس ودیا اور اودیا کو مایا کہتے ہیں۔
ایشور کھیل کھیلتا ہوا بھی آزاد ہے۔ انسان اس کھیل کے
ایک گوشہ میں رہ کر مایا خواہ اودیا کا شکار ہو رہا ہے۔ اس لئے
وہ قید و بند میں نہیں ہے۔ ودیا اور اودیا دونوں کا اثر صرف انسان
پر ہے۔ رانیٹس پر نہیں ہے۔

یہاں فکر اور بہانہ تک سمجھ لینے پر بھی حقیقت کے علم کا پردہ
نہیں اٹھتا۔ لوگ سمجھتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ دوپٹا ہے۔

اسلئے جہاں تک دو پناہوگا۔ وہاں تک ایسی اکیان ہی کا سلسلہ رہیگا
وَدّیا وَدّیا کے دونوں پہلو چھوڑ کر صرف برہمہ کو واحد مانتا۔ جانتا
پہچانتا۔ متماثل ہو رہتا گیان ہے۔

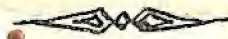
لیکن وِدیا اور اَوَدّیا میں برہمہ کے رہنے کا خیال بھی غیر اصل
ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ خیالی طور پر انسان یہ سمجھ لیتا ہے
کہ وَدّیا اور اَوَدّیا دو ہیں۔ اور برہمہ تیسرا ہے۔ جو ان میں رہتا
ہے۔ ایسا خیال غلط ہے۔ یہ رہنا اور کھیلنا ہی ہمار کی نظر سے
ہے۔ ہر مارتھ کی نظر سے نہیں ہے۔ ہر مارتھ یہ ہے۔ کہ برہمہ
صرف ایک ہے۔ ایک کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کا وَدّیا
اور اَوَدّیا کے دو پہلوؤں میں کھیلنا صرف انسان کی نظر سے ہے
اس کی نظر سے نہیں ہے۔ وہ وَدّیا اور اَوَدّیا سے جدا نہیں ہے۔
یہ کہنے بات کرنے اور سمجھانے کے لئے ہے۔ دونوں پہلوؤں کا نظر
انداز نہ ہونا۔ اور وحدت میں آنا ہی ملتی ہے۔ اپنے آپ کو سب سے
با تعلق اور واحدیت کے رستہ میں گتھا پر بند کرنا اور سب کو
اپنے آپ میں گتھا ہوا یقین کرنا یہ ہر مارتھ ہے۔ یہی ملتی ہے۔ اور
ایش اپنشد اسی کے ذہن نشین کرانے کا اہتمام کرتی ہے۔
انسان ایش کی معراج لے کر مکمل ہو۔ وَدّیا وَدّیا دونوں
کے اثرات اور غلبات سے نجات پا جائے۔ کثرت بھی اُسے
وحدت نظر آنے لگے۔ اور وحدانیت کا سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے
یہ آدرش۔ اسٹ۔ اور معراج ہے۔

(۱۶) انتہائی راستے

مقصد کی تکمیل نہ صرف اکیلی دویا ہی سے ہوتی ہے۔ نہ
 اکیلی دویا ہی کی پیروی سے ہوتی ہے۔ جو صرف کسی ایک پہلو
 میں لٹکے ہوئے ہیں۔ وہ اندھیری جہالت میں ہیں۔ انہیں محدودیت
 ہے۔ وہ گیان سے جدا ہیں۔
 زندگی کا نام تو یہ ہے۔ کہ پرکرتی کا کیل بننا ہے۔ جو بغیر
 اصلیت کے سمجھے ہوئے ایک ایک یا برہمہ برہمہ چلائے رہتے
 ہیں۔ وہ بھی بھول میں ہیں۔
 اودیا والے اگر کرم ہی کرتے رہیں۔ اور دوسرے تعلق نہ
 رکھیں۔ تو انہیں گمراہ سمجھو۔ دویا والے اگر بغیر بویک اور تینہ
 کے برہمہ وادی ہیں۔ اور کرم سے نفرت کریں۔ تو وہ بھی گمراہ
 ہیں۔ دویا کے پیار نے اودیا کی طرف سے نفرت دلائی۔ پھر
 وحدت کہاں سے آئی! وحدت تو دونوں کے میل میں ہے۔
 یہ دونوں تاریکی کے خندق میں گرے ہوئے اصلیت دور ہیں

(۱۷) دونوں کے نتیجے

دویا اور اودیا دونوں کی سپردی خاص خاص نتیجے یا پھل

پیدا کرتی ہے۔ اور یہ پھل انسان کو ملتا ہے *
 وِ دِیا سے شانت برہمہ یا اکثر خوشی تک رسائی ہوگی جس
 سے اور جس میں جگت کی ابتدا ہوتی اور برلے ہوا کرتی ہے۔ اور اس
 میں محویت رہیگی۔ دُکھ نہ ہوگا۔ نہ پریشانی و اسکی ہوگی *
 لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ کہ کوئی شانت اور چپ چاپ ہو کر
 بیٹھے۔ برہمہ کشر اور اکثر دونوں کی حد سے پرے پہنچا ہوا
 ہے۔ اور دونوں ہی کا ادھار ہے۔ انسانی آتما کو ان سے اونچا
 چڑھنا ہے۔ او دِیا جس نے شخصیت اور فردیت خواہ جو پنا
 کی حالت پیدا کر رکھنی ہے۔ قانون قدرت میں خاص اہمیت
 بھی رکھتی ہے۔ اسی کے سلسلہ میں اوپر چڑھنا اور مقصد کی
 تکمیل کر لینا ہے۔ یہ ابتدائی حالت ہے۔ جہاں سے روحانیت
 کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر وِ دِیا کی تمیز کسے ہو !
 او دِیا سے کرم ہوتا ہے۔ شکلی بنتی ہے۔ اس کی پیروی
 سے انسان بلوان ہو کر دیوتاؤں۔ اندر اور پر جا پتی تک کی
 حیثیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ترقی ہے۔ اور اوجھے چڑھتے
 جانا ہے۔ آتما کا پھیلاؤ ہے۔ وہ شکلیوں کو میٹ کر اپنا بنا
 لیتا ہے۔ لیکن یہی انسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اس سے
 آتیش کی پراپتی نہ ہوگی۔ ممکن ہے وہ اعلیٰ سمجھ بوجھ کا بن جائے
 طاقتور۔ بارسوخ اور با اثر ہو۔ لیکن اب تک اصلی گیان کو نہیں
 پراپت کر سکا۔ وہ موت پر غالب تو آیا۔ اس کی کیفیت کھل
 گئی۔ لیکن وجودی اور نمودی حد کے پار نہیں گیا۔ دُکھ سے

بچا۔ لیکن سبک پر غلبہ نہیں ملا۔ پر کرتی ملی۔ لیکن پرش ہاتھ نہیں آیا۔ اصلی ملتی اور آزادی خواہ امرید اور لافانیٹ کے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہوا۔

اس حالت کی تکمیل کیلئے اُسے موت۔ دکھ اور اگیان کا مناسب استعمال کرنا باقی رہ گیا ہے۔ یہ صرف گیان سے ممکن ہے۔ گیان برہمہ کا ساکشاںکار کر لینا ہے۔ اور وہ وحدت ہے اس کے آتے ہی نہ اب اُسے ودیا ہی کے گہر اعلق رہا۔ نہ اوڈیا ہی سے۔ بلکہ دونوں سے اوپنے چڑھ گیا۔ اور سمتا آگئی یہ سمتا ہی وحدت ہے۔ جو تفرقہ انداز تمیزی حالتوں سے پرے پنچا دیتی ہے۔

قدیم دھیر گھمیر ریشیوں نے اسی حالت کا ساکشاںکار کیا دونوں پر عبور پا کر اصلیت پر قادر ہوئے۔ اور ان کی یہ تعلیم سینہ بہ سینہ راز باطن کی صورت میں ہم تک پہنچی۔ اسی عِلم کا نام اُپنشد ہے۔

(۷۱) مکمل راستہ

برہمہ میں ودیا اور اوڈیا دونوں شامل ہیں۔ برہمہ نہ ورہ سے جدا ہے۔ نہ مٹن سے علیحدہ ہے۔ دونوں میں ایک ہے۔ اور

اس لئے برہمہ کے ورہ اور من دو نو ہی لازمی ہیں۔ اور آتما
کے ات اور من دو نو ضروری عنصر ہیں۔

وَدیا سے او دیا کو اور او دیا سے و دیا کو تقویت ملتی ہے
دو نو ساتھ ساتھ ہستی چلتی اور کام کرتی ہیں۔ و دیا او دیا کی محتاج
ہے۔ او دیا نہ ہوتی تو پھر و دیا کام کیا کرتی۔ اور کیسے وحدت
تک رسائی حاصل کرتی۔ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک
کو مار کر دوسری زندہ نہیں رہ سکتی۔ دونوں کی اپنی اپنی حیثیت
اور اہمیت ہے۔ ایک کا کام دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتا
دونوں مل جل کر کسی ایک واحد حقیقت میں جذب - لئے۔ اور
محو ہو جاتی ہیں۔ یہ وحدت ہے۔ جو و دیا اور او دیا دونوں سے
پرے کی حالت ہے۔ جو سمجھ بوجھ سے پرے۔ اور واچک
گیان سے اونچی۔ اور دل و زبان کی رسائی سے آگے ہے۔
وہاں جا کر یہ دونوں اسی میں گم ہو رہتی ہیں۔

بڑے سے بڑے۔ اندھیرے سے اندھیرے اگیان میں
کچھ نہ سمجھ گیان رہتا ہے۔ جو اس گیان کی رُوح ہے۔ اور وہی وحدت
کائنات ہے۔ یہ وہ شے۔ صفت یا خاصیت ہے۔ جو وحدت
اور وحدت سے غیر وحدت کی جانب اشارہ کی انگلی اٹھاتی
رہتی ہے۔ تم ذرا اگیان کو گیان سے جدا تو کرو۔ تب ہم جانیں
یہ غیر ممکن ہے۔ جہاں و دیا رہیگی۔ وہاں او دیا کیوں نہ رہیگی۔ اُسے
دور۔ زائل۔ اور معدوم کیسے کریگا۔ اگر دیکھو سخت نا کامیابی
ہوگی۔ مقصد یہ ہے۔ کہ دونوں کو ایک او دتیبہ برہمہ میں محو منفک

اور کم کر دو۔ پھر ان سے ہمیشہ کے لئے نجات ہو جائے گی۔
مقصود یہ ہے +

وحدت کا خیال بھی کثرت کے وہم سے خالی نہیں ہے۔ لاکھ
وحدت وحدت کا شور مچاتے پھر وہ اس سے ہوتا کیا ہے !
کثرت نہ ہو سکی تو وحدت کہاں آئیگی۔ بغیر کثرت کی موجودگی
کے وحدت کا نقطہ کیسے زبان سے برآمد ہوگا۔ اس لئے زبانی
جمع خراج پر اکتفا نہ کرو۔ اودیا کو دیا سے اور کثرت کو وحدت
کے خیال سے مغلوب کرو۔ اور چڑھ چلو۔ اس ایک میں
جوان سے بھی پرے ہے۔ یہ اس کے ساکشاں گار میں پردہ ہیں۔ یہ وحدت
میں مل جل کر ملا دینگی۔ پھر وحدت کا تصور وہم اور خیال تک باقی
نہ رہیگا۔ سب خالی اور معدوم ہو رہینگے۔ جو باقی رہیگا۔ یا۔ جسے بقا ہے
اسی کو برہمہ کہتے ہیں۔ وہ کتنے سننے کا مضمون نہیں ہے +
یہ مکمل راستہ ہے۔

(۱۸) فائیت اور لافائیت

اودیا کی پیروی سے فائیت یا موت کے پرے رسائی ہوتی۔
اور وودیا۔ اودیا کو اپنی گود میں لے کر شیر و شکر بن کر امرید کو لے
جائیگی۔ اُسے بھوگو +
فائیت یا موت صرف تہہ ملی کی کیفیت ہے جس کا سلسلہ بار

بارہ مننا مرنا ہے۔ جو کرم میں رہیگا۔ وہ ہمیشہ کرم کے پہلو بہ لتا رہیگا۔ یہ موت ہے۔ اور کسی خاص پہلو کو اختیار کرے گیگا۔ یہ جنم ہے۔ اور دیا کے زیر اثر آیا ہو انسان اس دو بند یعنی ضدین کا ہمیشہ شکار بنا رہیگا۔ دُکھ شگھ۔ نفرت رغبت۔ نیکی بدی۔ ست است اس کو دبوچ رکھینگے۔

یہ حالت محدودیت سے مخصوص ہے۔ جہاں انسان اپنے آپ کو سب سے علیحدہ تمیز کر رہا ہے۔ یہ وہ نہیں سمجھتا۔ نہ سمجھ سکتا ہے۔ کہ سب ایک ہے۔ کسی ایک خیال کو لے لیا۔ اسی کو کشش کا مرکز بنا کر اسی کے ارد گرد چکر لگانے لگیگا۔ یہ بند من ہے۔ اسی کا نام جیو پنا ہے۔ کال آیا رنت آیا۔ دیس آیا۔ اور کال رنت اور دیس کے جھگڑوں میں وہ پھنس رہا۔ اس کے سامنے وحدت نہیں رہی۔ اس کا خارجی علم بھی کیا ہے بلکہ وہ معلومات تجربات اور مشاہدات کا بندل ہے۔ جو اس کے دل کے چشمہ سے جاری رہتا ہے۔ اور نئے نئے چکر کھاتا رہتا ہے۔ وہ اینس کے او میٹر بن میں ہمیشہ پڑا رہتا ہے۔ یہ اسے بھر مارتے رہتے ہیں وقت آتا ہے۔ جب اسے ان کی پڑنے لگتی ہے۔ اس وقت وہ ان سب مل ملا کر کہہ اٹھتا ہے۔ ”میں یہی ہوں“ اور اپنے آپ کو ان میں سے کسی سے بھی جدا پر تیت نہیں کرتا۔ محدودیت کا خیال اس طرح پیدا ہوتا ہے۔ کسی ایک قسم کے خیالات اور احساسات کے جکڑ بند میں آ جانا اور انہیں کا ہو رہنا۔ جیو پنا ہے۔ جیو کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے۔ یہ محدودیت ہے۔

انسان کرم یا کرم کے حصہ کو اپنے سے منسوب کر لیتا ہے اور اُسی کا ہو رہتا ہے۔ اور ایک کی یکتائی جاتی رہتی ہے۔ محدود قابلیت۔ محدود قبولیت۔ محدود ظرفیت اور محدود اہلیت نتیجہ ہوتی ہے۔ یہاں اس حالت میں بھی وہ اپنے آپ کو ایک ہی سمجھ رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ساتھ ہی سب سے اپنے آپ کو جدا کر رکھا ہے۔ وہ ایک ہے تو کیا ہوا اکثر کی طاقتیں اس کے سامنے ہیں۔ وہ بوجھ ہو جاتی ہیں۔ اور اُسے وبالیتی ہیں۔ اور وہ رونا بھیگتا۔ چلاتا۔ واویلا کرتا اور شور مچاتا رہتا ہے۔ نہ اُسے جوگ نصیب ہے۔ نہ بھوک نصیب ہے۔ یہ کثرتِ بغیر بن کر اُسے دبلوچ رکھتی ہے۔ اور اس کے دوند کے شکنجہ میں کچا ہوا جیو بے بس ہے۔

اجی! ایک گھڑ پانی سر پر لے کر چلو۔ حقوڑی دیر میں تھک جاؤ گے۔ سر نہ کھینے لگیگا۔ گردن میں موج آجائیگی۔ ہاتھ پاؤں سنبھالتے نہ سنبھالینگے۔ کثیر پانی کی مقدار والے تالاب میں غوطہ لگاؤ۔ سو من پانی اوپر۔ سو من نیچے۔ سو من والیں اور سو من بائیں ہے۔ پھر بھی تھکاوٹ نہیں ہے۔ بلکہ طراوت۔ تازگی اور بشت ہے۔ ایش ایش اسی طرح کی زندگی کی تلقین کرتی ہے جیو کے معنی ہی محدود ہیں۔ اس نے قدرت کی ایک حرکتی چکر میں اپنے آپ کو پابند درت بند۔ دل بند۔ عقل بند اور جسم بند کر رکھا ہے۔ جب اس سے اکتا جاتا ہے۔ تبدیلی یا تبدیل حالت کا خواہشمند ہو رہتا ہے۔ وہ تبدیلی آجاتی ہے۔ تبدیلی کا آنا

تو لازمی ایسا ہے۔ کال کا چکر اوپر نیچے چلا ہی کرتا ہے۔ اسی
تبدیلی کو موت یا فانییت کہتے ہیں۔

تجربہ ہو گیا معلومات بڑھ گئے۔ لیکن یہ بھی علم یا گیان کے
ابھی محدود اجزاء ہی ہیں۔ جزوئیت میں تو گیان اور بھرم رشتا ہی
ہے۔ کیونکہ وہ علم کے وسیع پہلو کو ابھی نظر انداز کر رہا ہے۔
محدود حالت میں صرف محدودیت سے ہم آہنگی کر سکتا
ہے۔ اور یہ حالت آتی ہے۔ تب اُسے شکھ ملتا ہے۔ جب
ہم آہنگی اور باہمی مطابقت نہیں رہتی تب دکھ ہوتا ہے۔ شکھ
اور دکھ کے مسئلہ کو اس طرح سمجھو۔

ایک من جزویات کا متحمل ہے۔ وہ سب سے فطرتاً آہنگ
ہے۔ وہ جزو جزئیں نہیں اٹکتا۔ اس لئے اُسے دکھ نہیں ہوتا محدود
جیو کی حد بندی خود اس کے دل کے لئے مصیبت کا واقعہ ہے
وہ بڑھنا چاہتا ہے۔ حالت بدلنے کا شائق ہے۔ اس میں موت
کی لگاتار تبدیلی لازمی قانون اور لائبریری اصول بن جاتی ہے۔
جیو بطور کافی نہیں ہے۔ وہ قدم قدم پر اپنی محتاجگی اور
محدودیت کے ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ قدرت کو یہ پسند نہیں ہے
جیو کو جو یہ دکھ اور پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کا ایک سبب
اس ایک اور محیط عمل کی ناپسندیدگی کا اظہار بھی سمجھو۔ جیو کو
ہوس تو ہے۔ لیکن وہ عالمگیر قبولیت اور قابلیت کی کیفیت
کے خالی ہے۔ اس لئے دکھی ہے۔
وہ ذرا قدم کو آگے کیوں نہیں بڑھاتا؟ ورہ کا وصف

پسہ اکر کے بڑھ چلے۔ منن کی خصوصیت ذہن نشین ہو کر سوچنے
 لگے۔ پھر وہ برہمہ کیون نہ ہوگا اور ہمہ کے تو معنی ہی بڑھنے اور
 سوچنے کے ہیں۔ وہ ذرا رفتار کو تیز کرے۔ خود بخود راز قدرت
 اور اپنشد کے ستر اکبر کی سمجھ اس میں آئے لگی۔ وہ سرب ست
 سرب چست اور سرب آندہ ہو جائیگا۔ پھر بھوک اور جوک دونو
 ہی سے بہرہ ور ہوگا۔ اور فانیٹ کو چھوڑ کر لافانیٹ کے وسیع
 میدان میں آریگا۔

(۱۹) موت اور اوڈیا *

پر کرتی کی محدودیت یا پر کرتی میں محدودیت لافانیٹ نہیں
 ہے۔ یہاں تک کہ پر کرتی کے اندر جو سرب آتھا یا سوتر آتھا ہے
 جسے اکثر کہتے ہیں۔ اس کی یا اس میں محبت میں بھی لافانیٹ
 اور امرید نہیں ہے۔ انسان کو اس کے آگے ابھی اور چلنا ہے۔
 منزل مقصود صرف برہمہ ہے۔

اگر اوڈیا موت کا باعث ہے۔ تو وہ موت کا راستہ بھی
 ہے۔ محدودیت کی غرض۔ پر کرتی کے سمندر کے جوار بھاٹے
 کے بہاؤ یا موج سے ملکر ہوتا ہے۔ تاکہ جو اس کے اندر ہمیشہ
 غوطے نہ کھاتا رہے اس پر غالب آئے۔

یہ۔ رادھا سوامی مت اور اس کے جوگ کے ابھاس کے اندر بلایا کثیر اکثر وغیرہ سے اونچے
 جانے کی ہدایت ہے۔ کوئی اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ یہ سمجھ کا تقور ہے۔

اس لئے کرم کرتے ہوئے جیو کے لئے ضروری ہے۔ کہ
 ست۔ چت اور آست میں اپنے آپ کو تواتر بڑھاتا چلے۔ ترقی
 کی رفتار مست نہ ہو۔ تاکہ وہ زیادہ طاقتور ہوتا چلے۔ پرکرتی
 کے مقابلے کے قابل ہو۔ اس کی شخصیت زیادہ اور زیادہ ہوتی
 جائے۔ کمزوریوں اور دکھ کو گیان کی مدد سے مغلوب کرتا
 چلے۔ تاکہ زندگی وسیع بنے +

اس حالت کا بڑھنا کسی ایسی واحد شے کا ورثہ
 اور شایہ ہے۔ جو محمد و شخصی اظہار سے پرے ہے۔ انسان
 اپنے آتما میں سب کو اور سب میں اپنے آتما کو دیکھنے لگے
 ایش اپنشد چھٹا منتر یاد کرو۔ یہی اس شے اہم میں سب ہے۔
 اور سب میں اسی کا اہم ہے۔ یہ اہم ایک عالمگیر جوہر ہے
 اس کا محمد ودا و شخصی انکار نہیں ہے۔ اس ایک اہم یا
 تت سے وہ فوراً اپنا ناتا جوڑے اور تت ہو کر سب میں
 مل جائے۔ یہ غرض ہے +

وہ اسے بھی ذہن نشین کر لے کہ یہ عالمگیر ایک سب
 کے پرے ہے۔ وہی واحد الوجود اور واجب الوجود ہے۔ اور
 یہ تمام اجزا جو جنو جلت اسی کی مختلف اور متعدد صورتیں ہیں
 وہی سوکھتے ہوئے آپ ہونے والے کی اظہار کی صورت ہے۔
 جو دیش اور کال میں اپنا بے شمار ذریعوں سے ظہور کر رہی
 ہے۔ ایش اپنشد کے ساتویں منتر کو پھر مطالعہ کرو۔ تاکہ مغز سخن
 سمجھ میں آجائے۔ اور یہ سمجھ لے کر کال اور دیس کی حد سے

اور ان جسم اور زبان کی بیچ سے اونچے چڑھ جاؤ۔ و دیا اودیا
ایک ہو رہیں۔ اودیا کی مدد سے موت۔ دیکھ اور کمزوری سے
فتح کرو۔ یہ پہلی شرط ہے۔ پھر گیان سے لافانیت حاصل کرو
یہ دوسری بات ہے۔ کہو کہ ہم اُس ایک سے کبھی جدا نہیں
ہیں۔ اس کا اقرار کثرت پر غلبہ دلاتا چلیگا۔

(۲۰) لافانیت یا امرید

لافانیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ جسم کی بربادی کے بعد
شخصی وجود باقی رہے۔ اس میں تو ہمیشہ ہی سے لافانی ہے۔
جسم رہے یا نہ رہے۔ کیونکہ یہ جسم اور جسمانیت سے پہلے کا ہے
اس میں نہ کبھی پیدا ہوا نہ مرا۔ محدود و شخصی وجود کا باقی رہنا پہلی شرط
کے طے ہونے کے بعد اس غرض سے ہے۔ کہ وہ اودیا کے تجربات
پر قابض ہو کر اپنے آپ کو بڑھاتا چلے۔ اس کی حد و قیاس ہے۔
امرید یا لافانیت کا گیان جنم مرن۔ کارن کا پنج۔ بدن
مکنتی وجود۔ نمود سب سے اونچا ہے۔ مہی۔
پر مہ پرش اور سوامی ہے جسے سچا بتہ کہتے ہیں۔

(۲۱) امرید اور جنم

امرید پراپت ہونے پر پھر جنمنا کیسا؟ جننے اور مرنے کی اصطلاح کرموں کی نظر سے ہے۔ کرم کیا۔ کرم ہو گیا۔ اب کرم کہاں؟ اب تو جو کچھ ہے۔ ایش ہی ایش ہے۔ اور ایش ہی ایش کے لئے ہے۔ اور ایش ہی ایش میں ہے۔ ایش میں جنم مرن کیسا۔ وہ تو محدود شخصیت کی خصوصیت تھی۔

جگت کے پرے پھر امرید کی پراپتی کیسی! وہ تو اس کو پہلے ہی سے پراپت تھی۔ انسان اس وقت تک انسان ہے۔ جب تک امرید کا خواہشمند ہے۔ اب اس نے ایش کی دیا اس پائی ہوئی شے کو پالیا۔

شخصی مکتی بھی آدرش یا معراج نہیں ہے۔ اس کی ضرورت ایش کی معراج کو یہ نظر رکھ کر اسی کے سہارے تھی۔ اب وہ بھی نہیں رہی۔ بندھن گیا۔ مکتی ہوئی۔ مکتی کا بھی خیال گیا۔

امرید پراپت ہونے پر بھی انسان کو ایش کے مقصد کی تکمیل پتی ہے۔ اب وہ جگت کو جگت کی ہستی میں۔ اور جسم کو امرید پراپت کرتے دیکھ گا۔ وہ امر ہے۔ اس لئے سب بھی امر میں جیسی دشتی ویسی سشتی! موت کا خوف و خیال بھی ہمیشہ کے لئے کا عدم ہو گیا یہ حالت اسے اسی جسم میں رہتے ہوئے ہی پراپت ہو سکتی ہے۔ وہ جگت میں رہتا ہوا جگت سے پرے ہے۔ وہ بھی دور

بیچ گیا۔ جسم میں رہتا ہوا بھی وہ اوروں کا مددگار اور نکستی یا امر پر
پراپت کے کرنے میں معاون ہے۔ اور یہ جسم اُسے اب کاٹتا
نہیں۔ بلکہ انسانوں سے قریب رکھ کر ان کی استقامت کا یقینی
ذریعہ بن سکتا ہے۔

تیسرا باب

نظامِ عالم کے کاروبار میں ودیا اودیا۔
موت اور لافانیّت میں وحدت کا خیال

(۱) منشر

منشر ۱۲-۱۳-۱۴۔ ملاحظہ ہوں :-

(۱۲) جو غیر پیدائش کا پیرو ہے۔ وہ اندھی تاریکی میں داخل ہوتا ہے۔ جو

صرف پیدائش کے پور ہے۔ وہ اور بھی گہری تاریکی میں جاتے ہیں۔

(۱۳) پھر۔ سچ مجھے یہ کہا گیا۔ کہ پیدائش کا چل غیر پیدائش کے چل سے

مختلف ہے۔ یہ ان دھیر پرشوں کی تعلیم ہے۔ جنہوں نے ہم کو

یہ سمجھایا ہے۔

(۱) جو اُسے دونوں پیدائش اور غیب پیدائش میں ایک دیکھتا ہے
غیب پیدائش سے موت کے پار چلا جاتا ہے۔ اور پیدائش سے
امر پید پاتا ہے۔

(۲) پیدائش اور غیب پیدائش

جو اسم پر کرتی کے پرے ہے۔ اُسے ہونا کچھ نہیں ہے۔
وہ دائم اور قائم ہے۔ جو اسم پر کرتی کے اندر اس میں ہے۔
وہی ہوتا ہے حال میں بدلتا ہے۔ اور نام روپ اختیار کرتا ہے۔
یہ پیدائش یا حالتوں کے اندر داخلہ کال چکر میں ہوا کرتا ہے۔
پر کرتی میں اسم کی دو کیفیتیں ہیں۔ ایک اس کے سنگ اور سنگ
ہے۔ پر کرتی کے حرکات و سکنات میں شامل اور غیر شامل ہے۔ اس
کے حرکات سے بے تعلق اور با تعلق ہے۔ دوسرا اسم اس میں
شامل۔ با تعلق اور اس کے سنگ ہے۔ یہ دوسرا حالتوں سے گزرتا
ہے۔ زندگی کے درخت پر چڑھا ہوا گروں کے پھل کھاتا رہتا ہے۔
فجرب یہ ہے۔ کہ یہ دونوں حالتیں باہم گہر ضیق ہو کر ایک ہی انسانی
اسم میں ہیں۔ اگر آدمی جاگرت۔ سپن اور شو شیتی کی حالتوں پر غور
کرے۔ تو یہ ابھی اس کی سمجھ میں آجائے۔

انسان پیدائش کی دردناک حالت سے چونک کر شانت سا گہرا
اور راحت کی حالت میں آجاتا ہے۔ گویا اب سے اُس سے نجات

ہوگی۔ اور جو غیر پیدائش پیدائش کی گرہ انانیت (خودی) کے انکار میں ہے۔ یہ انکار مٹ جائے۔ اور غیر پیدائش کی حالت آجائے۔
 پیدائش اور غیر پیدائش صرف جسمانی ہی حالتیں نہیں ہیں۔ بلکہ یہ روحانی حالتیں بھی ہیں۔ البتہ اس گرہ کی گتھی سلجھا لے۔ اور پھر بھی وہ جسمانی میں رہیگا۔ لیکن اگر یہ گتھی سلجھ کر مٹ جائے۔ تب جسم میں اسکی پیدائش نہ ہوگی۔ جہاں یہ حالت آئی۔ برکرتی کا سلسلہ جس سے وہ بندھا ہوا ہے خاتمہ پر آجائیگا۔ تاہم اگر اس کا تعلق پیدائش سے ہے۔ تو یہ انکار نئی نئی جسمانی اور دنی بیڑیاں گھڑ گھڑ اُسے پیدائش کی نئی نئی بیڑیوں میں جکڑتا رہیگا۔

(۳) انتہائیت کے نقص

غیر پیدائش کا انوراگ اور پیدائش کا راگ دونوں ہی مکمل راستہ نہیں ہیں۔ لیکن راگ انوراگ۔ اور گرہن اور نقص یہ سب کے سب اگمان کے کام ہیں۔ اور یہ سچائی کے مخالف ہیں۔ ان کا خاتمہ بھی تاریکی کی ظلمات ہے۔

غیر پیدائش کا انوراگ جڑا پر کرتی میں لے جا کر دھکیل دیگا جس میں تاریکی ہی تاریکی اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کیونکہ پیدائش کے دیراگ اور نفرت سے ہستی کی ایسی حالت نہ آئیگی۔ وہ صرف محبت کا راستہ ہے۔ اور ایک محدود تاریکی کی کیفیت سے گذر کر غیر محدود

تاریکی میں جاتا ہے۔ وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ اور زندگی کی
صنہ ہے۔ دن کا ضد رات ہے۔ دن زندگی کا ظہور ہے۔ رات
اس کے بائیل برعکس اور اس کی نفی کی صورت ہے۔ وہ گھور اگیان
ہے۔ اور کتنی کسی صورت میں نہیں ہے۔

برخلاف اس کے جہانی پیدائش کا انوراگ متواتر متحد و دیت میں
رہا اور گزرنا ہے۔ اور انسان سیفلی انکار کے چکر میں گھومتا ہوا بار بار
خیمتاریگا۔ اس میں بھی کتنی کہاں ہے؟ یہ تو لگا تار بندھن کا کارن
ہے۔ یہ ایک نقطہ نگاہ سے بمقابلہ دوسرے کے بدتر تاریکی ہے۔
کیونکہ اس کے اندر کتنی کے خیال کا شتمہ بھی نہیں ہے۔ اسے ہم
اگیان بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ غلط قناعت کی خردمانی۔ اور سخت
تاریک اندھے پن کی حالت ہے۔ اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے
کیونکہ اس طبعیت کا آدمی اعلیٰ کیفیت کے خواب تک نہیں
دیکھتا۔

(۴) انتہائیت کی خوبیاں

اگر پیدائش اور غیر پیدائش دونوں کے طبعی میلان کی باہمی اور
باہمی نسبت سمجھ کر ان کی پیروی کی جائے۔ تو اس کے فوائد
کم نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے اندر خوبیاں ہیں۔ غیر پیدائش پیدائش

کی اعلیٰ معراج ہے۔ اور اس کا انوراگ پیدائش کے ساتھ
مکمل اور سچی ہستی کی طرف متحرک ہو کر ثبات برہمہ کی جانب لے
جائیگا۔ جو ہمکنی، سخاوت اور آزادی ہے۔ اور غیر پیدائش ہے ایسی
فلج پیدائش کے دگ کو اگر ترقی اور وسعت کا ذریعہ نہ لیا جائے
تو اس سے مکمل تر اعلیٰ تر اور خوب تر زندگی ہاتھ آئیگی۔ جو
آخری منزل مقصود تک بغیر ہنپائے ہوئے تہہ پیکل ۴

(۴) مکمل راستہ

لیکن ان دونوں سے کوئی راستہ بطور خود مکمل نہیں ہے
اور نہ وہ انسانی زندگی کی معراج میں۔ یہ دونوں پیدائش اور غیر
پیدائش اور دوپا اوڈیا کے مسائل ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اور
دونوں ہی سے انسان کی زندگی پوری ہوتی ہے ۴
برہمہ وڈیا اوڈیا دونوں ہے۔ برہمہ پیدائش اور غیر پیدائش
دونوں ہے۔ اس کے بغیر نہ کچھ ہوا نہ ہوتا ہے۔ نہ ہوگا۔ اس ہونے
دہستی، کا مقصد ملتی ہے۔ جب (اکشر برہمہ جیسی) خالص وحدت
کی حالت آجاتی ہے۔ تب وہ اس میں شامل ہو رہتی ہے۔ اور
ایش کی ابھائی ہو کر اسی کی ہستی کی موافق اس کے کاروبار ہو
جاتے ہیں۔ تب مایا یا پر کرتی دکھائی نہیں ہوتی اور نہ وہ بھرم

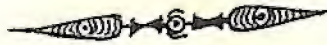
میں پڑتا ہے۔ اس وقت پیدائش کی ضرورت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شخصی مقصد کی تکمیل ہو گئی۔ اب صرف ملتی ہی ملتی رہ گئی۔ ایش خود ہمیشہ سے نکت اور سب کچھ نہ جانے والا آپ سو سمجھو ہے۔

۱۵) زندگی برحق ہے

ایش اپنشد اس زندگی کی شکایت نہیں کرتی۔ اسے برحق قرار دیتی ہے۔ اور جب وہ برحق ہے۔ تو اس کے کاروبار کا ہونا بھی لازمی ہے۔ کرم ہی زندگی کی صورت۔ اظہار اور نشان ہے۔ اور ساتوں اصول میں ہم آہنگ ہو رہا اس کی شان ہے۔ وہی برہمہ دور پنچا۔ وہی سب کچھ ہو گیا۔ اسی نے سب کا باقاعدہ انتظام کیا۔ اور حُسن ترتیب میں لایا۔ وہی کوئی۔ مٹی۔ سو سمجھو۔ اور پری بھو ہے۔ اور اس کا یہ انتظام سالہا سال اور ہمیشہ چلتا ہے اس کی یہ ترتیب اور انتظام کا دار و مدار ودیا اودیا دو نو پر ہے۔ اور وہی ان دونوں میں ہی شامل ہے۔ لاکھ کثرت رہے اُسے گھوم پھر کر وحدت میں آنا پڑتا ہے یہی وحدت ہی ایش ہے۔ وہی ایک سب میں رہتا ہے۔ انسان اکیان میں پڑ کر گیان کی طرف جاتا اور امر پد پاتا ہے۔ یہ امر پد اہنکار کی معدومیت کا نام ہے۔ ورنہ آتما ہمیشہ سے آزاد ہے۔

بھوک اور جگ دو نو جگت کے اندر میں۔ جگت کے باہر کچھ نہیں ہے۔

انسان وسیع خیال وسیع الباطن اور وسیع النظر بنے۔
تب اس جگت کے بندھن سے چھوٹ کر آزاد ہو۔ اصل میں وہ
بندھن میں نہیں ہے۔ بندھن خیالی ہے۔ اور وہ انکار کی وجہ
سے ہے۔ انکار نہ رہے۔ ایش کا ابھان ہو۔ تب یہ بندھن
کا فور ہو جائیگا

چوتھا باب

سُورج اور گنی کی صورت میں معراج ختمنا
کی تحصیل و تکمیل کا خیال

پندرہواں اور سولہواں نمبر ملاحظہ ہو:-

(۱۵)۔ سُنبھلے نورانی غلاف سے ست کاٹنہ ڈھکا ہوا ہے۔ اے سُورج

رپوشن! اُسے تُو ست کے درشن کے لئے اُٹھا دے +

(۱۶)۔ اے پانے والے! اے ایک رس ریشی! اے قاعدہ میں رکھنے والے!

اے سُورج! اے پر جاپتی! اپنی کرنوں کو اچھی طرح اکٹھا کر تاکہ

تیرے کلیان والے روپ کو دیکھوں جو وہاں وہاں پرش ہے - وہ
میں ہوں *

(۲) نظامِ عالم

یہ دُعا سورج سے مانگی گئی ہے - جو دیدوں میں دیوتا تسلیم کیا گیا ہے *

ہستی ایک اور غیر منقسم ہے - لیکن اظہار کی صورت میں وہ
دھاروں کا سلسلہ - حالتوں اور حرکتوں کا مجموعہ - اور باہمی ہم آہنگی
کا نظارہ ہے - جسے ہم حالت کہتے ہیں - وہ مرکب وجودیت ہے
اس کے اندر چڑھاؤ اتار ہے - پرش اور پرکرتی اس چڑھاؤ اتار
کی مراد کے ذہن نشین کرنے کی واضح اصطلاحات ہیں - پرش اور پچا
سب سے اونچا - اور پرکرتی سب سے سچی ہے *

پرش سچا آئندہ ہے - ست - چت اور آئندہ کا مجموعہ ہے - اس
لئے وہ تخلیقی طور پر ہر شے کا جاننے والا ہے - ست - چت
آئندہ کہنے کے لئے یقین لیکن اصل میں ایک ہیں - یہ سب کا عطر
ہیں - سرب ست کا عطر - سرب چت کا عطر - سرب آئندہ کا عطر
پرش ہے - ہماری عقل - خیال اور لفظ کی نظر سے انہیں جدا جدا
کرتی ہے - اور اپنی سمجھ اور تمیز کے لئے ان کی تقسیم و تفریق
کا حساب لگاتی ہے *

جو ہر میں اصلیت ایک ہو۔ اور ہے۔ لیکن خارجی مشاہدہ اور تجربہ میں وہ مرکب اور کثرت کی صورت میں نمایاں ہے۔ اس ایک کے اسی ترکیبی اور کثرتی کاروبار کو ہم اظہار۔ سرشتی۔ جگت یا ہونا کہتے ہیں۔

اس کا کرتا دھرتا وہی ایک ہے۔ اسی کی طاقت اور تپ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا خیال رہے۔ یہ تپ یا طاقت اس کے کوئی علوٰیہ حقے نہیں ہے۔ یہ اس کی جہت تسکنتی ہے۔ جس کے نظام عالم کا کاروبار ہو رہا ہے۔

(۳) اونچے لوکِ علوی عالم

اس نظام کائنات کی بنیاد اونچے لوک یا آتما میں ہے جی چاہے اُسے آتم اور سقا کہہ لو۔ وہ ہر حالت میں اونچا ہی ہے۔ جب تپ نے اس ست پر ہمہ کو اپنا ادھار بنایا۔ تب اس کے ادھار بنانے سے دو لوک بن گئے۔ ایک ست لوک۔ اور دوسرا تپ لوک۔ گویا دو جگہیں قائم ہوئیں۔ ایک میں ست ہے۔ دوسری میں تپ ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے بلوان اور بل۔ بل اور بلوان دو کبھی نہیں ہیں۔ لیکن کہنے میں جدا جدا ہیں اور جدا جدا پرست بھی ہوتے ہیں۔ اور ہر شخص نے خود ذاتی تجربہ کر کے دیکھا ہو گا کہ زور کے کام کرنے وقت بلوان پرش کا بل مرکز بنا کر دوپانے کے لئے اسی کی طرف

دوڑتا ہے۔ بجنسہ ہی کیفیت ست لوک اور تپ لوک کی ہوجاتی ہے۔ ست اور تپ جدا نہیں ہیں۔

اسی طرح اس تپ نے جب آئندہ کو اپنا مرکز بنایا۔ تب جن لوک پیدا ہو گیا۔ جن لوک میں آئندہ کی حالت میں ہے۔ اور ست کا آئندہ ہے۔ دوسرا آئندہ نہیں ہے۔

ہم ان تینوں کی پھر دوسری طرح پر صراحت کرتے ہیں۔ برہمہ سچا آئندہ ہے۔ برہمہ کی سچا آئندہ شکتی اس کی پر کرتی ہے یہ اس کی صفت ہے۔ اس کی طاقت ہے۔ اس کا بل ہے۔ برہمہ میں ست چٹ۔ آئندہ ہے۔

جب یہ شکتی ست کے آدھار پر ہے۔ اور اسے اپنا مرکز قرار دیتی ہے۔ تو وہ مرکزی وجود چٹ لوک تپ لوک کہلاتا اور بنتا ہے۔

جب یہ شکتی آئندہ کے آدھار پر ہے۔ اور اسے اپنا مرکز قرار دیتی ہے۔ تو وہ آئندہ لوک یا جن لوک بنجاتا ہے۔

یہ تین اونچے کے لوک ہیں۔ جن کی مشمولیت مجموعیت یکساں ہے اور وحدانیت کا سلسلہ جوں کا توں ہے۔ ٹوڑا نہیں ہے۔ اور نہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ سب ہی سب کا سب ہے۔ سب ہر ایک میں ہے۔ اور ہر ایک سب میں ہے۔ اور یہ حالت خود بخود ہے۔ وہاں رات نہیں ہے۔ اور نہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ کہ وہاں دن ہی دن ہے۔ کیونکہ دن کا تعلق سورج سے ہے۔ وہاں سچا آئندہ ہی سچا آئندہ ہے۔ جس کی اوس تھاؤں کو ست لوک۔ تپ لوک۔

اور جن لوگ بتایا گیا ہے۔ وہ خود سویم پر کاشوان اور نورانی ہے
وہاں کسی اور نور کی محتاجگی نہیں ہے۔ سورج کی علیحدہ روشنی الین
یا پریش کی نور میں گم ہے۔ گو نورانی وحدت ہی سورج کا کلیان
والا روپ ہے۔

دہم، سفلی عالم۔ نیچے کے لوک

سفلی طبقہ میں بھی تین عنصر چنا کے ہیں۔ مادہ۔ زندگی۔ ول
ست کی جگہ بیاں مادہ کو سمجھو۔ جو ہر جگہ بڑھی صورت میں بھیلایا
نظر آ رہا ہے۔ خواہش یا طاقت زندگی ہے۔ جو فطرتا پیدائش
اور اظہار کی شکل میں کام کرتی ہے۔ یہ پہلے دلی اور منلوب رہتی
ہے۔ آہستہ آہستہ جدوجہد کرتی ہوئی احساس میں نمایاں ہوتی ہے
اور کامیابی پر آزاد ہو کر انانیت یا سفلی اور محدودیت پسے کے
سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ دل کا ابھار ہوتا ہے۔ اور
وہ محدود زندگی کے کاروبار میں اہم تجربہ یا اہم عنصر ٹھہرتا ہے
جہاں مادہ ہے۔ وہاں زندگی اور دل بھی ہے۔ جو ارتقائی
اصول کے موافق اپنی قلابازیوں میں مصروف رہتا ہے۔ زندگی
اور دل میں مادیت کی صورت رہتی ہے۔ اور وہ ان کی سرگرمیوں
کی گھڑت کرتی ہے۔ یہ تین چیزیں بیاں سفلی طبقہ میں سجدانند کی طرح
تسلطی وحدت میں نمایاں نہیں ہیں۔ بلکہ جدا جدا پر تیت ہوتی ہیں۔

اس کا سبب اور یہ ہے۔ اور انسان اپنے آپ کو اس سے علیحدہ سمجھتا ہے۔

رضائے اس مغلی طبقہ میں رست کے عوض مادہ کی جانب تپ
شکستی کا رجحان رہتا ہے۔ اور ہر شے ٹکڑے ٹکڑے نظر آتی ہے۔
یہ مادی عالم کا بھو لوک یا بھور لوک ہے۔ یہ ہونے اور ہو جانے
کا طبقہ ہے۔

اس کے ادھر زندگی کی طاقت ہے۔ جو احساس کے ساتھ ملی
ہوئی بنیاد ہے۔ اور مادہ کے عالم میں کثیف مزاحمتوں پر غالب آکر
اپنی خواہشوں کے موافق صورتیں اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا نام
بھور لوک ہے جس میں ہونے یا ہو جانے کی آزادی بھی ہے جس
لئے انسان جو کہتا ہے۔ سوچتا ہے۔ اور کرتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔
اس کے اور اونچے دل کا طبقہ ہے۔ جو سفلی بھج بوجھ کی تیرتی
کیفیت میں مادی احساس سے آزادی کا خواہشمند رہتا ہے۔ اور

اسی کے موافق اپنی حالت بنانے میں سرگرمی دکھاتا ہے۔ اس
کا نام بھو لوک یعنی آزادی۔ اور خالص روشنی کا طبقہ ہے۔
اس طبقہ یا طبقات میں تقسیم اور تفریق کا اصول اثر انداز
ہو کر کثرت کے خیال کو قدم قدم پر تقویت دیتا رہتا ہے۔ اور
تفرقات اور اختلافات کا کوئی حد و حساب نہیں رہتا رست
کے سورج یا ست سورج کی روشنی جزوی سمجھ کی رات کے پردہ
میں آجاتی ہے۔ اس کا عکس محدود مرکوزوں ہی میں دکھائی دیتا
ہے۔ اور انسان اسی محدود روشنی سے کام لیتا کرتا ہے۔ یہ

دو نہ یا اجتماع ضدین کا عالم ہے ۔

(۵) درمیانی لوک

عُلوی اور سفلی طبقات کی رجحان کے درمیان ایک برزخی کڑی ہے۔ جو دونوں کو ملاتی رہتی ہے۔ جیسے ریخیر کی دو کڑیوں کو تیسری کڑی ملا دیتی ہے۔ اُسی طرح یہ دونوں کو جوڑے رہتی ہے۔ اس کی بنیاد لامحدود است یا سچائی ہے۔ اس مقام پر اگر شخصیت یا شخصی حیثیت حرص سے نجات پا کر میرے تیرے بننے کی عادت کا اظہار نہیں کرتی۔ بلکہ سب کے ساتھ وحدت لگا نکلت اور یکسانیت کا ناتا جوڑ کر رہتی ہے۔ کثرت اور تقسیم تفریق کا غلبہ نہ زوہد نہیں ہوتا۔ بلکہ مرکبات کے حرکات سکونات میں بھی وحدانیت کا زور رہتا ہے۔ اس لئے اس طبقہ کا نام مہر لوک یعنی بڑے گیان کا لوک ہے ۔

اس مہر لوک کا اصول و گیان ہے۔ اس و گیان کو بہاں عقلی تمیز یا بدھتی و چار سے کبھی غسوب نہیں کرنا چاہئے۔ عقلی تمیز صورت پرست اور فقر قہ پرست ہوتی ہے۔ اور بویک و چار سے اپنا فیصلہ نافذ کرتی ہے۔ و گیان سے مراد بہاں انو بھو شکتی۔ یا جس باطن سے ہے۔ اس کا میدان ہمیشہ سُرست کی جانب ہے۔ جس میں ہونے اور ہو جانے کی اصلیت کا جوہر رہتا ہے۔ یہ سُرست سے جدا نہیں ہے۔ اور وہ اس کے یقین کو اس طرح پختہ کر دیتی ہے۔

کہ وہ پھر شک و شبہات کی ہوا کے جھونکے سے ہل ڈول نہیں سکتا
اس میں وحدت اور ایکت ہے۔ اور وہ اُس ایک واحد الوجود
اور واجب الوجود سے جدا نہیں رہ سکتی۔ اس کا نام درشنی اور
درشن ہے۔ یہ سوچنا سمجھنا۔ قیاس کرنا نہیں ہے۔ انوکھوں میں مجموعیت
کلہیت اور کماہیت رہتی ہے۔ اُسے عقلی خردیت۔ محہ ودیت
اور تنگ خیالی سے مطلق تعلق نہیں ہے۔ جوہر اور اہل جوہر دونوی
کا عطر اس میں رہتا ہے۔ ویدک تعلیم میں یہ سورج کا سرب درشن
اور آتم درشن ہے۔

(۶) ست کا قانون

اس ست کے مندر پڑاواں نقاب پڑاوا ہے۔ وہ اس وجہ
سے حجاب میں ہے۔ یہ بات انسانی نقطہ نگاہ۔ نقطہ ادراک
اور نقطہ فہم سے کہی گئی ہے۔ ہم انسان عقلی مخلوق ہیں۔ اور ہماری
اعلیٰ عام عقلی نگاہ میں دل کے مشاہدات اور تجربات بھرے
ہوئے ہیں۔ یہ گیان کی کرنیں ہیں۔ یہ فطرتا ست کے جوہر نہیں
ہیں۔ صرف شکل اور نام خواہ نام روپ کے علم ہیں۔ اشیاء کے
نام اور روپ کے علم کو ترتیب دے کر ان کی مدد سے اس
ست کا نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ جو پس پشت ہے۔ سچا گیان
ست کا عطر ہے۔ وہ نام اور روپ کا علم کا نہیں کہا جاتا ہے۔
ہم اس سچے ست کو صرف اس وقت دیکھ سکتے ہیں جس
وقت سورج ہم میں کام کرنے پڑتا ہے۔ اور خیالات۔ تجربات

اور مشاہدات کی طوائف پر دے کے عوض آتم درشن اور سرب درشن کا بندوکار ہوتا ہے +

ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ ست سورج کام کرے۔ اس وقت ہم کو اپنی محدود انسانیت کا علم ہے۔ اور وہ تفرقہ ہے ہم کو اصلیت کو اصلیت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ کہ ہم کیا ہیں باہم است کو لے کر کام کر رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں۔ کہ ہم جدا جدا ہیں۔ اور وہ سے ہم کو علیحدگی سے اور ان اجزا کو علیحدہ علیحدہ مان کر اسی کے موافق نتیجہ نکالتے۔ کام کرتے اور اسے کام میں لاتے ہیں۔ جب یہ ست سورج کا قانون ہم میں کام کرنے لگتا ہے۔ ہم کو اس کثرت میں یگانگت نظر آئیگی۔ محدود خودی کا بھرم رفتہ رفتہ مغلوب ہوتا چلیگا۔ خارجی اور باطنی تعلقات میں باہمی یگانگت آئیگی +

۱۱) انسان کے اندر سورج پنے کی تکمیل

ہمارے معمولی سے معمولی کام میں ست کی ابتدا یا ست کا بیج ہے۔ جو ہمتی ولا نے والا ثابت ہوگا۔ ہر کام اور مشاہدہ کے پس پشت یہ افواج بھورتا ہے۔ بھرم کی وجہ سے چاہے یہ است پر تہمت ہو۔ لیکن اس کی اصلیت میں فرق نہیں آتا۔ اور جس قدر وسعت اور فز میں ترقی ہوتی جائیگی یہ ظہور میں آتا جائیگا۔ تقسیم اور تفریق میں بھی زبردست یگانگت کا میدان رہتا ہے۔

وہ لگاتار علیحدہ نتیجہ کے طور پر غلط کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر خود زبردست طاقت ہے۔ وہ گیان میں ظہور کئے ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

سورج پوشن ہے۔ پانے والا یا بڑھانے والا: اس کا کام بڑھانے تفروقات مٹانے اور کرم کو گیان کی حیثیت میں لانے کا ہے۔ اور اس کا انجام وحدت ہو گا۔ یہ ایک اکیلا۔ ایک رس رشتی ہے۔ جو وحدت کے مضمون کے ذہن نشین کرانے اور کرم اور گیان کے ایک ساتھ کر دکھانے میں لاشمال ہے۔ ایک میں سب اور سب میں ایک کا انوہو۔ کرم اور ست کے قانون کا زبردست ترتیب دینے والا ہے۔ سورج یکم یعنی قانونی یادہرم کا قابو میں رکھنے والا اور تعلقہ میں چلنے والا ہے۔ اس اندرونی پرکاش مروج سے ہم کو ست کا گیان ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کیستی میں سب متاعل میں۔ وہ سوکھو پیش اور سچا مند ہے۔ تمام وجودیت اس واجب الوجود میں دہو پذیر ہوتی ہے۔ جو وجودیت سے اونچا ہے۔ وہی ایش اور پر جاتی ہے۔ سورج کے دشمن (انوہو) سے سچا گیان ملتا ہے۔ ایش ایش کہتی ہے۔ کہ یہ گیان دو طرح پر ہوتا ہے۔ سورج کی کرلوں کی ترتیب سے۔ یعنی ست ہماری انگھوں سے چھپا ہوا ہے۔ اور انوہو سنگتیاں اس کے روپ اور روپ کے متو کی ترتیب کی صورت میں اُسے دکھائی ہیں۔ اس وقت یہ انوہو مکمل ہوتا ہے۔ اور آخر وحدت میرا کر قائم ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ سورج اپنی روشنی کو اکٹھا کرے۔

یہ بات یکبارگی نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ ہوتی ہے۔ دل بمشکل تمام بطیف
جو سر کر اپنے اندر دیکھتا ہے۔ اس لیے وہ اس جانب راغب ہوتا
ہے۔ جو سب سے اونچا ہے۔ اسے ترتیبی عمل خود کرنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ
انوجھو سے مدد ملتی ہے۔ اور وہ اجزا کو گتھتا ہوا آخر میں وحدت
پر آکر ٹک جاتا ہے۔ اصل میں اجزا کی سہی نہیں ہے۔ کیونکہ حقیقت
اگھنہ اور لایتنجزا ہے۔ یہ بات بہت دیر کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔

(۸) ایک وجود۔ واجب الوجود۔ واحد الوجود

سورج کی مدد کے ہم نور الالوار۔ منبع الالوار اور اصل الالوار
کی ماہیت تک رسائی پاتے ہیں۔ ذرہ ذرہ کے کثرت کی چمک
دیکھ آفریں اسی مجموعی روشنی کی وحدت میں منور ہو کر نظر کے سامنے
آجاتی ہے۔ انوجھو بڑھتے بڑھتے
بڑھ کر بڑا اور ایک گیان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہی سورج
کا اصلی روپ ہے۔ وہ سب سے بڑا نور ہے۔ وہی سب سے
بڑا اچت ہے۔ اور وہی سب سے بڑا گیان ہے۔ اس بڑے
گیان ہی میں سب گیان ہے۔

یہی ایش اور سوامی ہے۔ اور سوکیمبھو ہے۔ جب یہ انوجھو ہوجاتا
ہے۔ تب اس میں اور اس انوجھو واسے ہیں کوئی فرق نہیں رہ
جاتا ہے۔ اور وہ بیافخہ ایش ایشہ کی زبان میں کہ اٹھتا ہے
”سوہم اسی“ ”میں وہی ہوں جو پرش ویاں اور ویاں ہے وہ میں ہوں“

وہ ایش ہی ہے۔ جو ہر روپ اور نام میں لیا ہوا ہے۔ اور وہ ایک ہے۔ دو چار۔ دس میں اور بے شمار نہیں ہے۔ یہ نور اہم اپنی اصیلت سے واقف ہو گیا اور وہ وہی ہے۔

(۹) ۱۷ وال۔ اور۔ ۱۸ وال منتر

(۱۷)۔ وجود کی سانس اُمرت (لافانی ہے۔ اس جسم کا انجام راکھ ہے اوم اے من! یاد کر۔ جو کیا تھا یاد کر۔ اے من یاد کر۔ جو کیا تھا یاد کر۔

(۱۸)۔ اے اگنی! ہم کو اچھی راہ سے ایشوریہ کے لئے چل۔ اے دیوا نو کر مون (اظہاری کیفیتوں) کو جانتا ہے۔ ہم سے بڑے پاپ کو دور کر۔ تجھے بہت بڑا منسکار کا بچن بھینٹ کریں گے۔

(۱۰) کرم کا پہلو

سورج کی مدد سے دل کے نوزاتی ہو جانے کے باعث ہم کو فانییت سے لافانییت میں داخل ہونے کا علم ہو گیا۔ یہ سورج دوار سے حاصل ہوا۔ مفسر وجود غیر مکمل علم کی حد بہت کو چھوڑ کر برہمہ یا متسام و کمال مکمل وجود میں داخل ہو گیا۔

گیان بغیر کرم کے مکمل نہیں ہوتا۔ اُمرت پد یعنی لافانییت

کے مسئلہ میں گیان اور کرم دونوں کا مشمول ہے چت
 کا مقصد تپ ہے اور گیان کا کرم ہے اپنی تکمیل کرتا ہے۔
 سورج برہمہ تیج یا حقانی نور ہے۔ اگنی کو قدیم رشی برہمہ بل
 یا حقانی طاقت تصور کرتے تھے۔ اس لئے اگنی کی دُعا کے
 ساتھ سورج کی دُعا مکمل ہو گئی *
 اب زیادہ تشبیح کی ضرورت نہیں رہی

ختم ہوئی

ایش اپنشد

بمعہ غیر معمولی تفسیر کے

مہرشی شیوبرت لال جی مہاراج کی نادر بے نظیر تصانیف

فہرست	نام کتب	فہرست	نام کتب
۱۰	پیشگی و چار		سُدهار کا سلسلہ
۱۰	لکھ و چار	۸	پر لوک سُدهار
۱۰	مفسر و چار	۸	لوک پر لوک سُدهار
۱۰		۸	جنون سُدهار
۶	{ ستاہ و چار سج و چار }	۸	{ سکھ سُدهار برہمہ سُدهار }
۶	{ من بچ کرم و چار بدھ سکشا و چار }	۸	{ پنج اَدیکار سُدهار یوگ سُدهار }
	{ بھگتی گیان و چار یوگ کا سلسلہ }	۱۰	برہمہ سُدهار
۸	سرت شد یوگ کلیدرم	۱۰	نوجون سُدهار
۸	پنٹھ سنڈیش	۱۰	وچار سُدهار
			وچار کا سلسلہ

ملنے کا پتہ :- رادھا سوامی دھام ڈاکخانہ کوہلی بھج - راج بنارس سٹیٹ پوسٹ۔

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
سندیش کا سلسلہ	۵	رادھا سوامی یوگ	۵
کرم سندیش	۵	نانک یوگ	۵
گیانی	۵	سج یوگ	۵
اپنا سندیش	۵	وگیاں را مین	۵
بویک سندیش	۵	کرشنا	۵
یا ترا سندیش	۵	سنت بنجوگ کا سلسلہ	۵
بچن	۵	سنت بنجوگ حصہ اول	۵
سار سندیش	۵	" " " دوم	۵
سج	۵	" " " سوم	۵
ادبیت	۵	" " " چارم	۵
اکم	۵	" " " پنجم	۵
وچار	۵	کلید رم سلسلہ	۵
ست	۱۲	برہمہ وچار کلید رم	۵
مرم	۵	آتم وچار کلید رم	۵
اسنجو	۱۲	ویدانت کلید رم	۵
وگیاں	۱۰	بویک کلید رم	۵
پریم	۱۰	چرتہ کلید رم	۵
درشانت	۵	وچار کلید رم	۵
بچن کا سلسلہ	۶	جین برتانت کلید رم	۵

یہ سب کا پتہ - رادھا سوامی دھام ڈاک خانہ گوبلی گنج، راج ناراس سیٹ یو۔ پی۔

نام کتب	بجرت	نام کتب	بجرت
بجن سار حصہ اول	عہ	قصوں کا سلسلہ	عہ
" " " سوم	۱۲	آبدار موتی	عہ
" " " چہارم	۱۰	سندھ دیش کے قصے	۱۰
شد سار (نظم)	عہ	ملتان " " "	۱۰
شد گنجار (نظم)	عہ	عجیب و غریب " "	۱۰
شد یوگ انگریزی	عہ	قصہ ابراہیم ادہم	۶
مستی کا سلسلہ		متفرق سلسلہ	
خمدہ سرشار	۱۰	صوفی ازم	عہ
خمدہ تخیلات	۱۰	کبیر اور کبیریتہ	عہ
خمدانہ عرفان	۱۰	کبیر شہد اولی	۸
" " خیالات	۱۰	شد و بھائی کی ساکھی	۱۲
اودھوت گیتا	۱۰	تفہ درویش یا فقیر پرشاد	۸
جام مستی	۱۰	الحیات بعد المات	۸
بھگتی کا سلسلہ		برہمہ گیان پر لیکچر	۸
بھگت مال	عہ	معارج المکاشفہ	۱۰
سنت "	عہ	دیدانت کی پہلی کتاب	عہ
شاہی بھگت	۶	پنچدشی	عہ
راج "	۶	وشنو پوران حصہ اول	۱۰
راج بھگتی	۶	کلکی پوران	۸

ملنے کا پتہ :- رادھا سوامی دھرم ڈائن گونی گنج - راج نارس سیٹھ پوری

فہرست	نام کتب	فہرست	نام کتب
۸	لغت کتھا بجلی حصہ اول	۱۲	مسلمان درگور مسلمان در کتاب
۸	پیش انجلی	۶	ظاہری و باطنی موسیقی
۸	دچار	۶	سچا سائن آرہیہ دہرم
۸	بویک	۶	روحانی ترقی
۸	بھگت مال حصہ اول	۱۲	بہار تصوف
۸	ست کبیر کی ساکھی	۸	محاصرہ چنوتڑ
۸	سنت سلسلہ دوم	۸	راز خوبصورتی
۸	لغت کتھا بجلی حصہ دوم	۱۲	آئینہ کشمیر
۸	وچنا بجلی	۱۲	سورتنی پوچا
۸	پرشنوتڑ		معجون مرکب
۱۰	ستہاہ وچار		ہندی کے انمول دھن
۸	بھگت مال حصہ دوم	۵	شعبہ سارنگھا (نظم)
۸	مہلا چرترا بجلی	۱۰	کبیر خیر تر
۸	کبیر سچک حصہ اول شرح با نقو	۸	وگیاں انجلی
۸	سنت سلسلہ سوم		سنت سلسلہ اول
۸	لغت پیشا بجلی	۸	کبیر شہد اولی
۸	پرمارتھ سدھار	۱۰	نوجیون سدھار
۸	لغت مرم آ بجلی	۸	بھگت مال حصہ سوم
۸	سار	۸	لغت کتھا بجلی

ملنے کا پتہ: رادھا سوامی دھام ڈاک خانہ گولی کبج - راج ناراس سٹیٹ یو پی

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
للت درنشا بخلی	۸۰	للت گیان بخلی	۸۰
بکیر سبک مشرح حصہ دوم تک	۸۰		
بکیر ساکھی	۱۰۰	للت کرم بخلی	۸۰

لٹنے کا پتہ :- رادھا سوامی دھام ڈاک خانہ گولی گنج - راج بنارس سٹیٹ، یوپی۔

سنت

ہندی کے پریمی جنوں اور استریوں کیلئے انمول دین ہے یہاں دھیان تک رسالہ دنیا بھر میں اپنی قسم کا لائٹانی گیان کرم - اپانسا - یوگ ویدانت - بھگت چرت سنت برتانت - تواریخ کلام فقرا ہر پہلو سے انسانی نگاہ کو ملندہ دل وسیع ادب خیال کو لطیف تر بنا کر بام معراج پر پہنچانے کا یقینی رُوحانی ذریعہ ہے۔ ممکن نہیں کہ اس کے باقاعدہ طالب علم سے چشم حقیقت وانہ ہو۔ اور روحانی شائق اور بھگتی کارنگ نہ جمے۔ زیرا یدیری شیو برت لال جی ہمارا راج نکلتا ہے۔ قیمت سالانہ بارہ نمبر ورنہ چار روپیہ آٹھ (۸) نمونہ کا پرچہ آٹھ میں جاتا ہے۔ عالی ظرف طبیعتوں کو اس مبارک پھل دینے والے کلب برگش کی طرف جھکنا چاہئے۔ اس کی خریداری منظور کرنے والے اصحاب کو شہد سارنگھا نامی بچنوں کی نہایت اچھی کتاب مفت انعام میں دی جاتی ہے۔

یہ منبر رادھا سوامی دھام ڈاک خانہ گولی گنج راج بنارس (یوپی)

طبی و نسائیں انقلاب عظیم - ہندوستان کا طب قدیم اردو جامیں

مخزن آیور وید (پہلا حصہ)

تصفیف لطیف مصنفہ جناب وید راج کرشن دیال جی
وید شاستری - ایڈیٹر گھر کا وید امرت سر

دھوم ہے عالم میں ہر سو تذکرہ ہے ہر جگہ یگانہ ہے قیمتی نادر عجوبہ یہ کتاب
جو پڑھیں گے - آزمائیں گے - سنائیں گے اسے واقفیت میں اضافہ ہو گا بحیرہ و حساب
زندگی کا علم اور سائنس آیور وید ہے زندگی سے پیار کرنا والو پڑھو یہ شتاب
چاہے - یونانی ہو مصرانی ہو یا ہومیو پیتھی ڈاکٹر ہو سب کیلنگے یہ ہے - نسخہ لا جواب
اپنی ہم کہتے نہیں - اوروں کی رائیں دیکھو پھر نگا کر کام لو چھوڑو گے از در دو عذاب

مخزن آیور وید کیا ہے؟ چرک شاستر کا عطر - سشت کا پنچور -
واگ بھٹ کا جوہر تقریباً تمام قدیم و جدید طبی کتب - ویدوں -
طبی عالموں - اور عالموں کے مجرب تجربات کا خلاصہ -
مخزن آیور وید میں کیا ہے؟ - قدیم ویدوں کے شرطیہ نسخے
بیچنا - آسان اور سرتج العمل ادویات - ہنگے سستے آسانی سے ہاتھ
آنے والی دوائیں -

مخزن آیور وید کی ترتیب کیسی ہے؟ - محققانہ - عالمانہ فلسفانہ

حکیمانہ۔ طبیبانہ۔ مخزن آیور وید کی ترتیب و تدبیر کیسی رکھی گئی ہے۔ ۹۔
 حرک سشرت واک بھٹ وغیرہ قدیم کتب کی مفصل ادویات
 کے صحیح نسخے دیتے ہوئے۔ بسیط اور وسیع پیمانہ میں صدی بخبربات
 سینہ کے راز و چوٹی کے نسخے۔ سنیا سیوں کے چٹکلے۔ سادہ ہوں
 کے ٹوٹکے۔ فلمی بیاضوں کی نادر الوجود ایال جو شاندارے جیسانہ
 سفوف۔ لعوق۔ مفرد و مرکب ادویہ ہر قسم کے رشتہ جات
 جو ہر دوا پر غرضیکہ ہر طرح کے معلومات سے مالا مال ہے۔
 مخزن آیور وید کے علاج کی خصوصیت کیا ہے؟۔ اس کی
 بعض جادو اثر دواؤں کے گھنٹوں اور منٹوں میں بخار اتر جاتا ہے۔
 آنکھ میں سرمہ کی سلائی لگانے۔ جلد کے اندر بذریعہ انجکشن دوائی
 بنجانے۔ اور نہلائے دھلائے وغیرہ عملیات سے بخار دور
 کرنے کے جادوئے تعالیٰ نہایت فراخ دلی سے ظاہر کر دئے گئے ہیں

کافی جگہ نہ ہونے سے صرف محدود ہے چند راؤ کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

ہم صرف اس قدر سفارش کر سکتے ہیں۔ کہ اس کتاب سے کسی حکیم کا مطلب وید کی چمکتا راہ
 گہستی کا گہر خالی نہ رہنا چاہئے۔ ہم اپنے طور پر بھی اس کی اشاعت کو کار ثواب تصور کرتے ہیں
 (دہشتی شیورٹ لال جی)
 لاکھ راؤں کی ایک رائے۔ عالیجناب مسیح الملک حکیم حافظ محمد اہل خالص
 رئیس انظم دہلی فرماتے ہیں۔ میرے بھائی پنڈت کرشن دیال صاحب وید نے آیور ویدک کے متعلق

اس کتاب کو زبان اردو میں لکھنے والے علم ادب میں ایک معینہ اضافہ کیا ہے۔ کتاب کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس کے مصنف اپنے فن سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اور یہ کتاب ایک اور وہ عالم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جو اپنے ہم وطنان کے قدیم طب کی ترقی کے لیے صحیح سلاطین کا کام کرتے ہیں۔
چند نامی اخبارات کے ایڈیٹر صاحبان کی راؤں کا خلاصہ :-

ایڈیٹر صاحب روزانہ اخبار سید مائرم لاہور :- اس کتاب کو قدیم و جدید کتاب کا ایک کامیاب مجموعہ ہے۔
ایڈیٹر صاحب شیر پنجاب لاہور :- مصنف کی محنت قابلِ داد ہے ہر طب کتب خانہ اور خانہ دار کے پاس یہ کتاب ضرور رہنی چاہئے ۔

ایڈیٹر صاحب آریہ گزٹ لاہور :- اس کتاب سے مجموعہ طبی لطایف میں ایک گراں بہہ اضافہ ہوا ہے۔
ایڈیٹر صاحب اخبار ریشم آباد آباد :- اردو خوان بے لگ کو عموماً اور حکماء و ڈاکٹروں صاحبان کو خصوصاً اس دیدہ گ تصنیف سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے ۔

ایڈیٹر صاحب اخبار ہندوستان لاہور :- یہ کتاب ان تمام خدیموں کا ایک موقع ہے۔ جن کی امید ایک لائق دید سے ہو سکتی ہے ۔

ایڈیٹر صاحب مشیر الاطباء لاہور :- اس کتاب سے ہر ایک اردو دان و اطباء بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
ایڈیٹر صاحب رسالہ انقلاب لاہور :- اس مفید ترین کتاب کا ہر گھر ہر دیکھ اور ہر طبیب کے پاس اس قدر درسی ہے ۔

ایڈیٹر صاحب طبی رسالہ حامی الصحت لاہور :- واقعی آپ نے اس تصنیف سے دنیا کے طب کی ایک کمی کو پورا کیا ہے ۔

ایڈیٹر صاحب رسالہ حکیم حاذق لاہور :- مخزنِ آیورید واقعی قابلِ قد تصنیف ہے۔

ایڈیٹر صاحب المسیح دہلی ، ایڈیٹر صاحب سہ روزہ پرکاش لاہور ،

ایڈیٹر صاحب اخبار کریم دیر لاہور ، ایڈیٹر صاحب رسالہ امرت پٹیلہ

ایڈیٹر صاحب اخبار اہل سنت و الجماعۃ ، ایڈیٹر صاحب الحکیم لاہور ۔

علاوہ ان میں ملک کے تقریباً تمام اخبارات کے ایڈیٹر صاحبان نے اس کتاب کی یکن زبان موثر تقریف کی ہے ۔

شیریں کی رسائیں دریا فتول میں سترناج اور ہندو کی سٹری کا پیش ما کر ستر

ستہ مکڑ دھونج رسائیں

مذرونی یا بیرونی ذہنی و دماغی روحانی اور جسمانی شاید ہی کوئی ایسی کمزوری
 کسی بے نظیر کے سامنے ٹھہر سکے +

بڑے کمزور یا کم ہمت انسانوں اور پڑ مردہ غرضیکہ ہر طرح کے کمزور ادیانوں
 کے لئے یہ ایک بجا دوا اثر رسائیں دوا ہے۔ وہ کون سا مرض ہے۔ جو اس کے
 استعمال و انداز پان سے جسم میں رہ سکے +

دوری و نا طاقتی اور کمی خون کے باعث جن کا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہو۔ یا
 اور زور دار آواز ہونے پر دل چہاچ کی طرح پھٹکنے لگتا ہو۔ ان کے لئے اس
 پند ہی خوراکوں سے کلی فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ رسائیں کمی باہ۔ کمزوری باہ اور
 مردہ اجگر وغیرہ اعضائے رئیسہ کے لئے بلاشبہ پہلے ہی دوا پنا اثر دکھاتا
 ہے استعمال سے بڑھاپا کو سول دور بھاگ جاتا ہے +

دقوائے ذہنی کو خاص تقویت ملتی ہے۔ قوائے جسمانی میں پھرتیلا پن آجاتا ہے
 ان کے لئے محنت کرنے پر بھی تھکان محسوس نہیں ہوتی +

اوج شکستہ کے پیدا کرنے قوت اعصابی یا نروس والی ٹیلی کو بحال رکھنے
 اور دیگر طبی ادویات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ یہ اکسیر رسائیں خاص
 اور نازکوں اور اوروں کے استعمال کی خاطر ہندوستانی رسائیں تھالیں
 سے تیار کی جاتی ہے +

ت فی ماشہ صرف سات روپے (مرد) فی تولہ اسی روپے (عورت) بھولہ اک بڑے خریدار

مینجر ہندوستانی دوا گھر امتر

مینجر ہندوستانی دوا گھر

آیور وید علم طب اور حفظان صحت کی نشتر و اشاعت کا حامی اپنی قسم کا لاد و لاد ہوا

” گھر کا وید “

جو کہ جنوری ۱۹۲۵ء سے زیر ایڈیٹری عالیجناب وید راج کرشن دیال جی دہلی صاحب امتیاء محنت و قابلیت سے نکل رہا ہے۔ یہ رسالہ حکیم ڈاکٹر ویدک صاحبان کے لئے ہے ہی مگر ہر ایک کے پڑے قییدار کے پڑے ہی کام کی چیز ہے۔ کیونکہ قابل ایڈیٹر صاحب نے ایسی موزوں اور مناسب مقرر کر رکھی ہے جو کہ دیکھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں ہر ماہ بنام آیور طب آیور وید کی رو سے کل اراض کی مکمل تشریح و حساب۔ علامات و علاج و بیماریاں وغامض عبارت میں مسلسل نکل رہا ہے۔ جو کہ کسی روز ایک مکمل مخزن آیور وید کا کام دیگا طب آیور وید کی مکمل کتاب ہو گا۔ علاوہ ازیں اراض خصوصہ مردمان۔ زنانہ و بچکانہ میں ہر بیماریاں پر ایک ایک مضمون مجملہ آسان و نہایت مجرب و تجربہ علاج و دوا ہر ماہ چار پانچ صفحے آیور ویدک تجربات و دیگر تجربات کیلئے مخصوص ہوتے ہیں۔ غرض یہ طبی رسالہ ایک اسم با اسمی رسالہ ہے۔ مضامین نہایت مفید۔ عام فہم اور نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ اور اس میں جتنے تجربات نکلتے ہیں۔ وہ محض کتابوں کی نقل یا یونہی من گھڑت نہیں بلکہ جناب ایڈیٹر صاحب کے اپنے تجربہ و تجربہ ہوتے ہیں۔ یا جن اصحاب کے تجربہ ہوں ان کی حلفیہ تحریر آئے پر درج رسالہ کئے جاتے ہیں۔ اس رسالہ کے مطالعہ سے کوئی بھی لکھا طبیب اور تائق طب خالی نہ رہنا چاہئے۔ تاکہ رسالہ نے محض اس غرض کیلئے کہ میں آیور ویدک علم کی اشاعت ہو۔ اور عوام میں طب جیسے ضروری مضمون کے مطالعہ پیدا ہو۔ اس کی قیمت برابر نام مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی صرف ایک روپیہ چار آنے دہلی جلدی کیجئے کم از کم ایک پرچہ بلور نمونہ مفت شکار ملاحظہ فرمائیے۔ اور اگر تو سال بھر کے لئے خریدار بن جائیے ۴

نیاز مندین گھر کا وید امرتسر پنجاب

جسٹریٹ ایل منبر ۳۰۳

آپشن میگزین

(ماہواری سلسلہ)

۴ : ۲۵

کے

(ذیر ادارت)

شیو برت لال

بابت ماہ مارچ و اپریل ۱۹۲۷ء

دستور العمل

- ۱- چھ سالانہ پیشگی چندہ +
- ۲- بعد کو سالانہ مجموعہ کی قیمت یا زیادہ +
- ۳- نمونہ طلبی کا قاعدہ الفاظ +
- ۴- خریدار و نگو تاریخ اجراءے عدم وصولی کی نکایت پر ایک ہفتہ کے اندر دو سرا پرچہ زیادہ دیر ہو جانے کے بعد قیمت طلب +
- ۵- جملہ خط و کتابت نام منجر اپنے مندرجہ ہندوستانی دو اکھر چلی منڈی امرتسر
- ۶- جواب کے لئے اس کا ٹکٹ ضروری۔ ورنہ عدم جواب کی معذرت +
- ۷- ایڈیٹر کے ساتھ خط و کتابت دادھا سوامی دھام کے پتہ سے +

مقاصد

- ۱- دیہانت کے اصول پر بالعموم اور اپنشدوں کے مطابق پر بالخصوص مؤثر خاطر نشیں اور طہانت بخش روشنی ڈالنا +
- ۲- اپنشدوں کے گہرے راز کی عقدہ کشائی ایسے عام فہم طریقہ میں کرنا کہ مطالعہ کرنے والی وقت زندگی کم از کم خیالی طور پر عملی بنتی چلے۔ اور دلیرانہ کی پجائی پھر کی لکھنے
- ۳- جو باتیں شاعرانہ انداز اور استعارہ کی زبان میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کو معمولی عبارت میں عام فہم کے طبقہ میں منتقل کر دینا +
- ۴- جو بات اس پر بھی دس نہیں نہ ہو سکتی سنگ اور خط و کتابت کے ذریعہ انکو صاف کر دینا
- ۵- بھوویکا کے بعد مکمل اپنشدوں کو بہ احتیاط مدد و نسخ تفسیر کے پیش کرتے رہنا +

نوٹ:- اپنشدیں گزین صرف مستقل خریداروں ہی کو چھ پر ہلیگا۔ بعد کو قیمت واجبی لی جائیگی۔ لیکن ہر سال بھر کی کتابوں کی قیمت سے یا کسی وصولی کے جانے قیمت ہر کتاب کی اس کے ٹائٹل پرچے کے اندراج کے موافق لی جائے گی +

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵	۸۵) مفسر منجم کا	۲	دیباچہ
۳۷	کین اینڈ غیر معمولی تفسیر	۲	کین اینڈ
"	پہلا کھنڈ	"	شکارچن دعا یا خاشاکی پاٹھ
"	برہمہ سب کا آدھا رہے	"	پہلا کھنڈ
۴۰	مجموعی تشریح	۶	برہمہ دیار
۴۲	تفسیر سوال و جواب	"	دوسرا کھنڈ
۴۷	دوسرا کھنڈ	۱۱	برہمہ پر ذرا زادہ گہرا دیار
"	برہمہ سب کا لطیف تحرک و دور	۱۹	تیسرا کھنڈ
"	نیمہ کل جوہر	"	برہمہ شکتی دینے والا
۴۹	تنبیہ	۲۴	چوتھا کھنڈ
"	مجموعی تشریح	"	آخر گیتن
۵۲	تفسیر سوال و جواب	۱۸	کین اینڈ غیر معمولی مرآت
۵۵	تیسرا کھنڈ	۲۹	سوال و جواب کی صورت میں
"	مثال سے برہمہ کی عظمت کا ثبوت	۳۰	دیباچہ
۵۹	مجموعی تشریح	"	۱) خصوصیت
۶۰	تفسیر سوال و جواب	"	۲) تلوکاد نام کی مرآت
۶۱	چوتھا کھنڈ	۳۱	۳) تلوکاد نام کے دوسرے معنی
"	انہو شکتی	۳۲	۴) تیسرا نام
۶۳	شاگرد کی درخواست گورو کا کلام	"	۵) شکارچا دیجی سے اختلاف
۶۷	مجموعی تشریح	۳۳	۶) سوال و جواب
۷۵	تفسیر سوال و جواب	۳۴	۷) کین اینڈ کے مضامین
۷۸	مزید قدی گہراش و اطلاع		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	۱۰) دن رات پر جا پتی ہیں مباحث	۷۹	برشن اُٹھند
۸۴	کی نظر سے -	۷۹	صاف واضح بغیر لگاؤ پلیٹ کے ترجمہ
۸۵	(۱۱) اُن دغذا پر جا پتی ہے	۷۹	دیباچہ
۷۷	(۱۲) آخری نتیجہ کا یقین ..	۷۹	دوسرے
۸۶	دوسرا برشن	۷۹	ویدک نیت
	(۱۳) شخصی طاقتوں اور ان کی	۷۹	پرشن اور منہج اپنشدیں ..
۷۷	اصلیت کی بابت سوال ..	۷۹	دیویان اور پتریان
۷۷	(۱۴) (دب) کا جواب	۷۹	ہملا دوسرا سوال
۸۷	(۱۵) عالمگیر پران	۷۹	تیسرا جو تھا سوال
۹۰	تیسرا برشن	۷۹	ماخوال اور چھ سوال
۷۷	(۱۶) پران کی بابت سوال ..	۷۹	پرشن اُٹھند
۷۷	(۱۷) پران کی ابتدا	۷۹	شکل - شانتی پانچ
۹۱	(۱۸) (دب) جسم میں داخلہ ..	۸۰	سلا برشن (سوال)
	(۱۹) (دب) جسم میں اس کا قیام		(۱) چھ شکر و گورو کے پاس سوال
۷۷	اور تقسیم		کر کے جاسکتے ہیں
۹۲	(۲۰) (دب) پران کا سکھنا ..	۸۱	(۲) سوال - دنیا کی مخلوق کی بابت
	(۲۱-۲۲) (دب) اور (دب) شخصی اور		(۳) پر جا پتی نے روح اور مادہ کو
۷۷	کائناتی تعلقات		مخلوق کی تولید اور تکمیل کی
۷۷	(۲۳) چت سے کرم اور جنم ..	۸۲	نیت سے پیدا کیا
۹۳	(۲۴) خلاصہ	۷۷	(۴) سورج اور چاند کا جوڑا ..
۷۷	چوتھا برشن	۷۷	(۵) مادہ جسمانی کی بنیاد ہے
۷۷	(۲۵) ہند اور سونے کی بابت ..	۷۷	(۶) سورج روحانیت کی بنیاد ہے
۷۷	(۲۶) ہند کو وقت اندر بیان میں	۸۳	(۷) برس پر جا پتی ہے
۹۴	ہوتی ہیں		(۸) ویدک تشریح برس یا سمت
			سر کی لشت
			(۹) بارہ پہلے پر جا پتی ہیں - یگیوں
			کی نظر سے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۹	(۵) اوم		(۳) وجہ پانچ پران یکید کی لکڑیوں
۱۱۰	(۶) اوم کا درد یا جواب ..	۹۴	کی طرح نہیں ہوئے ..
۱۱۱	(۷) دعائیت کے سات مدارج	۹۵	(۴) درج، برہانڈی سن خواب کیفے والا
۱۱۳	(۸) سوالات		(۵) (د) سن کی مجھوٹیت میں روشنی
"	(۹) ہرنیہ ثابہ	"	کا سکھ
"	(۱۰) الٹی صورت	۹۶	(۶) برساتا میں اسر لینا ..
	(۱۱) سوال کرنیوالی شخصیتوں کے	۹۷	(۷) گگیاں دور ساکشاکار ..
۱۱۵	کی نفوی صراحت	"	پانچواں پرشن ..
	پرشن اینشد - سوال وجواب	"	(۱) اوم پر وچار
۱۱۶	کی صورت میں	۱۰۰	چھٹا پرشن
"	تہید	"	(۲) سولہ گلا کا پرشن
۱۱۷	پہلا پرشن	۱۰۲	(۳) تعلیم کا خلاصہ
	جسم پرست - کینڈھی کے سوال اور	۱۰۳	تاکید
"	پہلا دنامی قدرتی مسلم کے جواب ..	۱۰۴	پرشن اینشد (۴)
	دوسرا پرشن	"	درج سوال وجواب کے سلسلے میں
	خودی پرست بھارت کو کے سوال اور	"	صاف اور خاطر نشیں تفسیر ..
۱۲۲	پہلا دنامی قدرتی مسلم کے جواب	۱۰۵	دیباچہ
"	جسمانی	"	پرشن اینشد کے چند خاص متعلقہ الفاظ
۱۳۲	تیسرا پرشن	"	کے مطالب
	عاقبت پسند کو سلیہ کا سوال اور	"	(۱) چند دیگر اصطلاحات کی تشریح
"	قدرتی مسلم پہلا د کا جواب ..	۱۰۶	(۲) دیدوں کی اصیت
		۱۰۷	(۳) تین دیدوں کے منازل مراد
		۱۰۸	(۴) سام ادیکبر وید کے سرودھ
			کی تعلیم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۱	بلا شمول تفصیلی مدّت ..	۱۰۲	پران کی مابیت ..
"	پہلا پرشن ..	۱۳۸	چوتھا پرشن ..
"	خلقت و پیدائش ..	"	عمل پرست گارگہ کے سوال اور
۱۴۹	دوسرا پرشن ..	"	قدیمی مسلم پیلا کے جواب ..
"	پران ..	"	نیمہ وغیرہ کی بابت ..
۱۸۰	تیسرا پرشن ..	۱۵۲	پانچواں پرشن ..
"	پران کی پانچ قسمیں ..	"	ادم ..
۱۸۲	چوتھا پرشن ..	"	علم پرست صاحب مقصد تزی کا سوال
"	جاگرت سین میں جاگنے سونے	"	اور قدیمی مسلم پیلا دریشی کا جواب
"	والے ..	۱۶۱	چھٹا پرشن ..
۱۸۴	پانچواں پرشن ..	"	حقیقت پرست سوکیش کا سوال
"	ادم و حار ..	"	اور قدیمی مسلم پیلا کا جواب
۱۸۵	چھٹا پرشن ..	۱۶۸	خاتمہ کا ضمیمہ ..
"	سولہ کلا کا پرشن ..	"	صلائے عام ہے۔ یارانِ نکتہ
"	خاتمہ ..	۱۶۹	دان کے لئے ..
"	ہرشی شیوہرت لال جی مہالک کی	۱۷۰	پرشن اُپنشد بطور ضمیمہ
۱۸۶	بے نظیر تصانیف ..	۱۷۰	سوالوں کا صرف عطر اور جوہر
"	تتمہ	۱۷۱	پرشن اُپنشد مختصر نظم میں

جلد خط و کتابت بنام منیر اپنشد میگزین موقوف ہندوستانی دوا گھر چلیمٹی امرتسر

اپنشد

نمبر ۲

کین انشد

۱.۴

جسکا دوسرا نام تلور کار انشد بھی ہے

معمولی تفسیر

شیو برت لال

رادھاسوا می دھام ڈاکھانہ رادھاسوا می

راج بنارس

سید

ویساچہ

نام

ایش اپنشد کا اصل نام تلو کا اپنشد ہے۔ کیونکہ یہ تلوکار
برہمن سے لی گئی ہے۔ لیکن چونکہ اس کی ابتدا کین لفظ سے
ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا نام کین اپنشد ہو گیا۔ یہ آسان
ہے۔ مختصر ہے۔ اور بمقابلہ اصل نام کے کانوں کو بھی اچھا ہی
لگتا ہے۔ کین کا مطلب ہے کس سے شاگرد اپنے گورو
کے پوچھتا ہے۔ کہ کین اشتین (کس سے چاہا ہوا) یہ من کرتا
ہے۔ اور کین لفظ سے اس کا نام کین ہو گیا۔

خصوصیت

اصل میں اس کا مضمون سوال اور جواب کی صورت میں
آیا ہے۔ چیل گورو سے سوال کرتا ہے۔ اور وہ جواب دیتا
ہے۔ اور جواب نہایت معقولیت کے ساتھ دیا گیا ہے۔
جناں تک سمجھانے کا تعلق ہے۔ کوشش میں کس نہیں رہی
گئی۔

مضمون

اصل میں یہ کتاب کی مراد ہے۔ اور اُسے سب سے

اوپنچا ثابت کیا گیا ہے۔ اور سب کا ادھار اور مدار علیہ سمجھایا گیا ہے۔ جو وہ دراصل ہے۔
 پکیشن پکشن اور دیوتاؤں کا قصہ اپنی نوعیت کی نظر سے مقول و تحسین اور موثر ہے۔ برہمہ کا گیان دے کر گورو یہ بھی سمجھا دیتا ہے۔ کہ تپیشتم۔ دم۔ اور کریم یہ اپنشد کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ ان کے بغیر راستہ نہیں چلتا۔
 آسان

کیون اپنشد بہت آسان ہے۔ یہ دقیق مضمون کو عام فہم طریقہ میں سمجھاتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس پر زیادہ حاشیہ چڑھایا۔ اور نہ شرح یا تفسیر کی۔ اپنشد کی زبان اپنا خاص اثر رکھتی ہے جس کا اسکان ترجمہ کی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ تاہم میں نے جتنے الوسع اس کو اس کو اصلی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اردو کا لباس کہیں نہیں بھیتا۔ وہاں مجبوراً سنسکرت کے الفاظ جوں کے تیوں رکھ دئے ہیں۔ اور ان کا ترجمہ کر دیا ہے۔

رادھا سوامی دھام

شیو پرت لال

کین اپنشد

کاپا پیتو تہاں گانی واک پران چکشوہ شرو متھو
 بلہ اندریانی چہ سربانی سرزم برہمہ اوپنشد م
 ماہم برہمہ نرا کرپاں ما۔ ما برہمہ نرا کارود
 نرا کرن متو نرا کرہم ایتو۔ تدا تہنی نرتے
 یہ اپنشد سوسئ ستوتے می ستوتو

اوم شانہ شانتہ شانتہ

منگلا چرن۔ دُعا یا شانتی پاٹھ

سام ویدی اپنشد ہونے کے کین اپنشد کا شانتی پاٹھ اور دُعا یہ ہے

اوم - میرے عضو - کلام - سانس - آنکھ - کان - طاقت - اور تمام حواس مکمل ہوں - اپنشدوں کے بتایا ہوا برہمہ مکمل ہے - نہ میں برہمہ کا منکر ہوں نہ برہمہ میرا منکر ہو - نہ برہمہ کا انکار میری طرف سے ہو - نہ میرا انکار برہمہ کی جانب سے ہو - جن حضروں کا اپنشدوں نے کیا ہے - وہ مجھ میں ہوں - وہ مجھ میں ہوں - اور میں اتنا میں محسوس ہوں - اوم شانتی شانتی شانتی !!!

تشریحی تفسیر: معراج مکمل ہو - اور معراج کا کمال دونوں جانب سے مکمل رہے - اپنشدوں میں مکمل برہمہ کی صراحت ہے - اپنشدوں سے تعلق رکھنے والوں کا بھی ایسا ہی مکمل برہمہ کی معراج مکمل ہے جسم - اعضا - دل کے بھی مکمل ہونے کی ضرورت ہے - ورنہ جوں کایتوں مکمل برہمہ کا ذہن نشین ہونا مشکل ہوگا - اعضا کے نام - سانس - آنکھ - کان - قوت اور حواس اگر مکمل نہ ہونگے - تو وہ مکمل معراج کے قبول کرنے حاصل کرنے اور جذب کرنے میں ناقابل ثبات ہونگے - برہمہ ہے - اس کا مجھے اقرار رہے - اور میں ہوں - برہمہ اس طرح میرا اقرار کرے - اقرار ہر دو طرف سے ہو انکار کسی جانب سے نہ ہو - تاکہ باہمی مطابقت - مماثلت اور ہم آہنگی میں نقص نہ ہو - میں برہمہ (انتر آتما) میں محسوس ہوں

اور اپنشدوں نے جو اوصاف یا دھرم بتائے ہیں۔ وہ سب
کے سب مجھ میں ہوں۔ (تاکہ میں اپنشدوں کی مراد کو اچھی
طرح جذب کر سکوں) *

پہلا کھنڈ

برہمہ و چار

(۱) کس کی خواہش اور کس کی ہدایت سے دل (نیچے) گرتا
ہے؟ کس کے حکم سے پہلی سانس چلتی ہے؟ کس کا حکم
پاکر لوگ اس کلام کو بولتے ہیں۔ رتفیر کرتے ہیں؟ کون
دیوتا انکھ اور کان کو حکم دیتا ہے؟

تفسیر اور شرح۔ یہ سوال میں۔ جو کین ایند کی بنیاد کہے جا
سکتے ہیں۔ دراصل یہ سوال شاگرد نے اپنے گورو سے کئے تھے
ان کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ وہ اصلی ہستی کون سی ہے۔ جو جسم دل
وغیرہ کی متحرک اور ہادی ہے؟ ظاہر اجسم۔ اعضا۔ حواس وغیرہ
میں اپنی طاقت نظر نہیں آتی۔ دل کس طرح جسمانی طبقات میں
آکر گرا؟ اور گیان اندریوں اور کرم اندریوں کا بیویار ہونے

لگا۔ خود بخود تو یہ ہیں نہیں۔ اور نہ ان کے اندر کوئی اپنی حالت معلوم ہوتی ہے۔ یہ کسی نہ کسی سہارے کسی نہ کسی اس کے زیر اثر اور کسی نہ کسی کے ماتحت ضرور ہیں۔ ان کی استی کسی اور کی ہستی سے عاریت لی ہوتی ہے۔
یہ خیال ہے۔ جو حیلے کے دل میں پیدا ہوا۔ اور اس نے گورو سے پوچھے۔ ان کی تہ میں آتما کی تحقیقات کا جوہر مخفی ہے۔ یہ سوال مخفا۔

(۳) وہ کان کا کان۔ من کا من۔ بانی کا بانی۔ پران کا پران۔ اور آنکھ کی آنکھ ہے۔ دھیر گجسٹیں اینیں چھوڑ کر اس لوک سے کوچ کر کے امر ہو جائیں۔
تشریح۔ پہلا سوال ہے۔ اور یہ دوسرا جواب ہے۔

تفسیر۔ کان۔ من۔ بانی۔ پران۔ آنکھ یہ سب صرف اوزار محض ہیں۔ ان میں اپنی کوئی سبتا۔ ہستی۔ یا اصلیت نہیں ہے۔ بلکہ اصلی ہستی آتما کی ہے۔ آتما ان سب کے پس پشت رہ کر ان کو قاعدہ میں رکھتا اور چلاتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا۔ تو پھر ان کا ہونا ہی غیر ممکن ہوتا۔ اس لئے وہ کان کا کان۔ من کا من۔ بانی کا بانی۔ پران کا پران اور آنکھ کی آنکھ ہے۔ دھیر گجسٹیں اور گیانی اس راز کو سمجھ کر

ان اوزاروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان کے بھرم سے آزاد ہو کر جب اس فانی دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو لافانی ہو جاتے ہیں۔ جب تک کوئی شخص ان اندریوں وغیرہ کا ابھمانی بنا رہتا ہے۔ تب تک وہ جسمانی انسان رہتا ہے۔ اور جب وہ آتم ابھمانی ہو جاتا ہے۔ ان کی جڑ آتما میں دیکھ کر آتم انھو سے جسم چھوڑنے پر آتما میں مل جاتا ہے۔ یہی لافانیت ہے۔

آگے اس آتما کی تشریح آتی ہے

(۳) نہ وہاں (اس آتما میں) آنکھ جاتی ہے۔ نہ بانی پہنچتی ہے۔ نہ من (کی رسائی ہے) سمجھتا اور جانتا ہے۔ کہ اس کی صراحت کرے۔ وہ علم۔ اور لاعلمی (جاننے نہ جاننے) سے جدا ہے۔ (دونوں ہی سے نرالا ہے) ہم نے بڑوں سے ایسا ہی سنا ہے۔ وہ اس کی اسی طرح صراحت کر سکے ہیں۔

تشریح اور تفسیر۔ آتما تک من بانی کی رسائی نہیں ہے۔ ان کی تمام طاقت اور سمجھ بوجھ اس کے سہارے ہیں۔ وہ ان سے بہت اونچا ہے۔ جب یہ اس کی طاقت سے طاقتور۔ اس کی زندگی سے زندہ اس کی حرکت سے متحرک

میں چاہوں۔ تو اُسے اڑا دوں۔“

(۱۰) (یکیش نے) اس کے سامنے ایک تنکار کھ دیا۔ کہ
”اُسے اڑا دے“ وہ اپنی تمام طاقت سے اس پر حملہ آور
ہوا۔ لیکن اُس تنکے کو نہ اڑا سکا۔ تب وہ لوٹ آیا اور
دو بتاؤں سے کہا۔ ”میں اس یکیش کو نہ جان سکا۔“

(۱۱) تب ان (دو بتاؤں) نے اندر سے کہا ”اُسے
لگھوں! معلوم کریہ یکیش کون ہے“ (اندر بوللا) بہت
خوب! ”وہ یہ کر، دوڑتا اس کے پاس آیا۔ (لیکن
وہ یکیش) اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔“

تشریح:- لگھوں سنسکرت مادہ ہمہ (بلدان کرنا)

(۱۲) وہ اُسی آکاش میں نہایت خوبصورت طلائی زیور
پہنی ہوئی عورت اٹھانا می سے ملا۔ اُس سے دریافت
کیا۔ ”یہ یکیش کون ہے؟“

تشریح :- اُما سنکرت اُو (خطابیہ لفظ جیسے اے)
اور ما (نمائندہ) استعارہ میں اُما ہے ترجمہ میں آہ حیرت
ہو سکتا ہے +

تفسیر :- آہ حیرت اُما موشی و تعجب اور استعجاب ظاہر
کرنے سے مراد ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم برہمہ کا اظہار
اپنی حیرت ہی سے کر سکتے ہیں ۔ اور طرح جو کہیں ۔ وہ اس
سے بھی زیادہ غیر کافی ہوگا +

چوتھا کھنڈ

آتم گیان

(۱) اُس (اُما) نے کہا ۔ ”یہ برہمہ ہے ۔ برہمہ ہی کی
فتح سے تم عظمت والے بنو“ اس (کے کلام) سے
اس نے جانا کہ یہ برہمہ ہے ۔

(۲) اس لئے یہ دیوتا (اگنی ۔ والیو ۔ اندر) دوسرے

دلو تاؤں سے بڑے ہیں۔ کیونکہ وہی اس کے
سب سے زیادہ قریب پہنچے اور اُسے چھو لیا۔
اور سب نے سمجھا کہ یہ برہمہ ہے *

(۳) (اور) اسی وجہ سے اندر دوسرے دلو تاؤں
سے بڑا ہے۔ کیونکہ وہ اس (برہمہ) کے بہت قریب
گیا۔ چھو آ۔ اور سب کے پہلے (اسی نے) جانا کہ یہ برہمہ ہے

تفسیر۔ برہمہ سب کی جان ہے۔ یہ اپنشد بار بار کہتی چلی
آ رہی ہے۔ اندر۔ وایو اور اگنی یہ زیادہ شوکشم دلو تاؤں
اور اس وجہ سے برہمہ کے ساتھ ان کی قربت دکھائی
گئی ہے۔ ورنہ وہ کس میں اور کہاں نہیں ہے۔ اور
اس کے بغیر وہ کہاں سکتا ہے۔ اندر سے مراد یہاں
سورج سے ہے۔ جو ایک استھانی اور سب استھانی
دونوں ہے۔ جمال اور جلال میں اُس سے بڑھ کر کون ہے!

(۴) (برہمہ کے متعلق) یہ تعلیم ہے۔ وہ (برہمہ) بحلی
کے کوندھے کی طرح چمک اٹھتا ہے۔ اور آدمی

اندھا ہو کر بول اٹھتا ہے ”آہ“ اور اس (حیرت) کا اظہار ہی اس کا ادھی دیوہ الوہیت کی بزرگی اور طاقت ہے۔

تشریح اور تفسیر جس طرح بجلی کی چمک سے آنکھوں کو چکا چونڈھی ہو جاتی ہے۔ اور وہ آنکھ بند کر کے اظہار حیرت کرتا ہے۔ اُسی طرح برہمہ کے سوچنے سے عقل چکر میں آ جاتی ہے۔ اظہار حیرت اور عقل کا چکر میں آنا اس کی شان الوہیت کا اظہار ہے۔ اس سے زیادہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔

اب ادھیاتم کا بیان آتا ہے

۵ اب ادھیاتم (دلی طاقت کی نظر سے ہے) من گویا اس تک جاتا ہے۔ اور قربت میں رہ کر اس کا بار بار سمن کرتا ہے۔ بار بار دھیان جھاتا ہے۔

تفسیر اور تشریح :- من جب خیال کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ تو اس برہمہ کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ یہ مانک

اور اس کی سمجھ سے سمجھ والے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ اُسے
 کیسے جان سکتے ہیں! وہ ان کے ماتحت نہیں ہے یہ اس
 کے ماتحت ہیں۔ اور وہ ان سے بالکل نیا اور جدا ہے۔
 جو یہ کہتے ہیں۔ کہ ہم اُسے جانتے ہیں۔ وہ غلطی دھوکے
 اور بھرم میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ جاننے کی حد سے
 اونچا ہے۔ عقل اس تک نہیں پہنچتی۔ اور جو یہ کہتے ہیں۔ کہ
 ہم اُسے نہیں جانتے۔ وہ الیائی اور بھوکے ہوئے ہیں۔
 کیونکہ وہ دراصل جانے ہوئے سے بھی زیادہ جانا ہوا ہے۔
 وہ وہی تو ہے۔ جو ہماری اصلیت ہے۔ اس کے سوا وہ
 اور ہے کیا؟ جانا اور نہ جانا دونوں ہی اس کے ادھار ہیں
 جب یہ کیفیت ہو۔ تو صاف لفظوں میں کوئی اس
 کا اقرار اور انکار کیسے کرے! دونوں ہی غیر ممکن ہے۔
 ہمارے بڑوں نے اس کی وضاحت اسی طرح پر کی ہے۔

آگے اس کی اور مزید وضاحت ہے۔

(۴) جسے زبان نہیں بول سکتی۔ جو زبان اس سے (اس
 کی وجہ۔ سہارے اور مدد سے) بولی جاتی ہے۔ (بھہ)
 وہی برہمہ ہے۔ اسی کو برہمہ جان لے۔ نہ وہ یہ برہمہ
 ہے۔ جس کی سب اُپاسنا کرتے ہیں۔
 (۵) جسے من نہیں سوچتا۔ (بلکہ) جو من اس سے (اس کی وجہ)

سہارے۔ اور مدد سے) سوچا جاتا ہے۔ وہی برہمہ
ہے۔ اسی کو برہمہ جان لے۔ نہ وہ یہ برہمہ ہے جس
کی سب اپنا کرتے ہیں*
(۶) جسے آنکھ نہیں دیکھتی (بلکہ) جو آنکھ اُس سے (اُس کی
وجہ مدد اور سہارے سے) دیکھی جاتی ہے۔ وہی برہمہ
ہے۔ اسی کو برہمہ جان۔ نہ وہ یہ برہمہ ہے جس کی سب
اپنا کرتے ہیں*۔

(۷) جسے کان نہیں سنتے (خواہ جو کان سے نہیں سنا جاتا)
(بلکہ) جو کان اُس سے (اس کی وجہ سہارے اور مدد
سے) سنے جاتے ہیں (خواہ سنتے ہیں) وہی برہمہ ہے۔ اسی
کو برہمہ جان لے۔ نہ وہ یہ برہمہ ہے جس کی سب اپنا
کرتے ہیں*۔

(۸) جو پران سے سانس نہیں لیتا۔ (حرکت میں نہیں آتا) (بلکہ)
جو پران اُس سے (اس کی وجہ سہارے اور مدد سے)
انس لیتے (خواہ حرکت میں آتے ہیں) وہی برہمہ ہے
اسی کو برہمہ جان لے نہ وہ یہ برہمہ ہے جس کی سب
اپنا کرتے ہیں*۔

مجموعی تفسیر اور تشریح :- ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - کی صراحت
غیر ضروری ہے۔ کیونکہ وہ بہت آسان اور عام فہم
ہیں۔ جسم میں جسم کے اعضا میں۔ من میں اپنی گوشتی طاقت
نہیں ہے۔ نہ اپنی حرکت ہے۔ بلکہ یہ سب کے سب
برہم ہی کی طاقت یا کر متحرک ہیں۔ اس لئے جس کو عام
لوگ ان کی مدد لئے کر اور ان کی سمجھ لے کر برہم مان رہے
ہیں۔ وہ برہم نہیں ہے۔ بلکہ برہم وہ ہے۔ جو سب میں
سب کی تہ میں سب کے اندر داخل ہو کر سب کی روح روا
بنا ہوا ہے۔ یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔
برہم کے متعلق اور گہرے خیالات آگے کے کھنڈ میں لکھے۔

دوسرا حصہ

برہم پر ذرا زیادہ گہرا وچار

(۱) (گورو) اگر تو یہ سمجھتا ہے۔ کہ میں اُس (برہم) کو پورا
پورا جانتا ہوں۔ تو بلا شک تجھے برہم کی ذات کی صرف
جزوی سمجھ ہے۔ برہم کا روپ جو تجھ میں ہے۔ اور تیری

اندروں (دو پوتاؤں) میں ہے۔ وہ جزوی ہے اس لئے تو اپنی سمجھ پر ابھی اور غور کر۔

تشریح اور تفسیر یکجائی :- یہ دعویٰ کرنا کہ برہمہ کی پوری پوری سمجھ آگئی۔ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ عقل ہمارے تنکے بڑھتی جائیگی۔ وہ پرے ہی نظر آتا جائیگا۔ مثلاً ایک مثال سے سمجھو۔ ٹیوٹ کے آگے کیا ہے؟ جواب ملیگا لہرے۔ لہر سے آگے کیا ہے؟ جواب ملیگا سمندر ہے۔ سمندر کے آگے کیا ہے؟ آکاش یا وسعت ہے۔ آکاش اور وسعت کے آگے کیا ہے؟ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی سوال و جواب کی صورت میں بڑھتا ہی جاوے گا۔ اور کبھی ختم نہ آئیگا۔ اور وہ جوں کا توں دھارا رہ جائیگا۔

اسی طرح اگر جسمانی حرکت کی نظر سے سوال کیا جائے کہ جسم میں کس سے حرکت ہے۔ تو عام جواب یہ ہوگا۔ پران ا سے محرک کرتے ہیں۔ پران کو کس سے حرکت ملتی ہے؟ جواب ملیگا۔ من سے۔ من کو کس سے حرکت ملتی ہے؟ جواب دیا جائیگا۔ بدھی سے۔ بدھی کو کس سے حرکت ملتی ہے۔ آئند یا آئند کی خواہش سے۔ آئند کی خواہش کی جڑ میں کون ہے؟ یہ سلسلہ لامقطع رہے گا۔ و علیٰ ہذا القیاس۔ اس وجہ سے گورو نے شاگرد کی تینہ کی ہے۔ کہ وہ

بھوئے سے بھی کبھی نہ یہ خیال کرے۔ کہ اس کو برہمہ کی ذات کی پوری پوری سمجھ آگئی ہے۔ کیونکہ انسان کی اندریوں عقل اور کمینہ میں برہمہ کی صرف جزوی سمجھ ہے۔ اس وجہ سے ہدایت کی گئی ہے۔ کہ اس جزوی سمجھ پر بالکل قناعت نہ کرنی جائے۔ بلکہ اس پر ابھی بار بار غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اُس کے چلکر شاگرد کا جواب غور کر نیکی قابل ہے۔

(۲) (چیلہ) یہ میں نہیں مانتا۔ کہ اُسے پورا پورا جان گیا اور نہ ہی مانتا ہوں۔ کہ اُسے نہیں جانتا۔ کیونکہ اُسے جان رہا ہوں۔ ہم میں سے جو کوئی اُس (برہمہ) کو جانتا ہے۔ اس (بات) کو سمجھ گیا۔ کہ میں اُسے نہیں بھی جانتا اور اُسے جانتا بھی ہوں۔

یکجائی شریع اور تفسیر۔ جو شخص یہ کہے۔ کہ مجھے برہمہ کا بالکل ہی علم نہیں ہے۔ وہ سخت نادانی کرتا ہے۔ کیونکہ وہ برہمہ ہی ہے۔ جو اُس کا اپنا آتما۔ اور اصلی ذات ہے۔ اپنے آپ کو کون نہیں جانتا! اور جو یہ کہے کہ میں اُسے جانتا ہوں۔ تو اس سے پوچھو۔ وہ کیا جانتا ہے۔ جاننے کی چیزیں تو عقل اور من ہیں۔ یہ تھوڑے ہیں۔ اور انسان کی ذات

میں پہلے کی آرون کی طرح پروں ہوتی ہیں۔ یہ اپنی ہستی کے لئے ان کا محتاج ہے۔ یا وہ اس کے محتاج ہیں؟ من اور عقل کی ہستی تو اس کی اپنی ہستی کے تابع ہے۔ اور جب ان کی ہستی خود اس سے غارت لی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ عقل اور تہذیب سے کیسے جانشینے! ماتحت شے کو اس کے مدار علیہ آدھار کا کبھی مکمل گیان نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یہ کہنا بھی کہ میں نور اپورا جانتا ہوں۔ دھوکے کی بات ہے۔ ہاں جو شخص یہ کہتا ہے۔ کہ میں اُسے جانتا بھی ہوں۔ اور نہیں بھی جانتا ہوں۔ وہ ٹھور ٹھک کانٹے پر ہے۔ کچھ گوشتوں کی سی بات ہے۔ جانتا ہوا نہ جانتا۔ اور نہ جانتا ہوا جانتا کسی حد تک تسلی کا باعث ہوتا ہے۔

انے آپ کو کون نہیں جانتا؟۔ سب جانتے ہیں اپنے آپ کو کون جانتا ہے؟۔ اس سوال کے جواب میں پس و پیش کرنا پڑتا ہے۔

یہ بات ہر کس و ناکس کی سمجھ میں ذرا مشکل سے آئے گی۔ ہاں جس نے اس پر ہمہ یا آتما کی ماہیت کو پہچان لیا ہے۔ وہ اسے سمجھ کر تا ہے۔

پرو۔ فارسی شاعر کا کلام یہاں یاد آگیا۔ وہ یہ ہے۔

(۱) آنکس کہ نداند و بداند کہ بداند در جہل مرکب ابداند ہر زمانہ
 (۲) آنکس کہ بداند و بداند کہ نداند اس عقل خویش بمنزل براند
 (تقریباً نوٹ صفحہ ۵ پر دیکھیں)

اس باریک مضمون کی باریکی آگے اور باریک جاتی ہے

(۳) دگور وکتا ہے، جو یہ سوچتا ہے۔ کہ میں اسے نہیں جانتا
وہ اُسے جانتا ہے۔ اور جو یہ سوچتا ہے۔ کہ میں اُسے
جانتا ہوں۔ وہ اُسے نہیں جانتا۔ جو کہتے ہیں۔ ہم
اُسے سمجھتے ہیں۔ وہ اُسے نہیں سمجھتے۔ اور جو کہتے ہیں
ہم اُسے نہیں سمجھتے۔ وہ اُسے سمجھتے ہیں۔

یکجائی تشریح اور تفسیر۔ برہمہ کل ہے۔ جاننے والا خواہ
سوچنے والا کوئی کیسا ہی ہو۔ سوچنے اور جاننے کا دعوے لے
کرتا ہوا پھر بھی اُس کا جُڑ ہے۔ اس کی اس جزویت کا پتہ
اس کے دعوے لے سے ظاہر ہے۔ اس لئے جز کی حقیقت میں
سوچنے اور جاننے کا دعوے لے اس کے نہ جاننے کی دلیل ہے
پھلی پانی سے ہے۔ پانی میں رہتی ہے۔ وہ پانی کی جز ہے۔

۱۱) لب زبان میں بند خاموشی میں رکھ دو۔ فکر سیکری ہے۔ بیفکری میں اس کا فکر ہے
۱۲) جانتا ہوں جان کر اسکو نہیں میں جانتا جان کر کیسے کہوں اس کو نہیں پچانتا
۱۳) عقل ہے محم دو۔ دل ہے محم دو۔ روح ہے کس کو ان محم دو اور ان کو اسکا علم ہو
۱۴) علم ہے کیسے کہوں۔ بیلام ناواقف میں ہیں ماں نہیں اس راز حق کا کبھی کاشف نہیں
۱۵) گو گوئی بات ہے کہنے کی سننے کی نہیں صحبت مرشد میں بیٹھو کچھ دلوں انبہر لفظین

پانی اس کا کھل ہے۔ محدود اور جزوی حالت میں رہتے ہوئے
 مچھلی کا پانی کے سوچنے اور جاننے کی ڈینگ مارنا ثابت
 کرتا ہے۔ کہ اس کی نظر پانی کی کلیت اور پورن پنا پر نہیں
 لگتی۔ اور وہ ایسا کہتی ہوئی اس کی سوچ اور سمجھ کے پرے
 ہے۔

لیکن ایک شخص ہے۔ جو سوچتا اور جانتا ہے۔ کہ اس کی
 سوچ اور سمجھ کی رسائی برہمہ تک نہیں ہے۔ اس کے اس
 اقرار کے اندر اس قدر بھیہ چھپا ہوا ہے۔ کہ برہمہ بے حد ہے
 اور حد سے پرے ہے۔ یہی برہمہ کا روپ ہے۔ وہ اس
 کا اقرار اپنے انکار سے کر رہا ہے۔ اور وہ اُسے بید بلکہ حد
 بید دونوں کے پرے سوچ۔ سمجھ اور جان رہا ہے۔
 اس میں گہائی اور اگہائی کی سمجھ سوچ اور درچار کی صورت
 قائم کر کے دکھائی گئی ہے۔

اس کی اور مزید صراحت آگے ہے۔

(۴) جاگنے سے برہمہ سمجھا دیتا ہے۔ کیونکہ اس کی
 مدد سے وہ موکش کو پاتا ہے۔ پہلے پرش کو آتما سے
 طاقت ملتی ہے۔ پھر گیان یا ودیا کی مدد سے اُسے
 مکتی حاصل ہوتی ہے۔

تشریح :- یہاں برقی بودھ لفظ غور کے قابل ہے۔
برقی - سنسکرت مادہ برقی (پہلے) سے نکلا ہے اور بودھ
سنسکرت مادہ - بدھ (جاننے) سے نکلا ہے۔ لفظی ترجمہ
پہلے سے جانتا ہے۔ پہلے سے جانتا۔ بیداری یا جاگ اٹھنے
سے مراد ہے۔ اس وجہ سے اس کا ترجمہ جاگنا کیا گیا ہے۔

تفسیر :- پُرش پہلے بیدار تھا۔ پھر سو گیا۔ سونے سے پھر
جاگ اٹھا۔ اس میں دو حالتیں تھیں۔ ایک بیداری دوسرا
خواب۔ اُسے ان دو نوکی سمجھ ہے۔ ہر شخص جانتے اور
سونے کی حالتوں سے واقف ہے۔ بیداری یا جاننے
کے وقت اس میں طاقت تھی۔ اور سوتے وقت سخی
تھی۔ دو نوکیفیتیں اسی میں تھیں۔ سوچنے پر وہ ان پر غالب
آیا۔ خواہ اُسے ان کا علم ہوا۔ جاگنے میں جسم یا اندریاں
زور والی تھیں۔ سونے کی حالت میں اُسے اس زور یا طاقت
سے بے خبری تھی۔ ان ہر دو حالتوں میں وہ مالائے موت
کی طرح دونوں انوں میں پرو یا ہوا اٹھا۔ جب زور تھا۔
تب بے خبری نہیں تھی۔ اور جب بے خبری تھی۔ تو یہ زور
اور طاقت نہیں تھی۔ لیکن وہ خود دونوں میں تھا۔ ان کی اپنی
نقل اور عایت تھی۔ اس کی اپنی ہستی اصلی اور دائمی تھی۔ یہ
علم اُسے سوچنے اور سمجھنے سے ملا۔ اسی طرح جسے برہم کہا
جاتا ہے۔ وہ ہر حالت میں دائم اور قائم ہے۔ حالتیں بطور

خود و اعلم اور قائم نہیں ہیں۔ بلکہ اُسی کے سہارے رہنے والی ہیں۔ جو ہر حالت میں رہتا ہوا جانا اور مانا جاتا ہے وہ برہمہ ہے۔

یہاں تک مضمون صاف ہو گیا۔ اب باقی حصہ اس نمبر کا قابل غور ہے۔ اپنشد کہتی ہے کہ پرش پہلے آتا ہے بل یا تا ہے۔ پھر اُسے گیان ہوتا ہے۔ اس بل یا زور کو مقدم اور گیان کو موخر سمجھنا چاہئے۔ اور اس گیان کی مدد سے اُسے موکش ملتی ہے۔ اور تمام شک اور شبہ دل سے نکل جاتے ہیں۔

مزید صراحت آگے دیکھو

(۵) اگر (کسی) نے اُسے یہاں جان لیا۔ تو درست (سچ) ہے۔ (اور) اگر یہاں نہ جانا۔ تو سخت نقصان ہے (دھیر گیانی) اُسے ہر موجودات میں (موجود) پا کر اس لوک سے کوچ کرنے پر امدت (لافانی) ہوتے ہیں۔

تفسیر اور تشریح کجالی :- جن لوگوں کو یہ خیال ہے کہ برہمہ کا گیان میرے پیچھے ہو گا۔ وہ سخت غلطی اور دھوکا میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کا بڑا نقصان ہو گا۔ جو کچھ انسان کو

گیان ہو۔ وہ اسی جنم میں اور اسی لوگ میں ہو۔ تب تو
درست ہے۔ اس نے علم اور گیان حاصل کر لیا۔ اور
جب اس جسم کو چھوڑے گا۔ تو امویدگو جائیگا۔ اور اگر کہیں
غلطی اور غلط فہمی میں پڑا رہا۔ تو اس نے دھوکا کھایا۔ اور
سکتی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔
آگے کے کھنڈ میں برہمہ کے بل کا ذکر آئیگا جو قصہ کی طرح بیان کیا گیا ہے

تیسرا کھنڈ

برہمہ شکتی دینے والا

برہمہ دیوتاؤں کے لئے فتح (کاباعت) ہوا۔ اور
برہمہ کی فتح سے دیوتا عظمت والے بن گئے۔ انہوں نے
سوچا۔ کہ یہ فتح ہماری ہے۔ اور عظمت بھی ہماری ہے۔

تفسیر اور تشریح :- سمجھ لو۔ تختہ ہے۔ تختہ پر بسولا۔ یا تیشہ

جا کو دشمن ات میں تاکو دشمن ات جا کو دشمن ات نہیں تاکو ات نہ ات
(تیسرا صاحب)

کام کر رہا ہے۔ یہ بسولا یا نیشہ ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ جسم میں ہے۔ اور جسم کے اندر من ہے۔ اور من کے اندر آتما ہے اس طرح آتما کے بل سے نیشہ۔ ہاتھ جسم لکڑی کے تختہ کو گھڑتے ہوئے صاف ستھری اور خوبصورت بنا دیتے ہیں ان کی تمام طاقت آتما سے آتی ہے۔ اور آتما ان کے لئے یہ کام کرتا ہوا ان کو کامیابی اور عظمت دلاتا ہے۔ کیسا آتما تیز بسولا ہے۔ کیسا صاف ہاتھ ہے۔ کیسے من نے سوچ کر لکڑی کو خوبصورت بنایا ہے۔ یہ ان کی تعریف اور عظمت ہوئی۔ اگر یہ جسم۔ ہاتھ۔ بسولا۔ اور سن غور میں آکر سوچیں کہ یہ ہمارا کرب ہے۔ تو وہ غلط سوچگا! برہمہ نے اسی طرح دیوتاؤں کے لئے فتح حاصل کیا۔ اور ان کی تعریف ہونے لگی۔ یہ اُس تعریف سے پھول گئے۔ اور کہ اٹھے کہ یہ فتح ہم نے حاصل کی ہے۔ اور ہماری ہی یہ تعریف ہے *

(۲) وہ (برہمہ) دیوتاؤں کی (غلطی اور بھرم کو) جان گیا۔ اور وہ ان کے لئے (تنبیہ ہدایت اور نصیحت کے) لئے آکر موجود ہو گیا۔ لیکن ان (دیوتاؤں) نے نہیں جانا کہ یہ کون ہے!

تشریح :- اس موقع پر اپنشد نے برہمہ کے لئے ایکش

لفظ استعمال کیا ہے۔ ریکش سنکیرت مادہ ریکش (پوچھا) سے نکلا ہے۔ موزوں ترجمہ قابل تنظیم شخصیت ہے۔

(۳) وہ (دیوتا) اگنی سے کہنے لگے۔ اے جات ویدا اس کو جان کہ یہ کون ریکش ہے“ (اگنی نے جواب دیا) بہت خوب!“

تشریح:- جات ویدا سنکیرت مادہ جات (پیدا شدہ) ویدا (وید - جاننا) یہ روایت ہے۔ کہ ویدا اگنی سے پیدا ہوئے۔ اس لئے اس کا یہ نام ہے۔

(۴) اگنی دوڑ کر ریکش کے پاس گیا۔ ریکش نے اُس سے پوچھا ”تو کون ہے؟“ (اگنی نے جواب دیا) ”میں اگنی ہوں“۔

(۵) ریکش نے سوال کیا ”تجھ میں کیا طاقت ہے؟“ (اگنی نے جواب دیا) ”اس زمین پر جو سب کچھ ہے۔ میں چاہوں تو اُسے جلا کر خاک کر دوں“۔

(۸) تپ - دم - کرم اس (اپنشد) کے پاؤں میں
 وید سارے رنگ میں - اور سچائی کا گھر ہے
 تشریح :- (۱) تپ - دوند (یا متضاد حالتوں) کا برداشت
 کرنا - جیسے گرمی و سردی - بھوک پیاس - دکھ شگھ وغیرہ
 (۲) دم - اندریوں کو قابو میں رکھنا -
 (۳) کرم - فرائض - پر آپکار وغیرہ -
 (۴) وید - گیان - چار وید -

(۹) جو اس اپنشد کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے - وہ پاپ کو
 دور کر کے دائمی اور خوشی بخش اونچے لوگوں میں قائم ہوتا
 ہے - (۱۰) اونچے لوگوں میں قائم ہوتا ہے +

ختم ہوئی
 کین اپنشد

جس کا دوسرا نام تلوکار اپنشد بھی ہے

کین انٹ

غیر معمولی صراحت

سوال و جواب کی صورت میں

شیو برت لال

مقیم رادھا سوامی دھام

گوپی گنج

راج بنارس

دیباچہ

(۱) خصوصیت

ایٹنڈ سیکرین میں اصولیہ تعلیم ہے۔ کین ایٹنڈ میں استقبالیہ ہے۔ ریونیو کا مقصد بروہمہ کا مضمون دل نشین۔ خاطر نشین اور ذہن نشین کرانا ہے۔

(۲) تلوکار نام کی صحت

اسے تلوکار بھی اس لئے کہا گیا ہے کہ اس کا تعلق سام وید کے تلوکار شاکھا سے ہے۔ تلوکار رشی تھا جس نے غالباً ہاتھوں کو حرکت دے دے کر سب سے پید سام وید کے نغمے گائے تھے۔ اور اس طریقہ کار و اج اسی وقت سے ہے۔ ویدوں کی خواہ براہمنوں کی نظر سے ویدوں کی شاکھائیں اب بالکل معدوم ہو گئیں۔ ان کے حالات بھی نوشتہ جات کی صورت میں محفوظ نہیں ہیں۔ اس لئے یقینی

طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اور نہ ان پر تقریبی روشنی ڈالی جاسکتی ہے۔ روایتوں اور عام قدم زبانی کہانیوں کے سہارے صرف اس قدر کہنے کی جرات ہو سکتی ہے کہ اس کا تعلق تلوکار رشی سے ہے جس سے اس کی ابتدا ہوئی جس نے اس کو اشاعت دی۔ اور جس نے اس کو خاص برہمن کے آرنیک میں شامل کیا۔

تلوکار نام کے دھڑے معنی

سنسکرت زبان میں خوشبودار اشیاء کو ہاتھوں سے مل کر ان اشیاء سے خوشبو پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ اور کار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے تلوکار کا ترجمہ عام پر عطار اور عطر ساز کیا جاسکتا ہے۔

سام وید کے گانے کا رواج قدیم زمانہ میں کثرت سے تھا۔ اور کیا عجیب ہندو علم موسیقی کی ابتدا تکمیل۔ اور نشوونما کا راز اسی کے سہارے ہوا ہو۔ گانا بھی ایک قسم کا ملنا۔ دلنا اور گھسنا ہے۔ اور اس طرح گانے کی مدد سے اکیلیت کے خیالی پہلوؤں اور ولی ارادوں کے اظہار کی وجہ سے سام وید گانے والوں کا یہ نام پڑ گیا ہو۔ لیکن یہ تمام باتیں خیالی اور قیاسی ہیں۔ سنسکرت کے کئی لغت دیکھے گئے تلوکار

کا وجہ تسمیہ نہیں ملا

۱۴) تیسرا نام

اس کا تیسرا نام جیمینی بھی مشہور ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب کسی سے نہیں ملتا۔ اور نہ کوئی اس کی صراحت کرتا ہے جیمینی نابعد زمانہ کے ایک نامی فلاسفر رشی ہو گئے ہیں۔ جو یورپ یمانسا کے بانی مانی تھے۔ یورپ یمانسا کریم کانڈ ہے۔ پیشہ سیکرین گیان کانڈ کہلاتی ہیں۔ یہ صحیح ہے۔ کہ جیمینی جی ویاس جی کے شاگرد تھے۔ لیکن استاد اور شاگرد کے حالات کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک کو دوسرے سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ تاہم کس کو جرات ہے۔ کہ بغیر اچھی طرح سمجھے بوجھے اور تحقیقات کئے ہوئے کسی کی تائید کرے یا بطلان اور تردید میں حصہ لے جیمینی کثرت کا معلم اور کریم کانڈ کا سبق آموز ہے۔ یمانسا کثرت۔ جمنما تھہ بہتہما بہتہما۔ جمن جیمینی "اے وحدت یا گیان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔"

۱۵) شنکراچاریہ جی سے اختلاف

شنکراچاریہ جی نے اپنے سمجھاشیہ میں لکھا ہے۔ کہ

کیون اپنشد تلوکار براہمن کے نوں ادھیائے سے شروع ہوئی ہے۔ شنکر اچاریہ جی کے بھاسنہ کی دو نقلیں موجود ہیں۔ اور دو فہمی ہوئی ہیں۔ لیکن اہلیت یہ ہے کہ اس اپنشد کی امتیاز تلوکار براہمن کے چوتھے ادھیائے کے چھٹے انوکال سے ہوتی ہے۔

۶) سوال و جواب

اپنشدوں کی تعلیم شروع سے گورو مت رہی ہے۔ ادھکاری شاگرد گورو کے پاس جا کر بیٹھتا تھا۔ اس کے اس طرز عمل کو اپاسنا کہتے ہیں۔ آپ کے معنی قریب اور آپس بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ گورو کے قریب بیٹھنا۔ صحبت کرنا ہم نشینی اور سمجھائی کرنا ہی سچی اپاسنا ہے۔ اس کے اور معنی اتنے موزوں۔ دل پسند اور موثر نہیں ہیں۔ مابعد زمانہ میں اپاسنا کو مذہبی رسمی پابندی کے معنی پہناے گئے۔ ان سے ہم کو بحث نہیں ہے۔ لیکن اپاسنا اصل میں صرف قریب بیٹھنا

ہی ہے۔ شاگرد گورو کے پاس بیٹھتا تھا۔ اسے اپنی الفت گیش اور عقیدت کا مرکز بناتا تھا۔ یہ ابتدائی طرز عمل تھا۔ جواب تک ستوں اور پنچائیوں کے درمیان رائج ہے۔ یہ آداب

تصوف میں داخل تھا۔ اور اسے اہل سلوک اور اہل طریقت کے گروہ میں ابتدائی زینہ سمجھا جاتا تھا۔ کچھ دنوں تک اس کی پابندی لازمی سمجھی جاتی تھی۔ پھر دوسرا زینہ آتا تھا۔ اور وہ سوال و جواب کی شکل میں اپنا ظہور کرتا کرتا تھا۔ شاگرد سوالی ہوتا تھا۔ اور گورو جواب دیا کرتا تھا۔ اس سوال و جواب کا پتہ قریب قریب تمام بھولی بڑی اپنشدوں سے ملتا ہے۔ لیکن اور پریشان اپنشد بالخصوص صورت میں اس کے بہترین نمونے ہیں۔ گورو کی اُپاسنا سے برہمہ کی اُپاسنا کا موقع ہاتھ آتا ہے۔

۱۷) کین اپنشد کی مضامین

کین اپنشد میں چار کھنڈر حصے یا ادھیا ہیں۔ پہلے کھنڈر میں ۸ منتر ہیں۔ دوسرے میں ۵ ہیں تیسرے میں ۱۲ اور چوتھے میں ۹ ہیں۔ مجموعی طور پر ان کی میزان $۸ + ۵ + ۱۲ + ۹ = ۳۴$ ہے۔ یہ صرف ۳۴ منتروں کی اپنشد ہے۔

اس کے مضمون کی تشریحی تفریق اور تیز رفتاری تقسیم قابل ہو۔ پہلے کھنڈر میں برہمہ کے تیس نشت رہنے اور سب کے ادھار ہونے کے خیال کو تقویت دی گئی ہے۔ دوسرے

کھنڈ میں برہمہ ہی کو سب کا متحرک اور پربرک بنایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے۔ کہ آتما سے شکتی اور طاقت آتی ہے۔ اور گیان سے امرید کی پراپتی ہوتی ہے۔ تیسرے کھنڈ میں مثال دے کر سمجھایا گیا ہے۔ کہ کس طرح برہمہ دیوتاؤں یعنی اندریوں وغیرہ سے اوسنا ہے۔ اور کس طرح وحدت پسند عقل اسے حقیقی نظریے دیکھ سکتی ہے۔ چوتھے کھنڈ میں اسی خیال کا تائیدی سامان اور نہایت اختصار کے ساتھ برہمہ کے گیان کی شکل قائم کی گئی ہے۔ جو انوبھو سے متعلق ہے۔

(۸) مفسر مترجم کی رائے

پڑھنے والوں کو پہلے اس ترتیب کو ذہن نشین کر کے تب متر اور ان کی شرح کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ تاکہ ان کا مطلب دل میں گڑ جائے۔ ساتھ ہی ہمیشہ اس بات کا خیال رہے۔ کہ اپنشدوں کی تعلیم میں خالص وحدانیت ہے۔ وہ کسی طرح دویت وادی یعنی شریک۔ دوپنے اور تضادیت کا مضمون نہیں ہے۔ وہ ادویت (توحید) ہے۔ اور دوپنے کی جڑ کاٹنے والی ہے۔ زبردستی کرتے ہوئے اسے اس کے برخلاف سمجھانا انصاف کا خون کرنا اصلیت سے دور

نے جانا۔ اور ہرکانا بھٹکانا ہے۔ ہم کو کیا پڑی ہے۔ کہ ہم
خواہ مخواہ اپنے پیکش کو داخل کر گئے۔ رد و رعایت سے کام
لیں۔ اور گورنمنٹ میں من مت کو شامل نہ کر کے اس کی
تسلیم نہ کریں۔ وہ جو ہے وہ ہے۔ اور اسے اسی کی نظر سے
دیکھنے میں لطف آئے گا۔ اور مطالبہ کرنے میں روحانی سرور
کا قصہ ملیگا +

رادھا سوامی دھام

شیو برت دال

کین انٹیش

غیر معمولی تفسیر

پہلا کھنڈ

برہمہ سب کا آدھا ہے

سوال (۱) کس کی پریرنا اثر - اور حرکت دینے سے
من گرتا (متحرک ہوتا) ہے؟ کس کو جو سے پہلے پران

ملکہ چلتا ہے؟ اور کس کے اثر سے اس بانی کو
سب بولتے ہیں؟ اور آنکھ کان کو شیوہ دیو کون ہے
جو حرکت میں لاتا ہے؟“

جواب (۲) جو کان کا کان - من کا من - بانی کا بانی
پران کا پران - آنکھ کی آنکھ ہے۔ اُسے یقینی طور
پر گیانی اس حالت سے جدا ہو کر امرید کو پاتے ہیں۔

تشریح - (۳) اس تک آنکھ کی رسائی نہیں ہے۔ نہ
بانی کلام یا زبان کی پہنچ ہے۔ نہ من جاسکتا ہے
نہ ہم جانتے ہیں۔ نہ خاص طور پر جتا سکتے ہیں جس
سے شاگرد کو تعلیم دی جاے۔ وہ جانی ہوئی
چیزوں سے مختلف ہی ہے۔ اور نہ جانی ہوئی
چیزوں سے اونچا ہے۔ اس طرح پہلے زمانہ کے
لوگوں سے ہم سنتے آئے ہیں۔ جو ہمیں اس کی
تعلیم دیتے آئے ہیں۔

تثبیہ - (۴) جو بانی (کلام) سے ظاہر نہیں ہوتا۔ جس سے بانی ظہور میں آتی ہے۔ اُسی ہی کو تو یقینی طور سے برہمہ جان۔ نہ کہ جس کی (عام لوگ) اُپاسنا کرتے ہیں *

ایضاً - (۵) جسے من سے کوئی نہیں وچا سکتا۔ لیکن جس سے من وچارتا ہے۔ (یا من جانا گیا ہے) ایسا کہتے ہیں۔ اُسی کو تو یقینی طور پر برہمہ جان۔ نہ کہ جس کی (عام لوگ) اُپاسنا کرتے ہیں *

ایضاً - (۶) جسے آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جس سے آنکھ دیکھتی ہے۔ اُسی کو تو یقینی طور پر برہمہ جان۔ نہ کہ جس کی (عام لوگ) اُپاسنا کرتے ہیں *

(۷) جسے کان سے کوئی نہیں سُن سکتا۔ جس سے یہ کان سنتا ہے۔ اُجے یقینی طور پر تو برہمہ جان نہ کہ جس کی (عام لوگ) اُپاسنا کرتے ہیں *

(۸) جس کو سانس (پران) سانس نہیں لیتی۔ بلکہ جس

سے سانس (پران) سانس لیتا ہے۔ اُسے یقینی طور پر فوہ برہمہ جان۔ نہ کہ جس کی (عام لوگ) اُپاسا کرتے ہیں۔

مجموعی تشریح

اینشہ کا کلام خود اس قدر صاف۔ واضح اور آسان ہے۔ کہ وہ شرح کا محتاج نہیں ہے۔ تاہم مثال سے اس کی توضاحت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو معلوم ہو گیا۔ کہ برہمہ ہی اصلی متحرک اور سب کا پریرک ہے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ جو سب کے پس پشت ہے۔ جو سب کو سہارا دے ہوئے جس سے سب طاقت پاتے ہیں۔ جو ہی محیط کل جو ہر برہمہ ہے۔ لیکن وہ اس قدر لطیف ہے۔ کہ اس کا سمجھنا آنا غیر ممکن ہے۔ اور بات بھی صحیح ہے۔ جس کی مدد سے سب کچھ کیا۔ سمجھا۔ جانا۔ پہچانا۔ مانا۔ دیکھا۔ سنا۔ بولا جاتا ہے۔ اُسے یہ اس کے سہارے کام کرنے والی۔ سمجھنے والی۔ ماننے والی۔ دیکھنے۔ سننے اور بولنے والی طاقتیں کیسے جانیگی۔ یا جان سکیگی! عام آدمی جو حقیقت کی سمجھ نہیں رکھتا۔ انہیں نظریں آنے والی صورتوں۔ کیفیتوں۔ حالتوں اور طاقتوں کو اہمیت دے کر برہمہ سمجھتے ہیں۔ یہ اُن کی غلطی۔

غلط فہمی اور غلط خیالی ہے۔ جنہیں سب پوچھتے۔ اُپاستے اور
برہمہ جانتے ہیں۔ وہ برہمہ نہیں ہے۔ بلکہ برہمہ ان سے بالکل
نیارا جدا۔ اور نرالا ہے۔

فرض کرو۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں
عام لوگ کہیں کہ میری قلم طاقتور ہے۔ تو یہ غلطی ہوگی۔
قلم انگلیوں کی گرفت میں ہے۔ کیا انگلیاں طاقتور ہیں؟ نہیں
بھرا اس ہاتھ کو جسم سے منسوب کر کے اگر جسم کو طاقتور مانا
جائے۔ تو یہ کب صحیح ہوگا۔ جسم میں دل کی وجہ سے طاقت
آتی ہے۔ دل اگر نہ ہوتا۔ تو جسم کیسے حرکت کرتا۔ اس
لئے ظاہر پسند اور ظاہرین آدمی دل ہی کو طاقتور تسلیم
کریں گے۔ ایسا کتنا غلطی میں داخل ہے۔ کیونکہ دل کی سوجھ
سوجھانے والی عقل اس پر انداز ہستی ہے۔ نادان کہتے
ہیں۔ یہ عقل بڑی۔ اصلی اور اسم چیز ہے۔ اور اسی کی عظمت
کاکلیت کا ناشروع کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے۔ کہ اس عقل
کا مدار انسان کی قوت ارادی پر ہے۔ قوت ارادی نہ ہو
تو عقل دھری کی دھری رہ جائے۔ اور اس سے کوئی کام نہ
ہو سکے۔ اس تشبیہی اور تمثیلی اشارہ سے ان سب کی اہمیت
کا خیال دور ہو گیا۔ اب یہ سوچنا رہ گیا۔ کہ قوت ارادی کس
کے سہارے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ یہ برہمہ کے

بچہ مثال تو مثال ہی ہے۔ نفس مطلب پر جاؤ۔ نقطوں پر نہ اٹو۔

سہارے ہے۔ اصلی کرتا۔ دھرتا۔ پریرک۔ رب کی جان
 سب کا جوہر اور رب کا خلاصہ عطر برہمہ ہے*
 یہ برہمہ کیا ہے۔ برہمہ سنسکرت کے دو الفاظ برہ (طیرنے
 والے) اور من (سوچنے والے) سے بنا ہے۔ جو سب میں
 محیط اور سب میں متحرک اور سب کے پس پشت ہے۔ وہ
 برہمہ ہے*۔

قلم نہیں جانتی لکھنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے۔
 منہ۔ ہاتھ۔ جسم۔ دل اور عقل اور قوت ارادی کا بھی یہی حال
 ہے۔ قیاس کتنا ہے۔ کہ ان سب سے بہت زیادہ ادبچی
 کوئی زبردست طاقت ہے۔ جو ان میں شامل ہو کر انہیں
 قاعدہ پر چلاتی ہوئی ان سب پر حاوی ہے۔ وہی برہمہ ہے۔
 اس کے سوا اور کوئی برہمہ نہیں ہے*۔

یہ رب اوزار ہیں۔ اوزار نے کب صاحب اوزار
 کو جانا ہے۔ جو عقل دل اور قوت ارادی برہمہ کو جان سیکنگی
 یہ نہایت صاف صاف اور آسان گفتگو ہے۔ جس میں
 ذرا بھی لگاؤ لیٹ کا نام نہیں ہے*۔

جو شخص انہیں کے گورکھ دھندوں میں بھنسا ہوا ہے
 نہ ان سے جدا ہوتا ہے۔ نہ ان کو اصلیت سے جدا سمجھتا
 ہے۔ وہ ہمیشہ بھرم میں رہیگا۔ اور یہ اُسے دلوں میں رکھنے
 ضرورت ہے۔ کہ وہ برہمہ کو ان سے علیحدہ تصور کرے
 تب ممکن ہے۔ کہ اس کا ابھو کر سکے۔ اور اس ابھو کی مدد

سے جب وہ اندریوں (دلو تاروں) کے چقالبو کے میدان
سے نکل کر دسوت کے عالم قضا میں آئیگا۔ اس وقت وہ
امر پدا اور لافانیت کو حاصل کریگا۔

نہ وہ کبھی جانی ہوئی چیزوں کی مدد سے جانا گیا۔ اور
نہ ان جانی ہوئی چیزوں کی مدد سے سمجھ میں آنا۔ کیونکہ وہ

ان سب پر غالب۔ حاوی اور بالادست حاکم ہے۔ پھر
کوئی کہے ان کے ہمارے اس کی بابت تعلیم اور تلقین

کرے! ہمارے روحانی معلم رشی مہنی ہمیشہ سے ایسا ہی
کہتے آئے ہیں۔ اور ان کا کہنا صحیح ہے۔ غلط نہیں ہے۔

جو آنکھ کی آنکھ ہو۔ آنکھ جس کی بصارت کو پاکر دیکھتی
ہے۔ وہ آنکھ اور کس بصارت سے اُسے دیکھ سکی۔ جو

کانوں کا کان ہو۔ کان جس کی سماعت کو پاکر سنے ہیں۔
وہ کان کیسے اور کس کی سماعت سے اُسے سنے۔ جو من

کامن ہو۔ من جس کی تمیزی طاقت پاکر غور کرتا ہے۔ وہ من
کیسے اور کس کی تمیزی طاقت سے کر اس پر غور کریگا۔ جو

پیران کا پیران ہو۔ جس کی سانس کو پاکر پیران سانس لیتے ہیں
وہ پیران کس کی سانس سے سانس لے سکیں!

اس لئے ان میں سے کسی کو خواہ ان کی مدد سے کسی
دیکھی شئی سمجھی اور سانس لی ہوئی شے کو برہمہ سمجھ کر اپنا

کرنا عام نادان آدمیوں کا کرتب ہے۔ یہ برہمہ نہیں! میں۔
برہمہ ان سے نیا را ہے۔ جو ان سب سے علیحدہ اور مختلف

ہے۔ اسے برہمہ سمجھنا چاہئے *

تفسیر

سوال و جواب

سوال - یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ کہ اندریاں وغیرہ سب برہم کے ہمارے اور اسی کے آدھار پر ہیں۔ اور برہمہ اُن سے مختلف ہے۔ لیکن اس پنشنہ کے دوسرے فقرے میں آتا ہے کہ گیانی اِن سے جدا ہو کر امرید کو پراپت ہوتا ہے۔ یہ وضاحت طلب ہے۔ یہ گیانی کون ہے؟ اُن کے علیحدہ ہو کر جس امرید کو پراپت ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے؟

جواب - وہ برہمہ ہے *

سوال - برہمہ کو برہمہ کی پراپتی کیسی! اگر یہ کہا جائے کہ برہمہ کو آتما نے پراپت کیا۔ تو شاید زیادہ موزوں ہوتا! جواب - ہاں، برہمہ اور آتما دونہیں ایک ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں۔ اس میں شک نہیں۔ لیکن دونوں کی مراد ایک ہے۔ اور وہ ایک ہی ہے *

برہمہ ورہ (بڑا بڑھا) نمن (سوتھ)

آتما ات (حرکت) متن (موج)
 یہ نقلی یکسانیت ہے۔ اسے چاہے تم برہمہ کہو یا آتما
 کہو۔ مگر ادین فرق نہیں آتا۔
 سوال ۳۔ جیو اور برہمہ کی یکسانیت کیسی! وہ بڑا
 یہ چھوٹا۔

جواب۔ بڑا اور چھوٹا فرضی حالتیں خیالی صفتیں۔
 وہی کیفیتیں اور نسبتی حیثیتیں ہیں۔ ورنہ نہ کہیں اصل میں بڑائی
 ہے۔ نہ چھوٹائی ہے۔ کیفیت میں کیاریوں کی اتنی معروضی
 اور عارضی ہیں۔ کیاریاں نسبتی نظر سے کیفیت سے چھوٹی
 ہیں۔ اور کیفیت بڑا ہے۔ کیاریوں کی عارضی بارشاحد نسبت
 سے زالی چیز ہے۔ وہ سب اور سب کیفیت ہی کیفیت ہے
 اسی طرح کہنے سننے کے لئے آتما اور برہمہ ہیں۔ انشور
 نے اسی نظر سے کہیں آتما لفظ استعمال کیا ہے۔ اور کہیں برہمہ
 سوال ۴۔ کیا محدودیت اور غیر محدودیت کی تمیزی بڑا
 ان کے درمیان فرق نہیں ہیں؟

جواب۔ یہ فرق صرف محدودیت کی نسبتی اور فرضی
 حالت میں ہے۔ ورنہ جو سمندر ہے۔ وہی بوند ہے۔ فرض
 کر لو تو سمندر میں بے شمار بوندیں ہیں نہ فرض کرو۔ اور وسیع
 خیال بنجاؤ۔ سمندر ہی ایک بہت بڑا ایک بوند پرست ہو گا۔
 سوال ۵۔ اچھا جیو آتما کی نظر سے بھی کیا اندریوں
 (دلو تاؤں) یعنی آنکھ کان سن اور بانی کی وہی کیفیت ہے۔

جو برہمہ کے تعلق میں بیان کی گئی ہے؟

جواب - خود سوچ دیکھو - آنکھ سے اپنی ذات کے دیکھنے کی کوشش کرو - آنکھ اُسے نہ دیکھ سیکے گی - کیونکہ اسی کے سہارے اور چیزوں کو دیکھتی ہے - کان سے اس ذات کے سننے کی کوشش کرو - کان اُسے خاک نہ سُن سیکے گا - کیونکہ کان کی سماعت اسی پر منحصر ہے - سن سے اپنی ذات کو سوچو - وہ نہ سونج سیکے گا - کیونکہ سن کے سوچنے کا دار و مدار خود اس پر ہے - پران سے اس کی سانس لو - وہ سانس نہ لے سیکے گا - کیونکہ پران کا سانس لینا آتما پر منحصر ہے - یہ نہایت صاف سوچی سمجھی اور حقیقی باتیں ہیں - اس لئے چاہے اُسے برہمہ کہو - یا آتما کہو - بات ایک ہی ہے +

سوال ۶ - کیا کبھی یہ آتما - جیو آتما - یا ہماری ذات اس عالم مشہور میں آنکھ کان اور سن پران سے اونچا پریت ہوتا ہے؟

جواب - پریت کرو تو پریت ہوگا - اُدھر توجہ نہ کرو - پھر پریت کسے اور کیوں ہوگا؟

سوال ۷ - یہ مذہب جواب ہے - اس سے تسلی نہیں ہوتی معقولیت نے سمجھائے - اور نہیں تو مثال ہی دے کر تسلی کیے +

جواب - مثلاً جاگرت اور سپن سے اونچی سُوشپتی کچا

ہے۔ وہاں تو آتا ہے۔ اس کی ہستی ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن وہاں اُنکھ بن کان اور پران نہیں برتیت ہو کہونکہ آتما ان اندریوں کی پہنچ سے اوچا ہے۔ یہ اپنے اپنے تھو و دایرہ میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اور اس کی حد بہت سے باہر اور اوپر نہیں جاتے۔ اسی کی بستا کو پاکر یہ ست خواہ اسی کی زندگی سے یہ زندہ نظر آتے ہیں۔ سوشیتی میں اس کی بستا یا زندگی انہیں چھوڑ کر اسی میں سمٹ جاتی ہے۔ پھر یہ کہاں رہتے ہیں۔ جیسے سوشیتی میں ان کی علیحدگی سے اتم تھو کے وصال ہوتا ہے۔ ویسے ہی جب ان اندریوں کے قطعی طور علیحدگی ہو جاتی ہے۔ تو اتم تو پراپت ہو رہتا ہے۔ سوشیتی کی کیفیت بھی عارضی ہے۔ اس لئے اس کو دائمیت نہیں ہے اور اسی وجہ سے اُسے امرید نہیں کہا گیا۔

دوسرا کھنڈ

برہمہ سب کا لطیف متحرک اور محیط کل جو ہر

گورو کا کلام۔ ”جو تو کہے“ کہ اس برہمہ کا جو مشروب

سے رائے، اچھی طرح جانتا ہوں۔“ ایسا مانتا ہے
تو یقیناً سمجھے بہت تھوڑا علم ہے۔ اور یقیناً جو ایسا
کہ اس کا سروپ دیوتاؤں میں ہے۔ اُسے میں
تیرے لئے وچار کرنے کے قابل جانتا ہوں۔

شاگرد کا اقرار۔ (۲)۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ میں نہیں
مانتا۔ اور نہ نہیں جانتا۔ یہ بھی نہیں (مانتا، اور نہ سمجھتا)
جانتا ہوں۔ یہ بھی نہیں (مانتا، ہم میں سے جو اُسے
جانتا ہے۔ جانتا ہے۔ جو یہ سوچتا ہے۔ کہ جانتا ہوں
اور جو یہ کہ نہیں جانتا۔ وہ اُسے نہیں جانتا۔

گورو کا کلام۔ (۳)۔ وہ اُسے جانتا ہے۔ جو سوچتا ہے
کہ (میں) نہیں جانتا۔ اور جو یہ سوچتا ہے۔ کہ جانتا
ہوں۔ وہ نہیں جانتا۔ وہ ان سے نہیں جانا جاتا۔
(جو کہتے ہیں کہ) جانتے اور وہ اُسے نہیں جانتے
ہیں۔ (جو کہتے ہیں کہ) نہیں جانتے۔ وہ جانتے ہیں۔

گورو کا کلام (۴)۔ پرتی بودھ = لمحہ لمحہ کا گیان۔

اگر آتمہ نتو جانا جاسکتا ہے۔ تو پرتی بودھ (لمحہ
لمحہ کے گیان سے جانا جاتا ہے۔ اور اسی سے)
امرید ملتا ہے۔ آتمہ سے یقیناً بل پر اپت ہوتا ہے
اور گیان سے امرید پر اپت ہوتا ہے *

گورو کا کلام دہ، اگر کوئی جانتا ہے۔ تو یہاں (اسی
وقت، سرت ہے۔ اگر کوئی یہاں (یا اسی وقت)
نہیں جانتا۔ تو بڑا نقصان ہے۔ دھیر دگیانی، ہر رالی
میں اُسے تمیز کر کے اس لوک کے چھوڑنے پر امرید
کو پر اپت کر لیتے ہیں *

تنبیہ

عام ٹیکا کاروں نے پرتی بودھ کا ترجمہ (م نتر) غلط کیا
ہے۔ پرتی بودھ کو بار بار کا وچا سمجھا ہے *

مجموعی تشریح

گورو نے کہا کہ برہمہ کو کون جانتا ہے؟ جو کہتا ہے۔

کہ میں اسے جانتا ہوں۔ اُسے صرف جزوی علم ہے۔ چاہے وہ اس کے اندر کا گیان ہو۔ خواہ اندریوں کے درمیان ہو۔ یہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اس گیان سے صرف جزوی گیان کا امکان ہے۔ جو ادھورا ہے۔ اُس کا اظہار ان الفاظ سے نہیں ہوتا۔ کیونکہ الفاظ عقل۔ دل وغیرہ جو اظہار کی صورتیں ہیں۔ برہم کے ادھار پر رہنے سے برہم کے گیان کو اپنے ماتحت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ گیان ہے۔ تو وہ جزوی۔ ادھورا اور ناقص ہے۔

اس کو سن کر شاگرد گھبرا گیا۔ اُس نے کہا۔ میں یہ نہیں کہتا۔ کہ میں نے اُسے خوب اچھی طرح جان لیا۔ اور نہ ہی کہتا ہوں۔ کہ میں اُسے محروم ہی ہوں۔ اور نہ ہی میری مراد ہے۔ کہ مجھے جزوی گیان ہے۔ برہم کو جو جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں۔ جن کو دعوت ہے۔ کہ وہ اُسے جان لیں۔ وہ اکیلا ہی ہیں۔

تب گورو نے اس شاگرد کے خیال اور یقین کی تائید کی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اُسے نہیں جانتے۔ وہ اُسے جانتے ہیں۔ کیونکہ انہیں (کم از کم) اس کی لامحدودیت کا علم ہے اور وہ اس کے جاننے کو عقل اور دل کے تابع نہیں کرتے۔ دنیا کا علم اور تجربہ دل اور عقل سے ہوتا ہے۔ اور دل اور عقل دو تو برہم سے بہت نیچے ہیں۔ ان کو اس کا علم ہے۔ اور اس کی وجہ سے وہ برہم گیان کے

دعویدار نہیں ہوتے۔ ان کے اس انکار کے اندر اس برہمہ گیان کے ایار۔ اننت ہونے کا یقین مضبوط ہے۔ لیکن برہمکس اسکے جن کو دعوئے اے۔ کہ وہ اُسے جان گئے ہیں۔ تو انہوں نے دراصل اُسے جانا نہیں۔ کیونکہ ان کے دعوئے میں عقل اور دل کی سمجھ کا غور موجود ہے جو برہمہ کے جاننے کے اوزار نہیں ہیں۔ اس لئے غمہ جانتے والے تو اُسے جانتے ہیں۔ اور جاننے والے نہیں جانتے۔

اسی کے سلسلے میں گورو نے اس کے یقین کو دوسرے طور پر تائید کے ساتھ پختہ کیا۔ انہوں نے کہا ”اگر برہمہ کے گیان کا امکان ہے۔ تو یہ ہر لمحہ کے تمیز کے اندر ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خاص کیفیت ہے۔ بلکہ وہ عام ہے۔ اور یہی مسلسل اور لا منقطع گیان لافانیست حاصل کرنے کا باعث ہے۔ لمحہ لمحہ کے آتم گیان کا انحصار آتمتو کی شمولیت ہے۔ جو وحدت ہے۔ اور یہی آتما ہے۔ اس آتما پتنے سے تو طاقت اور زور ملتا ہے۔ اور اس کے سلسلہ کے مسلسل اور لا منقطع گیان سے امرید کی پراپتی ہوتی ہے۔ یہ گیان یہاں ہی اسی لمحہ میں ہوتا ہے۔ جاننے والا اُسے یہاں ہی اسی لمحہ میں پراپت کر لیتا، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور اُسے دوسرے طبقہ دوسرے جنم اور دوسری حالت پر ملتوی کیا تو اس نے

سخت نقصان اٹھایا۔ کیونکہ گیان سے اُسے محدودیت رہ گئی۔ گیانی ہر شے اور ہر مخلوق میں اس گیان کو محیط کر چکے ہیں۔ اور سب میں اُسے دیکھتے ہیں۔ چاہے وہ بیوہ یا رہی ہو۔ پڑھے رہیں۔ لیکن وہ انہیں حاصل ہے۔ اور اس شریک کے تیار کرنے کے بعد ان کے اُمید میں داخل ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔“

تفسیر

سوال و جواب

سوال ۱۔ ”برہمہ کو میں نہیں جانتا“
 جواب۔ تم کو نہ جاننے کا گیان ہے۔ کم از کم اس قدر تو علم ہے۔ اور یہ علم بطور خود گیان ہے۔ گیانی کی سمجھ بھی گیان میں داخل ہے۔ تمہارے اس انکار کے اندر حیرت کا اقرار ہے۔ اور یہ حیرت برہمہ ہے۔ تم اُسے اٹھاؤ۔ بچد۔ اور اپار سمجھ کر ایسا کہ رہے ہو۔ یہی تو برہمہ کا روپ ہے۔“

سوال ۲۔ ”میں برہمہ کو جانتا ہوں“

جواب۔ ”تم برہمہ کو نہیں جانتے، کیونکہ جاننا من پڑھی کا فعل ہے۔ اور ان سے برہمہ تک رسائی نہیں ہوتی۔ یہ اُس سے بدت بچے ہیں۔ جس کو تم جانتے ہو وہ صرف عقلی تجربہ اور دنیوی واہمہ ہے۔ جس کا تعلق اس ظاہری جدت سے ہے۔ اس کا بھی پورا علم نہیں ہوتا وہ جزوی کا جزوی رہتا ہے۔ پھر تم نے اگر جاننا۔ تو کیا جاننا! اور کسی کو چاہے جاننا ہو۔ لیکن وہ برہمہ تو نہیں ہے۔“

سوال ۳۔ جو کہے کہ میں جانتا ہوں۔ وہ نہیں جانتا جو جاننے کہ میں نہیں جانتا اور وہ جانے۔ یہ کیسی حیرت کی بات ہے!

جواب۔ دراصل یہ ایسا ہی ہے۔ یہ حیرت ہے۔

سوال ۴۔ چوتھے منتر میں آتا ہے۔ آتما نے سے طاقت آتی ہے۔ اور گیان سے امرید ملتا ہے۔ ان دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ اور آتما اور برہمہ کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔

جواب۔ یہاں آتما نے کی محدود حالت میں جو کچھ لکھا گیا ہو جاتا ہے۔ اور وہ امرید ہے۔ اس میں آتما اور برہمہ کے درمیان فرق کیا آیا ہے تو صرف حالتوں کا اظہار ہے۔ جیونے محدودیت کو دل دیا۔ اب اسی محدودیت کے اندر غیر محدودیت کی حالت کا اظہار ہوا یا ہونے لگا۔ وہ برہمہ

ہی تو ہے۔ جو سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ محمد ودیت اور غیر محمد ودیت کے خیالات تک فرضی اور وہمی ہیں۔ جنہوں نے محمد ودین کو محمد ودیت کو دل دیا۔ پھر اس نقص سے گہرا کر نکلنے کی تدبیر سوچی۔ اور غیر محمد ودیت کی جانب مایل ہوا۔ جسے اس نے برہمہ قرار دے رکھا تھا۔ یہ محمد ودیت اور غیر محمد ودیت کے خیال کہاں تھے؟ جنہوں نے تو تھے۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہے۔ کہ دونوں کا خالق جیو ہی ہے۔ جیو ہی نے دونوں خیال پیدا کئے تھے۔ اور یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ جیو کے اندر ہی تو پیدا ہوئے تھے۔ محمد ودیت میں غیر محمد ودیت کا خیال طاقت۔ زور اور بل ہے۔ اور غیر محمد ودیت کا سلسلہ امرید ہے۔ اس میں پھر نہ محمد ودیت ہے۔ نہ غیر محمد ودیت ہے۔ وہ دونوں کو لانگھ گیا۔

سوال ۵۔ یہاں کے گیان سے کیا مراد ہے؟ یہاں ہی ست ہے۔ اس کے نہ جاننے سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر شے میں تمیز کیا جاسکتا ہے۔ اس سے میں کیا سمجھوں؟

جواب۔ گیان کی فکر تم کو اب اس وقت ہے۔ یا آئندہ ہوگی! جب اس وقت ہے۔ تو اسی وقت اسے حاصل کرو۔ ورنہ وہ ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ نقصان ہے۔ اگر کہو کہ آگے چل کر فکر ہوگی۔ تو یہ بے مٹھور ٹھکانے کی گفتگو ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔

سرت کہتے ہیں ہستی کو۔ یہ ہستی سب میں ہے۔ یا کسی ایک
سے مخصوص ہے؟ ایک سے تو مخصوص تو تم کہہ نہیں سکتے۔
یہی کہو کہ سب میں ہستی ہے۔ اس لئے ہستی مشترک عام اور
واحد شے ہوئی۔ وہی ہم میں ہے۔ وہی تم میں ہے۔ وہی ہر
شے میں ہے۔ وہ محیط کل ہے۔ اور یہی سب برہمہ ہے۔
کہنے کی یہ مراد ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

تیسرا حصہ

مثال سے برہمہ کی عظمت کا ثبوت

۱۔ برہمہ نے یقینی طور پر دیوتاؤں (اگنی وغیرہ) کے
لئے فتح حاصل کیا۔ اس برہمہ کی فتح سے دیوتاؤں کو بزرگی
ملی۔ وہ سمجھنے لگے (فتح ہماری ہے۔ ہم ہی نے فتح کی)
ہماری ہی یہ بزرگی ہے۔ (وہ) ایسا ماننے لگے۔

(۲)۔ وہ برہمہ یقینی طور پر ان (دیوتاؤں) کے
دخیاں کو سمجھ گیا۔ ان کے واسطے یقیناً (وہ) پرکٹ ہوا

”یہ یکش! (دیوتا۔ پاپیش کے قابل) کون ہے،“
اس طرح انہوں نے اسے نہیں جانا۔

(۳)۔ وہ اگنی کے بولے کہ ”اے جات وید! جس سے وید پیدا ہوئے۔“ وہ اگنی دیوتا مانا گیا ہے۔
”یہ یکش کون ہے۔“ اُس کا تو پتا لے۔“ (اگنی نے کہا،
”ست اچھا“۔

(۴)۔ (اگنی، اُس یکش) کے سامنے آیا۔ اُس
(اگنی) سے (یکش) بولا ”تو کون ہے؟“ (اگنی نے)
کہا۔ ”میں اگنی ہوں۔ یقیناً میں جات وید ہوں“۔

(۵)۔ (یکش نے کہا) ”مجھ میں کون سی مختلف طاقت
ہے؟“ (اگنی نے جواب دیا) ”جو کچھ پر تھو می میں ہے۔
یقینی طور پر اس سب کو (میں) جلا سکتا ہوں یہ حقت
ہے“۔

(۶)۔ اُس کے لئے تِنکا رکھ دیا۔ ”اُسے جلد (راگنی) جلد جلد اُس (تِنکے) کے قریب گیا۔ جلانے کی طاقت نہیں ہوئی۔ وہ (راگنی) اس سے جدا ہو کر (اس نے اقرار کیا) ”اِس ریکش کے جاننے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے“

(۷)۔ پھر (دیوتا) وایو سے بولے۔ ”اے وایو! یہ ریکش کون ہے۔ اس کا پتہ لے“ اُس نے کہا، ”اچھا!“

(۸)۔ وایو اس ریکش کے سامنے گیا، اُس (وایو) سے ریکش نے پوچھا۔ ”تُو کون ہے؟“ (وایو) بولا کہ ”یقینی طور پر میں وایو ہوں۔ میں یقیناً ماتِ رشوا۔ وایو ہوں“

ماتِ رشوا = آکاش میں متحرک

(۹)۔ ریکش نے پوچھا، ”تجھ میں کیا خاص طاقت ہے“

دائیں نے کہا، یہ جو کچھ پرتھوی میں ہے۔ یقیناً اس سب کو اڑا سکتا ہوں۔“

(۱۰)۔ دیکش نے، اس کے سامنے ایک تنکار رکھ دیا۔ اُس کو اڑا دے۔“ جلدی سے وہ اُس دینگے کے قریب گیا۔ اُس کے اڑانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ وہ اس طرح ہوا۔ ”جھوپہ دیکش ہے۔ اس کے جاننے کے میں ناقابل ہوں۔“

(۱۱)۔ پھر اندر سے، بولے ”اے لکھو! تو اس دیکش کا پتہ لے یہ کون ہے؟“ اُس نے کہا، ”اچھا! اس کے پاس گیا۔ اُس سے وہ چھپ گیا۔“

(۱۲)۔ وہ اُسی آکاش میں بہت خوبصورت سنہلی رنگ والی اُما کو دیکھا۔ اس (اُما) سے (اندر سے) پوچھا۔ یہ دیکش کون ہے؟“

اندر = سورج یا انسانی رُوح۔

لگھول = اندر کا نام۔ ہمہ یکہ ہے۔

اُما = اودا (اقرار) ماد ما پنے والی، اقرار کے ساتھ ملنے
 برحقہ خواہ انسانی عقل۔ انویھو *

مجموعی تشریح

اگنی۔ وایو۔ سورج یہ قدرت میں بڑے دیوتا ہیں۔
 اگنی قوت حرارت ہے۔ وایو بران ہے۔ جو سوتر آتما کی
 طرح سب میں گھٹھا ہوا ہے۔ سورج۔ اس سورج منڈل میں
 محیط اور نورانی عنصر ہے۔ آدتیہ ہے۔ جو ہمہ قربانی یا یکہ
 کے ذریعہ تمام پرانیوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ خاص دیوتا ہیں
 خواہ قدرت کی زیر دست طاقتیں ہیں۔ یہاں مراد انسانی رُوح
 سے یا جیو آتما سے ہے۔ اُما انسانی عقل یا انویھو ہے *
 قصر مثال کے طور پر استعارہ یا انکار کی زبان میں
 بیان کیا گیا ہے۔ یہ شاعرانہ گفتگو کا انداز ہے۔ استعارہ
 زبان کے تمام الفاظ نہیں لئے جاتے۔ بلکہ مطلب سے
 مطلب رکھا جاتا ہے۔ جو لوگ لفظوں کے گورکھ دھندوں
 میں پھنستے ہیں۔ وہ نفس مطلب کو نہیں پاتے۔ مغز سخن سے
 تعلق رکھنے والے حقیقت کے بھید سے آگاہ ہوتے ہیں *

اگنی اور وایو تو برہمہ کے پتہ لگانے میں ناکامیاب ہوئے۔ آخر میں انسانی رُوح کو حوصلہ ہوا۔ وہ سانسے آئی۔ اور برہم دم کے دم میں غائب اور رُوش ہو گیا تب اُسے فکر سہلی کہ۔ آخر اُمائینی اُلُو بھوشکتی اُسے ملی۔ یہاں تک تیسرے کھنڈ میں بیان ہے +

تفسیر

سوال جواب

سوال ۱۔ وایو اور اگنی برہمہ کو نہیں جان سکتے۔ یہ دیوتا ہیں۔ اور دہیہ شکتی والے ہیں۔ اندر یعنی انسانی رُوح بھی تو ایسی ہی ناکامیاب ثابت ہوئی۔ اس کے ظاہر ہے۔ کہ جیو اور برہمہ ایک نہیں ہیں +

جواب۔ ابھی تک پرشک یعنی مضمون ختم نہیں ہوا۔ اس لئے یہ سوال سچا اور غیر ضروری ہے۔ صرف اس قدر اشارہ بے شک دیا گیا ہے۔ کہ انسانی رُوح کو اُلُو بھوشکتی ملی۔ جو اقراری اور اثباتی ثاب ہے۔ اس قصہ سے صرف یہ جتنا مقصود تھا۔ کہ برہمہ کی طاقت کے بغیر نہ آگ جلا سکتی ہے۔ نہ ہوا اڑا سکتی ہے۔ یہ برہمہ کے نزدیک جاننے والے

ہوئے یہ انو بھو کیا ہستی یا کہیگی۔ چوتھے کھنڈ کے متروں
میں بیان کیا جاویگا +

چوتھا کھنڈ

انو بھو شکتی

(۱)۔ اُما یقین کے ساتھ بولی ”یہ یقیناً برہمہ
ہے۔ برہمہ کی اس فتح میں تم مہا کو حاصل کرو“ اس
کے اس صرف پچن سے اندر سمجھ گیا کہ یہ برہمہ ہے +

(۲)۔ چونکہ اگنی۔ والو۔ اندر تینوں ہی بالیقین اس
(برہمہ) کے بہت نزدیک چھوئے والے ہوئے کیونکہ
یقیناً وہ اسے سب سے پہلے کہ برہمہ ہے، جانا۔ اس
وجہ سے یہ دیوتا اور دیوتاؤں کی نسبت افضل میں +

(۳)۔ بالیقین اندر اس (برہمہ) کے بہت قریب

چھوٹے والا ہونے سے وہ اور دیوتاؤں کی نسبت
زیادہ افضل ہے +

(۴) اُس (برہمہ) کی یہ مثال ہے۔ جو یہ بجلی کی طرح
چمکا۔ یا آنکھ کے جھپکنے کی طرح نظر آیا۔ (جیسے بجلی کا
کوندھا چمکے اور کوئی آہ کرے) یہ برہمہ کی ادھی دیوتا
پنا (بزرگی) ہے +

(۵)۔ (اب) ادھیاتم (آتما کا بیان ہے) جو
یہ من چلتا ہوا سا جان پڑتا ہے۔ اور اس سے منکلیپ
اٹھ کر من میں یاد دلاتے ہیں۔ وہ یاد (آتما) ہے +

(۶)۔ تدون اُس برہمہ کا نام ہے۔ اور اسی
تدون نام سے جو اس میں اپنا کرتے کے قابل
ہے۔ جو اُسے اس طرح جانتا ہے۔ تمام پرانی اُس
کے خواہشمند رہتے ہیں +

تدون = تد = خوش۔ منتوشی = ون = کچ۔ مسکن۔

یہ نام ہے۔ جو گورو نے شاگرد کو دیا۔ یہی راز ہے۔ اس اپنشد کا۔ یہ کہی ہے۔ کوئی اس کا ترجمہ من کا پیارا کرتا ہے۔ کوئی خواہش بتاتا ہے جنہیں عمل تصوف سے تعلق نہیں ہے۔ وہ مشکل ہے اس راز کو سمجھینگے۔ اسی ایک نام یا لفظ میں گورو کی تعلیم مخفی ہے۔ یہ گورو کا بتایا ہوا نام ہے۔

شاگرد کی درخواست — گورو کا کلام

(۷) ”بھگون اپنشد (راز باطن) کیسے“
 ”تیری خاطر اپنشد (راز باطن) کہا گیا۔ یقین کر۔ کہ تیرے لئے (ہم) ہر ہمہ کے متعلق اپنشد کہ چکے“

(۸) — اس کے (سادھن) تب۔ دم (اندریوں کا ضبط) اور کرم ہیں۔ وید اس کے عضو (انگ) ہیں ستیہ (سچائی۔ حقیقت) ہی تدبیر ہے۔

یہ تدون اپنشد ہے

(۹)۔ جو پُرشن بالیقین اسے اس طرح جانتا ہے
 پاؤں کو برباد کر کے انتہت سب سے اتم سورگ لوک

میں قائم ہوتا ہے۔ قائم ہوتا ہے *

مجموعی تشریح

کیبن کہنے کے لئے چھوٹی سی اپنشد ہو۔ لیکن اس کے اندر معرفت اور حقیقت کا جو ہر بھر اُٹھا ہے۔ برہمہ کی سمجھ انو بھو سے آتی ہے۔ یہ انو بھو اُٹا ہے۔ اسی سے یقین قائم ہوتا ہے۔ بحث مباحثہ عقلی اور علمی دلیل بازی سے کام نہیں نکلتا۔ یہ سب بے سود اور بے بہود ہوتے ہیں۔ انسان کا طرز عمل طرز خیال اس میں کا ہو۔ کہ اس میں اگنی کی طرح مُشتبہ اور شک پیدا کرنے والے خیالات کے جلانے کی طاقت رہے۔ اور دایو کی طرح دل وسیع بن جائے۔ یہ دو حالتیں متقدم ہیں۔ ان کے پیچھے انسانی انو بھو کی باری آتی ہے۔ یہ انو بھو بجلی کے گوندھنے کی طرح لمحہ لمحہ جھپک کر آنکھوں کی جھپکی کی طرح اُسے ذہن نشین کر دیتا اور گرتا رہتا ہے۔ اور سمرن شکتی جاگ اٹھتی ہے اسی سمرن میں برہمہ ہے۔ اُس وقت انسان کام تو کر رہا ہے لیکن اس کام کا تعلق برہمہ سے سمجھتا ہے۔ اپنی خودی کو اس میں شامل نہیں کرتا۔ بلکہ برہمہ کی عظمت سے عظمت والا

ہوتا ہے۔ انوکھو مکعب اور اصل چیز ہے۔ وہ برہے
 بہ مقابلہ اور طاقتوں کے زیادہ قرب رکھتی ہے +
 یہ سب کا سب بھیہ ایک لفظ تدون میں شامل ہے
 یہ کیا ہے؟ یہی رہتیہ ہے۔ یہی نکتہ ہے۔ یہی عطر حقیقت
 ہے۔ یہ گورو کا دیا ہوا نام ہے۔ یہ جان۔ جوہر اور خلاصہ
 ہے۔ جس کے ماتحت تمام وید میں۔ اور اس تدون کی
 پراپتی کے لئے تپ۔ دم۔ کرم لازمی میں۔ سچائی کی زندگی
 لائبریری شرط ہے۔ جو شخص تدون کی اپنا سنا کرے گا۔ وہ
 سب کا پیارا بنے گا۔ اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں ہے
 اس کے سادھن سے انوکھو والا انسان لافانیست اور
 سرور کی حالت میں ہمیشہ کے لئے قائم ہو جائیگا۔ اور
 پھر نیکو ک اور شہادت اسے نہ ستائیں گے +

تفہیم سوال و جواب

سوال ۱۔ انوکھو کیا ہوتا ہے؟

یہ اُنشد بھاشید بھو میکا یعنی اُنشد میگزین کی پہلی کتاب میں تدون وغیرہ
 کے اشارے آئے ہیں۔ انہیں دوبارہ پڑھ کر غور کر لو +

جواب۔ وہ یقین۔ انکشاف اور عقیدہ کی حالت ہے۔ بجل کے کوندھے کی طرح ایک لمحہ میں چمک کر اصلیت کا درشن کراتی ہے۔ یہ برابر ہمہ کی صورت میں برہمہ کی یاد دلاتی ہوئی اس کی ایسی قربت عطا کرتی ہے کہ پھر کسی طرح کے وہم کی سمجھائش نہیں رہ جاتی۔
سوال ۲۔ یہ کیسے آدے!

جواب۔ گورو کی ست تعلیم۔ تدون کا ساڈھن تپ۔ دم اور کرم کا نکل۔ بھار کا برتاؤ۔ اسکی تدبیر ہے۔
سوال ۳۔ یہ تدون کیا ہے؟

جواب۔ یہ گورو مت ہے۔ گورو کا دیا ہوا نام ہے۔ اس کے اندر گورو کی روحانی کمائی کا جو ہر رستا ہے۔ یہ حاصل ہو جائے۔ پھر اور کسی کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور تدون کا کمائی کرنے والا۔ یا کمائی ہوا تمام پرائیمنوں کا پیارا۔ سب کی محبت کا مرکز سب کا مرجع بن جائیگا۔ اور اس کی برکت سے شانتی لافانیست کی حالت میں قائم ہو رہیگا۔

سوال ۴۔ یہ سب تو صحیح ہے۔ اُنشد ایسا کہتی ہے لیکن اس میں جو برہمہ کی ایکسا کہاں ہے۔ جس پر تم اس قدر ناز سے زور دیتے رہتے ہو؟
جواب۔ تم تو ”مرغی کی ایک ٹانگ“ کی دھل پتے رہتے ہو۔ جو سب پرانیوں کا سہارا ہے۔ سب کا مرکز ہے۔

ایک کا مرجع ہے۔ آخر وہ کیا ہے؟ اُسی کو تو برہمہ کہتے
 ہیں۔ اور برہمہ کیا ہوتا ہے۔ جو سب میں ہے۔ سب
 اس میں ہے۔ وہ سب کا ادھار سب کا سہارا ہے
 اسی کا نام برہمہ ہے۔ اس سے اس وقت تک ایکتا
 نہیں ہوتی۔ جب تک جو سب کو اپنے روپ میں اور
 اپنے آپ کو سب کے روپ میں داخل۔ شامل اور
 محیط نہ سمجھ لے۔ یہ کیا انداز ہو جس سے آیکا۔ انسانی روح
 کو اسی وجہ سے اندر اور نگھوں بتایا گیا۔ نگھوں یکہ
 کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یکہ تب اور یو جا ہے۔ وہ یکہ
 کر کے سب میں پھیل جائے۔ وسیع الحال اور وسیع خیال
 رہے۔ اندر سورج کو نہتے ہیں۔ جیسے سورج اپنے سورج
 منڈل میں ایک استھانی اور سب استھانی رہتا ہے۔
 ویسے ہی جو بھی مکہ و دیت کے خیال کے لیٹ میں آ رہا ہو
 اپنے جسم کے اندر اپنے آپ کو ایک استھانی اور سب استھانی
 پاتا ہے۔ ابھی تک وہ حقیقت کے سمندر کی ایک خیف اور
 جزوی ٹوند ہے۔ جو وہم محض ہے۔ لیکن اگر سمندر میں قائم
 ہو رہے گی اُسے سوچئے۔ مکہ و دیت کے خیال کو بدلت دے
 تو سمندر اور ٹوند کے درمیان پھر کیا بھید ہے۔ وہ ایک کا ایک
 ہے۔ کسی حالت میں انیک نہیں ہے۔ یہی برہمہ ہے اور
 اسی کا اشارہ بار بار دیا جا رہا ہے۔

ختم ہوئی..... کین اپنشد غیر معمولی تفسیر

ضروری گذارش

ناظرین والا تمکین!

اپنشد میگزین اپنے طرز کا آئینہ مسرت آگین اور صلیب
قرین ہے۔ خبر پیدار بڑھا کے۔ پانی نقصان پور ہا ہے۔ ورثہ
۱۲ نمبر تو مجبوراً نذر کر دئے جائینگے۔ باقی کی اشاعت سخت
دشوار ہوگی۔ آپ کسی زبان خواہ سنسکرت کی ٹیکاؤں کے
مقابلہ کر کے دیکھئے یہ سلسلہ نایاب اور لاجواب ثابت ہوگا۔ اس
لئے آپ کی قدر دانی کا مستحق ہے +
رام کشورنگ منیر اپنشد میگزین امرستہر

اطلاع

ناظرین! اب بھی اگر مطالعہ کرنے سے اپنشد نہ سمجھ میں آئیں
تو پھر کیا کہا جائے! اس کے صدف اور واضح پیرایہ میں آج
تک کسی نے نہیں لکھا۔ پڑھو اور غور کرو۔ جو نہ سمجھ میں آئے
لکھو۔ میں جواب دینے کو بروقت تیار بیٹھا ہوں +
{شیو برت لال رادھا سوامی دھام براہ گوبی گنج راج بنارس}

پیش آنندپند

(۱)

صاف و واضح بغیر لگاؤ لپیٹ اور رور عایت کے ترجمہ

شیو برت لال

مقیم راوہا سوامی دھام

براہ گولی گنج راج بنارس

حیثیت پختہ عہدہ بلا دھن [ایشہ میگزین کے بارہ نمبروں کے
کیشن یا رعایت کے] اجماع حقوق خوار مستقل خریداروں کے لئے ہیں

ویساجہ

وجہ تسمیہ

چھ رشتی کسی زمانے میں پیلاد رشتی کے پاس پریمہ وغیرہ کی بابت سوال کرنے گئے تھے۔ اس وجہ سے اس ایضہ کا نام پرشن ایضہ رکھ لیا گیا۔ بعض لوگ اسے شٹ پرشن ایضہ کہتے ہیں۔ سوال اور جواب دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔

ویدک نسبت

پیلاد رشتی اتھرو وید کے معلم تھے۔ ان کے نام پر اتھرو وید کی ایک پیلاڈا شاکھا موجود تھی۔ یہ ایضہ اس شاکھا کے براہمن بھاگ سے منسوب ہے۔ اور اسلئے اتھرو ویدی سے بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہو سکے۔ کہ ان شاکھا یا شاخوں کی اصلی حیثیت کیا ہے! ایک وید کے بعد چار وید ہوئے۔ چاروں کے معتقد مختلف قسم کے بنے گئے۔ ان کے اصول میں جزوی اختلافات تھے۔ اور عقاید میں بھی

یکسانیت نہیں تھی۔ اور یہی ان کی ممتاز حیثیت کا باعث
 تھی۔ ان شاکھاؤں کی کیفیت بالکل اسی طرح کی تھی جیسے
 کہ صوفیوں کے سلسلہ المشائخ۔ سمیردائیوں کے سمیرداجہد
 اور پشچائیوں کے پشچائی تفرقات کی حالت ہے۔ ان کے
 باطنی اور اصلی اصول میں اس قدر فرق نہیں ہے۔ فرق صرف
 طرز بیان طرز عمل اور طرز خیال میں ہے۔ اور ان کے دربان
 و بدک متروں کی روحانی تاویل میں بھی تمیزی فرق موجود
 ہے۔ ان سب میں اتھروید کے معتقد زیادہ نظر آتے ہیں
 اور ان کی اپنشدیں بھی کمتر غور طلب نہیں ہے۔

پرنش اپنشد کی طرح منڈک اپنشد بھی اتھرویدی ہے
 شیکا کار چونکہ عامل نہیں تھے شروع سے لے کر آج تک
 ان کی تاویل نقل در نقل کرتے چلے آئے۔ اور جہاں تک
 خیال جاتا ہے۔ اس تاویل کا انحصار زیادہ تر خارجی اور
 ظاہری گرم کاندھ کے حوالہ کر دیا گیا۔ اور سب تقلیدی
 لکیر پیٹے چلے آئے۔ مثلاً منڈک اپنشد کی اصلی مراد سمیر
 میں برہمہ (منڈ = سر اور رک = برہمہ) کے دھارن کر
 کی تھی۔ اس کا ترجمہ (منڈ = سر اور رک = چھڑا) سر کا
 چھڑا سے صاف کر دینا بتایا گیا۔ اور علیٰ ہذا القیاس۔

پرنش اور منڈک اپنشدیں

یہ پرنش اپنشد۔ منڈک اپنشد کے کئی سائل پر زیادہ

روشنی ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ منڈک بنظم اپنشد ہے اور اتھرووید کی منتر اپنشد کہلاتی ہے۔ اور پرشن منتر اپنشد ہے۔ اتھروویدی اور نثرین ہونے سے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت کچھ دیکھنے و ماننے کی تصنیف ہے۔ لیکن خاص دس یا گیارہ اپنشدوں میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ خیال کچھ کمزور سا معلوم ہوتا ہے۔

دیویان اور پتری یان

پہلی خصوصیت جو پرشن اپنشد میں نظر آتی ہے وہ دیویان اور پتری یان خواہ دیو مارگ اور پتری مارگ کی ہے۔ اس کا بھی صرف اشارہ ہی اشارہ ہے۔ تفصیلی وضاحت کا سامان اس میں نہیں ہے۔ اور شاید ہونا بھی ایسا ہی چاہئے تھا۔

تقسیم و تفریق
پرشن اپنشد میں چھ کھنڈ کا یا حصے ہیں۔ اور انکی رعایت چھ سوالوں کی نظر سے ہے۔

پہلا دو سوال

پہلے سوال میں پرچاپتی (خالق) اور پرجا (مخلوق) کے باہمی تعلقات کی مباحثہ ہے۔ اُس کے ساتھ ساتھ بریں

ہیمنہ جردن - ناج کو بھی خاص نظر سے پر جاپتی کی حیثیت عطا کی گئی ہے۔ طرز بیان میں جدت ہے۔ اور وہ پورانگ اور علامتی استعارات سے مشابہ ہے۔ پر جاپتی کو پرجا کی خواہش ہوئی۔ اُس سے ایک جوڑا پیدا ہوا۔ جو سورج اور چاند ہے۔ اور انراٹن اور دکشٹائن کی نظر سے وہی ال ہے۔ ان دونوں میں سے سورج اور چاند انراٹن اور دکشٹائن کو پران اور رئی یعنی رُوح اور مادہ تسلیم کیا گیا۔ یہی تمام ہیمنوں کے اُجالے اور اندھیرے یا کھنٹیں رکھی گئی ہے۔ اور گو پر جاپتی اس طرح خالق اور مخلوق میں منقسم کیا گیا۔ لیکن اصل وہ ایک ہی ہے۔ وہی خالق ہے۔ وہی مخلوق بھی ہے۔ وہی رُوح ہے۔ وہی جسم ہے۔ پر جاپتی رُوح اور پران ہے۔ اور رئی یا مادہ اجسام یا جسم ہے جو متعدد شخصیتوں میں نظر آتا ہے۔ پہلے سوال میں رُوح اور مادہ کا بیان ہے۔ دوسرے سوال میں ان کے باہمی تعلقات کا ذکر ہے۔

جسم پانچ تتوں کا بنا ہوا ہے۔ اُس میں پانچ گیان اندریاں اور پانچ کرم اندریاں ہیں۔ اور پانچ پران ہیں جسم انہیں کے سہارے رہتا ہے۔ اور دوسرا سوال بھی یہ ہے۔ کہ جسم کس کے سہارے رہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ جسم پران کے سہارے رہتا ہے۔ کیونکہ جب پران نہیں رہتا۔ اندریاں نہیں رہتیں۔ کیا یہ پران ظاہری

سائنس ہے؟ ظاہر میں کو ایسا ہی معلوم ہو گا۔ لیکن جب استعارہ فنی کے حدیث سے انسان ذرا اور آگے بڑھے تو اسے معلوم ہو جائیگا۔ کہ پران سے مراد روح سے ہے۔ یہ سب میں ہے۔ اور سب اس سے ہیں۔ اس کی وضاحت بہت آگے چل کر ہوتی ہے۔ اور وہاں پران سے غرض ہر نیہ گرجہ سے ہوتی ہے۔

کہنے والے اس طرح کہتے ہیں۔ کہ اپنشدوں کی تعلیم کے پہلے پران کی اہمیت کی حد درجہ کی خصوصیت کی حقیقت حاصل تھی۔ ابتدا میں پران تنوہی کو سب کچھ پانا اور سمجھا جاتا تھا۔ بعد کو جب خیال میں وسعت آتی گئی۔ پران تنوہ کے اس بھاؤ کو دھکے نہیں پہنچا یا گیا۔ وہ جوں کا توں رہا۔ لیکن آتما کے ماتحت گردیا گیا۔ اور آتما کو اس پر فوقیت دے کر سب کو اس کے آشرے قرار دیا گیا۔ اس نظر سے پران ایک عنصر ہو گیا۔ جس سے پانچ تنوہ آکاش۔ وایو۔ اگنی۔ جل۔ برہمن کی پیدائش تسلیم کی گئی۔ خواہ وہ ان پانچوں میں مشق ہو گیا۔

تیسرا سوچھا سوال

تیسرے سوال کے موافق پران یا پر جاتی کو پر ماتما کے سہارے مانا گیا۔ اور وہ من کی راہ سے جسم میں داخل

ہوا۔ اس سوال کے باقی حصہ میں فلسفانہ تراش خراش کی روح موجود ہے۔ جس کے موافق اس انسانی جسم کو برہانہ کے مشابہ دکھانے کی کوشش مد نظر ہے۔ یعنی عالم کبیر اور عالم صغیر۔ پنڈ اور برہانہ دونوں یکساں ہیں۔

چوتھا سوال بہت زیادہ صاف ہے۔ اور اس کے اندر اپنشد کی تعلیم کا عطر موجود ہے۔ اس میں بیداری۔ خواب اور گہری نیند کی کیفیتوں پر بحث ہے۔ بیداری میں جسمانی حواس اور اعضا کام کرتے ہیں۔ لیکن خواب کی حالت میں یہ سب کے سب بے کام رہتے ہیں صرف من جاگتا رہتا ہے۔ یہ سب اس کے اندر داخل ہو کر جذب ہو رہے ہیں۔ وہ غافل ہیں۔ یہ اکیلا ہوتا ہے اور چونکا ہے۔ اور اس میں ان سب باتوں اور واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جو بیداری کی حالت میں اس کے تجربہ میں پہلے آچکے ہیں۔ اسی کا نام سنین دیکھنا ہے ان دونوں کیفیتوں کے بعد شوپتی یا گہری نیند کی باری آتی ہے۔ جب حواس۔ اعضا۔ من اور ساتھ ہی ساتھ ان سب کے اثرات اور تجربات بالکل معدوم ہو جاتے ہیں۔ من تمام اندریوں کا سردار ہے۔ اندریاں اس میں داخل ہو گئیں۔ لیکن اب یہاں شوپتی میں اگر من بھی نہیں ہے۔ وہ کہاں چلا گیا؟ اور کیا ہو گیا؟

اس کا جواب اپنشد یہ دیتی ہے۔ کہ جیسے حواس اور اندریا
من کے اندر داخل ہو کر گئے ہو گئی تھیں۔ اسی طرح اب
یہ من اندریوں کو اپنے اندر جذب کئے ہوئے آتما میں
داخل ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ آتما میں سب
کی جڑ ہے۔ اور وہی ان سب کی بنیاد ہے۔ اس بات
کو ذہن نشین کر کر پرشن اپنشد چنانچہ مختلف نتون کا
ذکر کرتی ہے۔ جو آکاش۔ ہوا۔ آگ۔ پانی اور مٹی ہیں۔
اور پانچ گیان اندریاں (حواس عظمیٰ) پانچ کرم اندریاں
(حواس عظمیٰ) اور انتہہ کرن (حواس عظمیٰ) کا ذکر چھیڑتی
ہے۔ ان کے مقصود اور بیان وغیرہ کا بیان کرتی ہے۔
ابتدا میں عناصر کے سلسلہ کی پیدائش اتنی صورت یا
اندرونی حالتوں کی نظر سے بتائی گئی ہے۔ لیکن اُس
میں اُس باقاعدگی کا پتہ نہیں ہے۔ جو سائنس کی مشاعر
کے مخصوص ہے۔ اور جو عام طور پر ویدانت نے
اسی سے عاریت لیا ہے۔ کہیں کسی طرح پران کی
صراحت ہے۔ کہیں اور طرح پر وضاحت ہے۔ کچھ
اپنشد کی صاف ترتیب اور تقسیم یہاں سے نظر نہیں
رکھی گئی +

اس کے بعد برہم اور جگت کے نسبتی تعلقات پر
بحث ہے۔ برہم جگت کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ
اس کا سوبھا وک گن یا فطرت ہے۔ اور وہ جگت

سے با تعلق اور بے تعلق دونوں ہیں *

پانچواں اور چھٹا سوال

چار مختلف سوالوں کا جواب دیکر پرشن اپنشد دوایم سوالوں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اس میں سے ایک اوم ہے۔ دوسرا سولہ کلا کا پرشن ہے *
یہ دونوں سوال اور ان کے جواب نہایت غور کرنے کے قابل ہیں۔ یہ اپنشد کے اصولی تشریح ہیں۔ ایک لفظ اوم میں تریو کی کا جوہر موجود ہے۔ یہ اس کی مخصوص تھا۔ عظمت اور بزرگی ہے۔ اور اس میں نام کے لئے ذرا بھی شک نہیں ہے۔ کہ جو اس ایک مخصوص لفظ اوم کی ماہیت پر عبور پالے گا۔ پھر اسے مزید تحقیقات کا خیال نہ سٹائے گا۔ اور نہ دل میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی باقی رہ جائیگا۔ لیکن کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اوم کا جاب سب ہی کرتے ہیں۔ فائدہ ایک کو بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کے علم کے حاصل کرنے کی قابلیت اور قبولیت کی ظرفیت ان میں نہیں ہے۔ اوم کا 'آ' ابتداء خلقت ہے۔ 'وو' درمیانی کیفیت ہے اور 'م' آخری حالت ہے۔ زبانی طور پر گوئی شخص لاکھ اسے یاد کر لے اور سمجھ بھی لے۔ لیکن جب تک

یہ علم زندگی کا جز نہیں بنتا۔ اور عمل کے ساتھ نہیں ہے۔
تب تک وہ بے مصرف ہی رہتا ہے۔ بلکہ پرش اپنشد ایسے
علم و عمل کو مہلک قرار دیتا ہے۔ اور میں بھی اسے سخت
مہلک سمجھتا ہوں۔ یہ اپنشد کاراز ہے۔ اپنشد اسی اوم
کاراز ہے۔ پانچویں پرش کے آخری دو شلوک (۲۱) اور
(۲۲) اس کو ذہن نشین کراتے ہیں۔ آدمی پہلے رگ
یجر اور سام کے معنی مطالب کو سمجھ لے۔ پھر یہ زیادہ
مفید ہوگا۔ اس پر میں کسی قدر تفسیری سوال و جواب
کے سلسلہ میں اپنے طور پر روشنی ڈالوں گا۔

چھٹے سوال میں سولہ نکلا کے پرش کی ماہیت کی جانب
نظر ڈالی گئی ہے۔ اور وہ اُسے اسی انسانی جسم کے اندر
موجود قرار دیا گیا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ جس پر مابعد کے
ویدانت کی عالی شان عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ اور وہ
زور و شور کے ساتھ برہمہ اور جیو کی وحدت کا راک
الاپ اٹھا ہے۔ جس کی صدا و ناز گشت اب تک برابر
صدیوں سے در و دیوار میں گونج رہی ہے۔ یہ وحدت
ہی اپنشد کی تعلیم کا جوہر ہے۔ اور یہی اس کی سچائی ہے۔

شیو برت لال

مقیم رادھاسوامی دھام
تراہ گوبی گنج راج بنارس

پیشہ نگارین

منگل شانتی پاٹھ

اوم بھدرم کرنے بھی شر و نیام دیوا
 بھدرم پشیم آکشن بھریہ جترہ
 ستھیرے رَم رنگیتشٹوام میں ستونو بھرویہ
 شیم ہی دیوہتم یدایہ
 توستی نہ اندرو برودھ شرواہ
 توستی نہ پوشا وشتو ویداہ

توستی نہ سٹارکشیو اڈٹش نیہی

توستی نہ وڑہ پتر وھا تو

اوم - شانہ شانہ شانہ

لفظی ترجمہ - اے دیوتاؤ! ہم اپنے کانوں سے اچھائی کو نہیں
ہم اپنی آنکھوں سے قابل پریش اچھائی کو دیکھیں - ہم
اپنے مضبوط اعضاء و اعضاء جسموں (کی مدد) سے اس زندگی
کو بھوگیں جو دیوتاؤں نے ہمیں دی ہے۔ اور ان کی ممتی
گائیں! اوم شانہ شانہ شانہ

پہلا پریش

(سوال)

(۱) - چھ شاگرد گوڑو کے پاس ہوا کرتے جاتے ہیں

(۱)	(۱)	سوکیش	خلف	بھر دواج
(۲)	(۲)	ستہ کام	خلف	شوی
(۳)	(۳)	گارگیہ	خلف الخلف	سورج
(۴)	(۴)	کوسلیہ	خلف	اشول

(۵) بھارگو خلف و دربرہ

(۶) کینڈھی خلف کتہ

یہ سب (چھ آدمی) برہمہ کے معتقد اور برہمہ کے
مثلاًشی تھے۔ اور پر برہمہ کی کھوج میں بھگوان پیلاد
رشی کے پاس اس نیت سے سدھا (گیہ کی لکڑی) لئے
ہوئے حاضر ہوئے۔ اُن کو خیال تھا کہ انہیں (برہمہ
کا علم) دیگا۔

تشریح۔ یہ قدیم زمانہ سے دستور چلا آتا ہے۔ کہ گورو کے

پاس کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا اس کی پابندی کا شخص کو اب بھی
نحوظ رہتا ہے۔ اور نہیں تو لوگ بھول بھل ہی نذر کے طور پر لے
جاتے ہیں۔ اُس زمانہ میں کم سے کم گیارہ کے لئے لکڑی لے کر جانے
کا رواج تھا۔

(۲)۔ اُن سے (اُس) رشی نے کہا: تب۔ برہمچریہ

اور شرودھا کے ساتھ یہاں (ایک) برس رہو۔ تب تم سے
اپنی خواہش کے موافق پوچھو۔ اگر ہم جانتے ہوئے تو تم
کو سب کچھ بتا دینگے۔

(۲) سوال۔ دنیا کی مخلوق کی بات

بذ۔ تائیدی کلام۔ خالی سادہ نہ بھینٹے من لے سوچ دھار
کہ کبیر تو بھینٹ دھر اپنے بیت اوتھار

(۳) اب رسال کے گندہ جانے پر، کینڈھی خلف کتبہ نے (اس کے) پاس آکر پوچھا۔ ”بھگون! یہ پرچہ (مخلوق) کس سے پیدا ہوئی ہے؟“

(۴) پرچہ جیتی نے رُوح اور مادہ کو مخلوق کی

تولید و تنسیل کی نیت سے پیدا کیا

(۴) اس نے اُس کو کہا۔ ”فی الحقیقت پرچہ جیتی (خالق عالم) کو پرچہ جوں (اولاد) کی خواہش ہوئی۔ تب اُس نے تب کیا۔ اور تب کرنے کے بعد ایک جوڑا پیدا کیا۔ (رئی، مادہ) اور پران (رُوح یا سانس) اُسے خیال تھا کہ یہ دو نو میرے لئے مختلف قسم کی پرچہ (مخلوق) پیدا کریں گی“

(۴) سورج اور چاند کا جوڑا

(۵) ”پران دراصل سورج ہے۔ مادہ دراصل چاند ہے“

(۵) مادہ جسمانیّت کی بنیاد ہے

”مادہ دراصل یہاں شکل والا اور بے شکل والا ہے اس لئے (مورتی یا شکل ہی) مادہ ہے“

(۶) سورج روحانیت کی بنیاد ہے

(۶) اب سورج نہ لکڑی نہ پتھر کی طرف داخل ہوتا ہے۔ وہ اس لئے پتھر نہ لکڑی کے پرانوں (سانسوں یا زندگیوں) کو اپنی کرنوں میں ملا تا ہے۔ جب وہ دکن کو چھیم کو۔ اتر کو نیچے اور اوپر جو درمیانی سمتیں (دشائیں) ہیں۔ سب کو روشن کرتا ہے۔ انہی سے تمام پرانوں کو (اپنے) کرنوں میں ملاتا ہے“

(۷)۔ پس یہ ویوانز (عالمگیر اگنی) تمام شکلوں والا ہے
 رچا (رگ وید کے منتر) نے اسے ایسا ہی بتایا ہے :-
 (۸) ”..... (اسے) جو تمام شکلوں والا ہے سنہرا
 ہے۔ رب کا جاننے والا ہے۔ پر مکتی ہے۔ لامتناہی
 (اکیلا، لوز ہے۔ سب کا تپانے والا ہے۔ ہزاروں کرنوں
 والا۔ سینکڑوں طریقوں سے سلوک کرنے والا ہے۔
 یہ سورج تمام پر جاؤں (مخلوق) کا پران ہو کر طلوع ہوتا
 ہے“

(۷)۔ برس پر جاتی ہے

(۹)۔ ”برس (سال) سموت اپر جاپٹی (خالق عالم)

ہے“
 اب فی الحقیقت جو لوگ (یہ) سوچتے ہیں۔ کہ یگیہ اور
 شجہ کرتب کے پھل ہمارے لیے ہیں۔ (اور یہی سب
 سمجھ گئے) وہ چند لوگ کو جانتے ہیں۔ وہ واقعی بھیہر
 بیاں (اسی زبان پر) لوٹ آتے ہیں۔ اس لیے یہ رشی
 جو اولاد کی خواہش رکھنے والے ہیں۔ دکشن مارگ
 (جنوبی طریق) کو پر اپت ہوتے ہیں۔ یہ رشی (مادیت
 یا مادہ پرستی) پتروں کے نوک کو لے جاتی ہے“
 (۱۰)۔ ”لیکن جو تپ۔ بڑھکر یہ شردھا اور ودیا
 کے ساتھ آتما کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ سورج کو پر اپت
 ہوتے ہیں۔ (سورج) پرانوں (زندگیوں یا سالوں) کا

گھس رہے۔ وہ امر۔ اچھے ہے۔ (لا فانی اور بخوفی ہے) یہ پریم گنتی (معراج یا اشٹ) ہے۔ اس سے وہ بھر واپس نہیں آتے۔ کیونکہ وہ اسے اپنی (اشات) کہتے ہیں۔ یہ جھٹنے کی روک تھام ہے۔ اس کی تائید میں یہ شلوک (نظم) ہے:-

(۸) - ویدک تشریح برس یا ہمت سر کی نسبت

(۱۱) - ”لوگ کہتے ہیں۔ وہ باپ ہے۔ پانچ پڑوں والا۔ اور بارہ شکلوں والا ہے۔

زیادہ پاتی والا ہے۔ جو سورگ سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ دوسرے اس کو گیانی بتاتے ہیں۔

جس کے سات پہیوں میں چھ آڑے ہیں۔ (جس پر سارا جگت قائم ہے)“

(۹) بارہ مہینے پر جاپتی ہیں۔ گیوں کی نظر سے

(۱۲) ”مہینہ فی الحقیقت پر جاپتی ہے۔ اس کا کرشن

پکش (اندھیرا پاکھ) رلی (مادہ) ہے۔ اور اس کا شکل پکش (احالا پاکھ) پران (روح یا سانس یا زندگی) ہے اس لئے کچھ رشی (نق) شکل پکش میں یکہ کرتے ہیں اور کچھ کرشنا پکش میں“

(۱۰) دن رات پر جاپتی ہیں۔ جماعت کی نظر سے

(۱۳) - ”رات اور دن فی الحقیقت پر جاپتی ہیں

ان میں سے دن فی الواقعہ پران (روح۔ سانس یا زندگی)

ہے۔ وہ جو دن کو (اپنی) عورت کے ساتھ بجا موت کرتے ہیں۔ اپنے پران گوضائع کر دیتے ہیں۔ اور عورت کو عورت سے بجا موت کرتے ہیں۔ وہ برہمچاری (ہی) بنے رہتے ہیں“

(۱۱) اَنّ (غذا) پر جاتی ہے

(۱۴)۔ اَنّ (غذا) پر جاتی ہے۔ اسی سے ویرج (دھات) ہے۔ اسی سے پر جاد (مخلوق) پیدا ہوتی ہے“

(۱۲) آخری نتیجہ کا یقین

(۱۵)۔ اب وہ لوگ جو پر جاتی کے اس قاعدہ کے

پابند ہیں۔ وہ جوڑے پیدا کرتے ہیں۔

انہیں نئے لئے یہ برہمہ لوگ ہے۔

انہیں میں بڑ بچریہ اور تپ ہے۔

(اور) انہیں میں سچائی قائم ہے۔

(۱۶)۔ انہیں نئے حصہ میں وہ برہمہ لوگ آویگا۔ جو گرد

غبار سے پاک ہے۔ اُن میں ٹیڑھا پن (کج روی) جھوٹ اور

بھرم (مایا) نہیں ہے“

دوسرا پریشان

(۱) شخصی طاقتوں اور ان کی اصلیت کی بابت سوال
(۱)۔ تب بھارگو۔ خلف و در بھرنے (پیدا درشی سے)
پوچھا۔
[ا]۔ ”کتنے دیوتا (شخصی لطیف طاقتیں) پر جا (مخلوق)
کے ساتھ رہتے ہیں؟
[ب]۔ ”کتنے (اس کے جسم کو) روشن کرتے ہیں؟
[ج]۔ ”اور پھر کون ان میں سے سب سے زیادہ
سریٹ (افضل) ہے؟“

(۲) [ا] اور [ب] کا جواب

(۲)۔ اُس (بھارگو) سے اُس (پیدا درشی) نے کہا۔
[ا]۔ آکاش (یہ دراصل یہ دیوتا (طاقت) ہے۔
(اور) آگ۔ پانی۔ پرکھتوی۔ بانی (کلام) بن۔ آنکھ اور
کان بھی (بصارت اور سماعت)
[ب]۔ ”وہ (دیوتا) اس (جسم) کو روشن کر کے کہنے
رجمہ کرنے، لے۔ ہم اس شریہ کو سہارا دے کر قائم کرنے
ہوئے ہیں“

[س] کا جواب

(۳)۔ تب پران لے جو دراصل ان سب میں شری (افضل) نے بولا:۔ تم بھرم میں نہ پڑو۔ یہ میں ہی ہوں جس نے اپنے آپ کو (آتماत्म) یا پنج قسموں میں تقسیم کر کے اس جسم کو سہارا دے کر قائم کر رکھا ہے۔
 (۴)۔ ”تب یہ پران تو یا ناز و غرور، سے اونچا اٹھا (باہر نکلنے لگا) اب جب وہ باہر نکلتا ہے۔ تو سب کے سب یہ دوسرے بھی واپس آتے اور پھرتے ہیں۔
 ”جیسے جب (شہد کی) کھیموں کا راجہ نکل جاتا ہے تب ساری کھیمیاں اڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح من۔ بانی۔ ایکم۔ کان (سب کی کیفیت ہوئی) تب انہوں نے خوش (مطمین) ہو کر پران (روح۔ سانس یا زندگی) کی استی گائی“

(۳) عالمگیر پران

(۵) ”وہ اگنی بن کر گرم ہوتا ہے۔ وہ سورج ہے۔ وہ پرجنیہ (بادل کی طرح فیاض) ہے۔ وہ دیو (ہوا) ہے۔

وہ پرتھوی۔ مادہ (مٹی) ہے۔ وہ دیو ہے۔ وہ ست ہے۔ وہ است (ہستی ناقابل بیان) ہے۔ اور وہ امرت (لافانی) ہے“

(۶) ”جس طرح رتھ کی ناہی میں آگے (قائم رہتے ہیں)“

اسی طرح ہر شے پر ان میں قائم ہے۔

رگ۔ بجڑ۔ سام کے متر

بگبگ۔ کشتری اجڑا ہن (سب اس پر ان پر قائم ہیں)

(۷) دو تو پر جاپتی بند کر بھی میں حرکت کرتا ہے۔

” تو ہی پھر پیدا ہوتا ہے۔

” تیرے ہی لئے اے پر ان! یہ پر جاؤں نذر لاتی ہیں

” (دیر) تو ہے جو اندریوں کے ساتھ رہنے والا ہے۔

(۸) دو تو دیوتاؤں کے لئے سب سے اچھا (ہوئی)

پہچا نیوالا ہے۔

دو تو پتروں کے لئے خاص سودھا (پنڈوان) ہے۔

” تو ہی رشیوں کا سچا چرتر (کیفیت) ہے،

دو جو اتھروں اور انگریوں کی اولاد ہیں

(۹) دو اے پر ان! تو اسے بیج (جلال) سے اندر ہے۔

دو پور دتر کی طرح حفاظت رکشا، کر نیوالا ہے۔

دو تو آکاش میں گھومتا ہے۔

دو سورج کی طرح تو روشنیوں کا مالک ہے۔

(۱۰) دو جب تو ان پر برستا ہے۔

دو تبا اے پر ان! یہ تیری پر جاؤں۔

دو آئند روپ ہو کر قائم ہوتی ہیں۔ کہ

دو اب ہم کو جتنی خواہش ہے۔ (اس کے موافق)

غلہ پیدا ہو گا۔

(۱۱) دو تو وراثتہ ہے۔ اے پران! اکیلے رشتی!
 دو کھانیوالا۔ تمام جگت کا اچھا مالک!
 دو ہم تیرے لئے (غذا) دینے والے ہیں
 دو نوامات رشتوا اسب کا باپ ہے۔
 نورط:- وراثتہ اے کہتے ہیں جس کا سنسکار نہیں کیا جاتا پران
 چونکہ رب سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ اس کا سنسکار کون کر سکتا ہے
 وہ ہمیشہ سے پاک اور شُدھ ہے۔

(۱۲) دو تیرا وہ روپ جو بانی میں رہتا ہے۔
 دو جو کان میں رہتا ہے۔ جو آنکھ میں رہتا ہے
 دو اور جو من میں پھیلا ہوا ہے۔

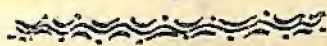
دو اُس کو کلیان والا بنا۔ باہر نہ جا
 (۱۳) دو تمام دُنیا پران کے اختیار میں ہے۔
 دو یہاں تک کہ جو کچھ ترلوکی میں ہے۔

دو جیسے ماں اپنے رط کے کی حفاظت کرتی ہے۔ تو
 ہمیں بچا۔

دو ہم کو شری (اقبال مندی) اور پر گیا (دانائی)
 دے۔

تیسرا پرچہ

(۱) پران کی بابت سوال

(۱) تب کو سلیہ اسول کے لڑکے نے اُس (پلاد) کو بوجھا۔

[الف] بھگون! یہ پران کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟

[ب] وہ اس جسم میں کیسے آتا ہے؟

[ج] اور وہ کس طرح اپنے آپ کو تقسیم (آئتم) کر کے قائم کرتا ہے؟

[د] وہ کس میں سے ہو کر نکلتا ہے؟

[ه] اس کے باہری تعلقات کیسے ہیں؟

[و] اور آتما کے ساتھ کیسے تعلقات کو قائم رکھتا ہے؟

(۲) تب اُس نے اس سے کہا:-

تو نے سوال کی حد کردی، اُن تھا درجہ کا مشکل سوال

بوجھا۔ لیکن تو بڑا ہریشٹی (برہمہ) کا اشت رکھنے والا

تھے۔ اس لئے میں تجھ سے کہتا ہوں،

(۲) [الف] پران کی ابتدا

(۳) یہ پران آتما سے پیدا ہوتا ہے۔

(۳) دبہ جسم میں داخلہ جیسے پُرش پُرش میں چھایا سایہ ہوتی ہے۔ ویسے ہی یہ اس میں پھیلا ہوا ہے۔ اور من کے کاروبار سے یہ تیریر میں آتا ہے +

(۴) [ج] جسم میں اس کا قیام اور تقسیم جیسے کوئی راجہ اپنے افسروں کو حکم دیتا ہے۔ کہ تم، ایسے ایسے گاؤں پر حکومت کرو۔ ویسے ہی یہ پران دوسرے پرانوں کو جدا جدا کاموں پر لگاتا ہے +

(۵) - اپان گدا (منقعد) اور اندری (آلہ تناسل) میں رہتا ہے۔ پران خود کان اور آنکھ میں رہتا ہوا منہ اور ناک میں قائم ہوتا ہے۔ بیج درمیان میں سماں ہے وہ دی ہوئی غذا کو ہر جگہ لے جاتا رہنچاتا ہے۔ اس پران سے سات شعلے پیدا ہوتے ہیں (۱۰۰)۔

(۶) آتما فی الحقیقت ہر دے میں ہے۔ یہاں ایک سو ایک ناڑیاں ہیں۔ اور ان کی سوٹو (چھوٹی ناڑیاں) ہیں۔ پھر انہ میں سے ہر ایک کی بہتر بہتر شاخیں ہیں۔ انہیں ویان

۱۰۰ = ۱۰۰ + ۱۰۰ + ۱۰۰ + ۱۰۰ = سات شعلے

۲۰۰ = ان ناڑیوں کا ذکر کھٹ اپنشنڈ اور ورید آرٹیک اپنشنڈ میں بھی آیا ہے۔

۱۰۰ ناڑیاں خاص ہیں۔ پھر ایک ایک کی سوٹو شاخیں ہیں۔ ان میں سے پھر ایک

ایک کی بہتر بہتر شاخیں ہوئیں۔ یعنی ۱۰۰ × ۱۰۰ = ۱۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰ = ان میں [تقریباً ۲۴ صفحہ ۲۴ پر ملاحظہ ہو]

گھومتا ہے۔ (محیط)۔

[د] پران کا ٹکنا

(۷)۔ اب اُدان اوپر جانے والا پران ایک ناٹھی (سُوشنا) سے پُنیہ سے پُنیہ لوٹ کر لے جاتا ہے۔ پاپ سے پاپ لوک کو۔ اور دو (پاپ پُنیہ) سے منشیہ لوک کو لے جاتا ہے۔

(۷-۸) [ج] اور [د] شخصی اور کائناتی تعلقات

(۸)۔ ”سُورج فی الحقیقت باہری پران (ہو کر) اُدے (طلوع) ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ ہے جس کی مدد سے آنکھیں پران ہے۔ جو دیوتا پر بتوی میں (الگنی) ہے۔ وہ منشیہ کے اُپان کو مدد دیتا ہے۔ جو درمیانی وسعت (آکاش) میں ہے۔ وہ سمان ہے۔ ہوا (والیو) ویاں (بھلی ہوئی سانس) کے (۹)۔ ”یَتج (گرمی) اُدان ہے۔ اس لئے جس کے جسم کا تیج ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ وہ پُتر جنم کو پاتا ہے۔ (اور) اُن کی تمام اندریاں من میں لین (جذب) ہو رہتی ہیں۔“

(۸) چت سے کرم اور جنم

(۱۰)۔ ”جس کا جیسا چت ہے۔ اُس کے ساتھ وہ پران کی طرف چلتا ہے۔ اور پران تیج سے اُدان سے ملا ہوا

سے اگر سب کا میزبان لگایا جائے۔ تو ۱۰۱۰۰ + ۱۰۱۰۰ + ۱۰۱۰۰ + ۱۰۱۰۰ = ۴۰۴۰۰
= ۴۰۴۰۰ + ۱۰۱۰۰ = ۵۰۵۰۰ ناڑیاں ہوئیں +

آتما کے ساتھ (شوکت شریر کو) اپنے لئے تیار کئے ہوئے
لوگ کو لے جاتا ہے۔ (جو اس کے چپ میں بنا ہوا ہے)
(۹) خلاصہ

(۱۱)۔ جو جاننے والا اس طرح پران کو جانتا ہے۔ اس
کی اولاد ضائع نہیں جاتی۔ وہ امرت (لافانی) ہوتا ہے
اس خیال کی تائید میں یہ شلوک نظم ہے :-
(۱۲) دو (پران کی) ابتدا۔ داخلہ۔ قیام
پانچ طرح پر (اس کا) پھیلاؤ
اور آتما کے ساتھ اس کے تعلق کے
جان لینے سے انسان کو امرید ملتا ہے
انکے جان لینے سے انسان کو امرید ملتا ہے۔

چوتھا پرشن

(۱) نیند اور سونے کی بابت

(۱۱) تب گار گبیر سورج کے پوئے نے (سدا دے) پوچھا :-
[الف] بھگون ! وہ کون ہیں۔ جو اس پرشن میں (سو
وقت) ہوتی ہیں ؟
[ب] وہ کون ہیں۔ جو جاگتی ہیں ؟

[ج] - وہ کون دیو ہے۔ جو خواب دیکھتا ہے؟

[د] - کس کو (سوشیتی کی گہری نیند میں) سکھ ہوتا ہے؟

[۵] اور کس کس میں یہ سہارا لیتے ہیں؟

(۲) [الف] نیند کی وقت اندریاں میں لے ہوئی ہیں

(۲) - تب اُس (پلاو) نے اس (گارگیہ سے) کہا:-
اے گارگیہ! جیسے سورج کی کرنیں ڈوبتے وقت اُس سے
(ملکر) ایک ہو جاتی ہیں۔ اور جب وہ (سورج) نکلتا ہے
تب پھر پھیل جاتی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ سب اندریاں
اپنے سے اوفچے دیومن میں (ملکر اس سے) ایک ہو
رہتی ہیں۔

اس وجہ سے اُس حالت میں یہ پرش نہ سنتا ہے۔
نہ دیکھتا ہے۔ نہ سونگھتا ہے۔ نہ چمکتا ہے۔ نہ پکڑتا
ہے۔ نہ آئند بھوگتا ہے۔ نہ (نیل) تیاکتا ہے۔ نہ چلتا
ہے۔ وہ (صوت) سوتا ہے۔ لوگ ایسا کہتے ہیں۔

(۳) [ب] پانچ پران یگیہ کی بکڑیوں کی طرح نہیں سوتے
(۴) - ”اس (جسم) کے شہر میں پرائوں (کی انبیاں
ہی) جاگتی ہیں۔ اپان وایو اس میں گارہ پتیہ (گرہست
کی) لگتی ہے۔ ویان۔ انوا ہاریہ پچن (دکشن یگیہ کی)
لگتی ہے۔ اور جس وجہ سے گارہ پتیہ سے باہر لائی جاتی
ہے۔

(۴) - سانس کا باہر نکالنا اور اندر کھینچنا (دو یگیہ کی)

آہوتی ہیں۔ جو سانس ان دونوں کو برابر تقسیم کرتی رہتی ہے۔ وہ سمان وایو ہے۔ من فی الحقیقت دیکھ کر نے والا جھان ہے۔ اس یگیہ کا پھل اڈان (اوپر اٹھا والا وایو) ہے۔ وہ یگیہ کرنے والے کو روز بروز برہمہ کو پہنچاتا ہے۔“

(۴) [ج] برہمانڈی من خواب کیجئے والا ہے۔
(۵) ”تب یہ دیو خواب میں ہما کا اُن بھو کرتا ہے جو (پلے) دیکھے ہوئے کو پھر دیکھتا ہے۔ جو (پلی) سنی ہوئی بات کو پھر سنتا ہے۔ جو (اس نے) دوسرے (مختلف) مقامات اور ملکوں میں بھوگا ہے۔ وہی بار بار بھوگتا ہے وونو ہی (اس جنم میں) نہ دیکھا ہوا اور دیکھا ہوا (دوسرے جنم میں) سنا ہوا اس جنم میں نہ سنا ہوا (دوسرے جنم میں) اُن بھو کیا ہوا اور (اس جنم میں) اُن بھو نہ کیا ہوا۔ دونوں ست اور است۔ وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ وہ اُسے دیکھتا ہے۔ اور وہی سب کچھ ہوا۔ اور ہو گیا رہتا ہے۔“

(۵) [د] من کی مہویت میں شوشتی کا سکھ
(۶) — ”اور جب وہ (منوئے دیو) تیج (اڈان) سے دبایا جاتا ہے۔ تب وہ دیو خواب کو نہیں دیکھتا ہے۔ اور اس وقت وہ اس شری میں خوش ہو جاتا ہے۔“

(۶)، [۵]۔ پرماتما میں آسرا لینا

(۷)۔ اے اے پیارے! جس طرح پرند درخت پر اپنے گھونسلے میں، آسرا لیتا ہے۔ اسی طرح یہ سب کچھ پرماتما میں آسرا لیتا ہے۔“

(۸)۔ ”پر نقوی اور پر نقوی کی ماترا۔ حل اور حل کی ماترا۔ اگنی اور اگنی کی ماترا۔ والو اور والو کی ماترا۔ آکاش اور آکاش کی ماترا۔ آنکھ اور جو کچھ (آنکھ سے) دیکھا جاتا ہے۔ کان اور جو کچھ (کان سے) سنا جاتا ہے۔ ناک اور جو کچھ (ناک سے) سونکھا گیا۔ زبان اور جو کچھ (زبان سے) چکھا گیا۔ چمڑا اور جو کچھ (چمڑے سے) چھو آ گیا۔ بانی اور جو کچھ (بانی سے) بولا گیا۔ ہاتھ اور جو کچھ (ہاتھ سے) پکڑا گیا۔ اندری (آلہ متاسل) اور جو کچھ (اندری سے) پھوگا گیا۔ پاؤں اور جو کچھ (پاؤں سے) چلا گیا۔ گڑا (منقعد) اور جو کچھ (گدے سے) خارج کیا گیا۔ بدھنی اور جو کچھ (بدھی سے) جانا گیا۔ انکار اور جو کچھ (انکار سے) مانا اور ابھمان کیا گیا۔ چت اور جو کچھ (چت سے) سوچا (یا یاد) کیا گیا۔ تیج اور جو کچھ (تیج یا جلال سے) پرکاش کیا گیا۔ پران اور جو کچھ (پران سے) سہارا پاتا (یا پاسکتا) ہے۔“

(۹) فی الحقیقت یہ دیکھنے والا۔ چھوٹے والا۔ سننے والا۔ سو نہکھنے والا۔ رس لینے والا۔ سوچنے والا۔

جانتے والا۔ کرنیوالا۔ وگیان آتما پرش ہے۔ وہ اس اکثر آتما
میں سہارا لیتے ہیں۔

۹، گیان اور ساکشا تکار

(۱۰)، اے پیارے باقی الحقیقت جو اس اکثر (برہم) کو
جاتا ہے۔ جو بغیر سایہ۔ بغیر جسم۔ بغیر رنگ کے ہے۔ اور شدھ
چمکنے والا ہے۔ وہ (جاننے والا) بلاشبہ اس پر م اکثر کو پیا
لیتا ہے۔ ہاں وہ سب کا جاننے والا ہوتا ہے۔ (اور سب
سمجھ ہوتا ہو جاتا) ہے۔ (اس خیال کی تائید میں) یہاں یہ
شلوک (مضم) ہے:-

(۱۱)۔ اے پیارے! جو اکثر (برہم) کو پہچانتا ہے۔
جس پر جاننے والا آتما اور اس کے تمام دیوتا
اور پران اور بھوت قائم ہیں۔ وہ سب کچھ
جانتا ہوا سب کچھ میں داخل ہو جاتا ہے۔“

پانچواں پرشن

(۱)، اوم پر دچار

(۱)، تپ ستہ کام خلیف شیوی نے اس (پتلا) سے
پوچھا:- ”بھگون! اگر کوئی شخص آدمیوں میں سے مرنے کے

وقت تک اوم (اکشر) پر وچار (یا دھیان) کرے۔ تو وہ اس (کی مدد) سے کس لوگ کو پائیگا؟
 (۲) اوم اور برہمہ کے جزوی یا کلی وچار سے عارضی یا دائمی نجات
 (۲)۔ ”اے ستیہ کام! یہ اوم پر (پرے کا) اور
 اپر (دورے کا) برہمہ ہے۔ یہ اکشر ہے۔ اس لئے وہ جو
 اسے جانتا ہے۔ وہ اسی ستیہ آشرے سے دونوں سے
 ایک کو پاتا ہے۔“

~~~~~

نوٹ (۱)۔ اکشر سنکرت مادہ آشو (مُحِط) سے نکلا
 ہے۔ یہ اشارہ ہے یوج ہے۔ کارن ہے۔ جو ہر ہے۔ عطر ہے فلاحہ
 ہے۔ لب لباب ہے +
 نوٹ (۲)۔ اوم۔ سنکرت مادہ۔ او و چلنا محفوظ
 رکھنا (اورم (من) سے نکلا ہے۔ اس میں دو اوصاف ہیں
 او (حرکت) اورم (من) اسی رعایت سے +
 نوٹ (۳)۔ برہمہ۔ سنکرت مادہ ورہ (بڑھنا)
 اورم (من) سے نکلا ہے۔ اور
 نوٹ (۴)۔ آتما۔ سنکرت مادہ ات (حرکت) اور
 م (من) سے نکلا ہے +

نوٹ (۵)۔ اوم۔ برہمہ اور آتما تینوں میں یہ سنہی
 رہایت موجود ہے۔ جس کی جانب کسی کی خیالی نظر نہیں جاتی اس
 لئے وہ اصلیت کو کمرہ سمجھتے ہیں۔ ان دونوں کی مشمولی کیفیت میں مکمل

اوم - مکمل برہمہ اور مکمل آتا ہے +

(۳) ”اگر وہ (اس اوم کے) ایک ماترا ا کا کسی ایک سے تعلیم پا کر جلد اس پر تقویٰ پر ا مرنے کے بعد آتا ہے۔ اس کو چائیں درگ وید کے منتر (منشیہ لوک میں لے آتے ہیں۔ یہاں تپ - بڑھچریہ - اور شرودھا سے سنجکت ہو کر وہ ہما کا انوکھو کرتا ہے۔“

(۴) ”اب اگر وہ من سے سنجکت ہو کر دو ماترا ا اور و پر و چار کرتا ہے۔ تو بچر وید کے منتر اے چندر لوک کے درمیانی کرۂ کو بجاتے ہیں۔ وہ چندر لوک کی ہما کو انوکھو کر کے پھر یہاں (پر تقویٰ لوک) میں واپس آتا ہے“

(۵) پھر جب وہ پر م پرش کے تین ماتراؤں ا + و + م - اوم منتر پر و چار کرتا ہے۔ وہ سورج کے تیج (جلال) سے ملتا ہے۔ اور جس طرح سانپ اپنی کچلی چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے ہی وہ فی الحقیقت پاپ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سام وید کے منتر اے برہمہ لوک کو لے جاتے ہیں۔ تب وہ جسم کے اندر رہنے والے پرش کا درشن پاتا ہے۔ جو اس بچنا میں زیادہ اونچے سے بھی اونچا ہے۔ اس (خیال کی تائید میں یہاں دو شلوک (نظمیں) ہیں :-

(۶) ”تین ماتراؤں (ا + و + م) کا و چار ہلکے ہوتا ہے
الک الک ایک کے بعد ایک (کے و چار سے)

باہری۔ اندرونی اور درمیانی کرموں میں جہان کا
مناسب استعمال کیا جاتا ہے۔ تب جاننے والا نہیں کاپتا،
(۷)۔ رگ کی رجاؤں سے وہ اس لوگ میں آتا ہے۔
بحر کے منتزروں سے انتر کش (درمیانی لوگوں) کو
سام کے گائے سے اُس برہمہ لوگ کو جاتا ہے۔
جسے شاعر جانتے ہیں۔
اُس اکثر اوم کے سہارے سے ہی گیانی اُسے پاتا ہے
جو شانت۔ اجر۔ امر۔ اور اُبھے ہے۔“

چھٹا پرشن

❖ (۱) سولہ کلا کا پرشن
(۱)۔ تب سُوکیش خلف بھر دواج نے اُس (پپلا
رشی) سے پوچھا :-

❖۔ اس سولہ کلا کا بیان اُپنشدوں کے دیباچہ میں آگیا ہے۔ وہاں دیکھ لینا
یہ دیباچہ اُپنشد میگرن کے چار نمبروں میں آچکا ہے۔ اور بہت ضخیم ہے۔ قریب
قریب اُپنشدوں کے تعلیم کا عطر ایسے کھینچ کر بھر دیا گیا ہے + (مترجم)

بھگون! کوشل دیش کا شہزادہ ہرنیہ نابھ میرے پاس آیا۔ اور مجھ سے یہ سوال پوچھا: پھر دواج اگیا تم سولہ کلا والے پریش کو جانتے ہو؟ میں نے اس راجا کو کہا: میں اُسے نہیں جانتا۔ کیا اگر میں اُسے جانتا تو تم سے نہ کہتا! فی الحقیقت جو جھوٹ بولتا ہے۔ جبر تک کو سولہ دیتا ہے۔ اس لئے یہ مناسب نہیں ہے۔ کہ میں جھوٹ بولوں، وہ اپنے رخصتیر سوار ہوا اور خاموش ہو کر چلا گیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں: وہ (سولہ کلا والا) پریش کہاں ہے؟“

(۲)۔ اُس (پیلاد) نے تب اُسے کہا: اے پیارے! یہاں اسی جسم میں وہ پریش ہے۔ جسے لوگ سولہ کلا والا کہتے ہیں۔“

(۳)۔ اُس (پریش) نے اپنے اندر سوچا: کس کے چلے جانے سے میں چلا جاؤنگا؟ کس کا مضبوط سہارا اپنے سے مجھے مضبوط سہارا ملیگا؟“

(۴)۔ اُس نے پران کو پیدا کیا۔ پران سے شردھا آکاش۔ ہوا تیج۔ جل۔ پرتھوی۔ اندریہ۔ من۔ ان پیدا ہوئے۔ ان سے ویرج۔ تب۔ مٹر۔ گرم۔ اور لوگوں میں نام بھی پیدا ہوئے۔“

(۵)۔ جسے ندیاں بہتی ہوئیں سمندر کو چلی جاتی ہیں۔ جب وہ سمندر کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو غائب ہو جاتی ہیں۔ ان

کے نام روپ دونوں کا اچھا و ہو جاتا ہے۔ اور وہ سمندر
 رہی سمندر کہلاتا ہے۔ اسی طرح اس ساکشی و ناظر
 شاید۔ گواہ کی سولہ کلامیں جو پرش کی طرف جارہی
 ہیں۔ جب وہ پرش کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو غائب ہو جاتی
 ہیں۔ اور ان کے نام روپ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔
 پرش (ہی پرش) کہے۔ وہ (صرف) ہی کہلاتا ہے۔ اور
 پھر وہ بغیر کلا کے رہ جاتا ہے۔ اور امت ہے۔ اس
 (خیال کی تائید) میں یہ شلوک ہے +

(۶) در سب کلا نہیں جسیر اس طرح ٹھہری ہیں۔

جیسے رختہ کی نا بھی میں آئے۔

وہ پرش جو جاننے کے قابل ہے تم اُسے جانو

جس کے کہ موت تم کو دکھ نہ دے گا،

(۲) تعلیم کا خلاصہ

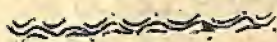
(۷)۔ تب اس (پیلاد) نے انہیں کہا: یہاں تک

میں سچائی کو جانتا ہوں۔ میں پر برہمہ کو جانتا ہوں۔ اُس
 سے اونچا کچھ بھی نہیں ہے،

(۸)۔ انہوں نے اس کی تعریف کی: فی الحقیقت

تم ہمارے باپ ہو۔ جو ہم کو گیان سے دوسرے کنارے

پر تار کرنے آئے ہو۔ پر م رشیوں کو مسکار ہے۔ پر م
 رشیوں کو مسکار ہے،

پیشہ انیشہ

ختم

تاکید

اس پیشہ انیشہ کو یہاں ہی تک نہ پڑھو۔ اس کے آگے صفحوں کی تفسیر کو بھی دیکھو۔ تاکہ تعلیم کم از کم عملی طور پر مکمل ہو جائے۔ بالکل مکمل علمی اور عملی سادھن سے ہوگی جس کے اشارے انیشہ میں ہر جگہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ اور میں سب کچھ تم کو بتانے کے لئے تیار ہوں۔ شوق اور ادھکار کی صرف ضرورت ہے۔

شیو برت لال

پیشہ انپنڈ

(۲)

واضح سوال و جواب کے سلسلے میں صاف اور خاطر نشین تفسیر

شیوہ برت لال

مقیم راجہ ہاسوامی دھام
براہ گہری گنج - راج بنارس

قیمت پختہ علم بلا وضع
کیش یا رعایت کے [جملہ حقوق محفوظ کیلئے یکجالی پیر میں
۱۲ نمبروں کے مستقل خریدار]

ویباجہ

پرنس اینڈ کے چند خاص مسئلہ الفاظ کے مطاب
(۱) چند دیگر اصطلاحات کی تشریح

وید اصل میں تین ہیں۔ دل ریگ وید۔ (۲) یجرو وید۔
(۳) سام وید۔

[الف] ریگ یا ریگ۔ سنسکرت مادہ ریج (استی یا
چلنا) سے نکلا ہے۔ اس سے دیوتاؤں کی رحمت
شرعی مقصود ہے۔

[ب]۔ یجریا یجس۔ سنسکرت مادہ یج (یو جا) سے نکلا
ہے۔ اس سے صحبت۔ قربت اور محبت مراد ہے
[ج] سام۔ سنسکرت مادہ شو (بر باد کرنا) اور م۔ من
(سوچنے) سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب شانہ۔ خوش کرنا
خوش ہونا۔ محبت سے بولنا ہے۔

نوٹ۔ ان تینوں میں اتھرو بطور ضمیمہ یا اضافہ کے

ہے۔ یہ سنسکرت مادہ اتھ (خوش آسانی کا جزو کلام) اور
ریج (چلنا) سے نکلا ہے۔

(۲) ویدوں کی اصلیت

[الف] رگ وید زندگی کی رفتار - ابتدائی رفتار -
یا تعریف گاتا ہے - یہ اس کی بزرگی اور عظمت ہے -
[ج] یجر وید - زندگی کی درمیانی رفتار - پوجا - تعظیم
اور پرستش ہے - یہ اس کی بزرگی اور عظمت ہے - پوجا
دو طرح کے مقصد کی غرض سے کی جاتی ہے - ایک اپنی
ذاتی بہتری کی نیت سے - دوسری کسی دشمن کی بربادی
کی نیت سے - اس لئے اس کی دو قسمیں ہیں - ذاتی بہتری
کا خیال سفید - صاف اور شفاف رنگ رکھتا ہے - دوسرے
کی بدی کا خیال سیاہ - کالا اور کثیف رنگ رکھتا ہے -
اس وجہ سے اس وید کی دو صورتیں ہو گئیں (سفید
اور کرشن کالا) ویدک آتماں میں آتا ہے - کہ پہلے پاکہ و لکیہ
اس کا عالم اور عامل تھا - فرتھیما یں رشی کے شاگرد کے دل میں
اُس کے برخلاف تعصب اور کدورت پیدا ہوا - وہ لڑ پیٹھا -
پاکہ و لکیہ نے اُس تکروید کو قے کر دیا - اور اس شاگرد نے
تیتربنگرا اُس نے کو کھایا - اسی نے تیتربونے کی وجہ سے
ویدوں کی تیتربی شکھا کی بنیاد ڈالی جس کی پیشہ تیتربہ پیشہ
ہے +

[ج] - سام وید اعلیٰ اور اونچا وید ہے - یہ اس کی عظمت
بزرگی اور ہما ہے +

(نوٹ ۱) - اس نظر سے تین وید ہوئے - رگ وید پہلا ابتدائی

اور نیادی ہے۔ یجر وید درمیانی پچھلا اور وسطی ہے۔ اور
سام وید علوی۔ اوپنجا اور چوٹ کا ہے۔
د نوٹ ۱۲۔ اس کی صراحت اس پرشن اپنشد کے
پانچویں پرشن کے آخری دو شلوک پانچویں اور چھٹے میں موجود ہے
وہ نہایت واضح اور صاف لفظوں میں ان کی ترتیبی حیثیت کو
قائم کرتی ہے۔

(۳) تین ویدوں کے منازل مراد

[الف]۔ رگ وید سے پرانی اس لوک یعنی پرتھوی لوک
میں آکر پیدا ہوتا ہے۔ پیدائش کی دھار کا سلسلہ اسی سے
بھوٹ نکلتا ہے۔

[ب]۔ یجر وید کی پوجا پاٹ یگیہ اور کرم کرنے سے
پتر کا لوک۔ درمیانی لوک۔ چندر لوک خواہ انتر کش لوک
میں عارضی طور پر جگہ ملتی ہے۔ اور شجہ کرموں کے پھل کو
بھوک کر انسان کو پھر زمین پر آکر جنم لینا پڑتا ہے۔ اور وہ
بار بار جنمتا مرتا رہتا ہے۔ اس کی مکتی یا نجات نہیں ہوتی۔ اس
تمام کرم کا نڈ کا پھل عارضی۔ فانی۔ اور حقوڑے دنوں کا
ہوتا ہے۔ یہ درمیانی درجہ کے معمولی آدمیوں کا دھرم ہے
جو کرم کا نڈ کے گور کھ دھندوں ہی میں پھنسے ہوئے بار بار
جنمتے مرتے رہتے ہیں۔

[ج]۔ سام وید کا عمل اوپنجا اور علوی ہے۔ جس کے
شغل سے انسان سورج لوک میں جاتا ہے۔ گیان والا ہو

جاتا ہے۔ اور پھر اس پر تھوی پر واپس نہیں آتا۔ یہ قطعی نجات ہمیشہ کی ملتی اور امرید خواہ لافانیت کے حاصل کرنے کا طریق ہے۔

(نوٹ ۱)۔ اس سام دید کی تعلیم صراحت کا صرف اشارہ محض چھاند و گیہ اپنشدہ۔ درہد آرنیک اپنشدہ۔ منڈک اپنشدہ وغیرہ میں جایا آیا ہے۔

(نوٹ ۲)۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ سام وید کی اس تعلیم سے بجز وید باکل کو را ہے۔ اس میں بھی اشارات و خیالات بکثرت موجود ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے۔ کہ بجز وید کے معتقد بالعموم کرم کا نڈ کے مقلد اور پیرو ہیں۔ ورنہ قریب قریب اس کا جو بجز وید کے تمام اپنشدوں میں بھی موجود ہے۔ چاہے وہ شوکل۔ بجز وید کے ماننے والے ہوں۔ خواہ کرشن بجز وید کے۔ یہاں عام طور پر ان کی کثرت نظری اور کثیر العمل کے نقطہ نگاہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ صرف اتنا ہی مفہود ہے۔ کسی کے ترجیح دینے کے خیال سے نہیں ہے۔

(۴) سام اور بجز وید کے ہر دو طریق کی تقسیم
(۴)۔ دو طریقے ہیں۔ ایک شمسی دوسرا قمری۔ ایک روحانی۔ دوسرا مادی۔ ایک خالص روحانی دوسرا جسمانی۔ یہ دونوں ہی میں ہے۔ سورج روحانیت کا چھ یا علامت ہے اور چنڈر مادیت یا جسمانیت کا چھ اور علامت ہے۔

(۵) اوم

اوم برہمہ کا چھ یا علامتی نشان ہے۔ یہ برہمہ کا نام ہے۔ خاص خاص ایندروں کے اندر برہمہ کے کہیں کہیں خاص خاص نام بھی آئے ہیں۔ جو ان کے مقلد اور پیروکاروں کے علم سینہ کے اشلروں کی طور پر رائج تھے۔ اور وہ برہمہ یا راز سمجھے جاتے تھے۔ اور خاص خاص فرقہ یا شاخ سے مخصوص تھے۔ انہیں دیشکم کہتے جاتے تھے۔ مثلاً اُکم تَدون وغیرہ وغیرہ ان کے درمیان اوم سب میں عام ہے۔ اور اس کی بزرگی برکت اور عظمت کے سبب قابل تھے۔ جہاں تک قیاس جاتا ہے۔ یہ سب سے قدیم نام ہے۔ اور کثیر المعنی اور کثیر المراد لفظ ہے۔ اور اس کی معنی کی بابت کبھی کسی کو شک مشبہ یا اعتراض کی گنجائش نہیں رہی۔ اور یہ برہمہ کا مقدس نام ویدوں کے منتروں کے ساتھ مستعمل تھا۔ پہلے اس کو بول کر تپ منتر پڑھتے تھے یہ کیا ہے؟ ذیل میں ترجمہ اس کی صراحت کی جاتی ہے۔

[الف]۔ اوم تیلپتی وحدت اور توحید کی تلیث ہے۔

[ب]۔ اس کی تلیث میں۔

- (۱)۔ ابتدا و درمیانی۔ م آخری مرحلہ ہے
- (۲)۔ اہستی و ہستی کا اظہار م بحویت ہے۔
- (۳)۔ اوشنو و رشنو م برہما ہے۔

- (۴) ۱ سرسٹی - وُ ستھی م بے ہے۔
 (۵) ۱ وراثت وُ انتہائی م برزہ گرجہ ہے
 (۶) ۱ جاگرت وُ میوین م شوقیت ہے
 (۷) ۱ وِشو وُ یتیمس م پراکیہ ہے
 (۸) اوم جز خطاب یا حکم ہے۔

- (۹) " اثبات ہے۔
 (۱۰) " مشکل یا منکلاجرن - خواہ آدی شکل ہے۔
 (۱۱) " بدیلوں کا اخراج ہے۔
 (۱۲) " وید ہے۔

- (۱۳) " برہمہ ہے۔
 [ج] (۱۴) " اودگیت (اٹا راگ) (اودھر کا گانا) اور
 (نغمہ آسمانی) اور (لحن روحانی) ہے۔

- [د] (۱۵) " نفس مراد ہے۔ مہراج تھا ہے۔ ایش پدے
 [۵] (۱۶) " اوم کا اعلوی - وُ درمیانی اور م تحتانی ہے۔
 وغیرہ وغیرہ وغیرہ

(۱۷) اوم کا ورد یا جاپ

اس اوم کا جاپ یا ورد خاص قسم کا تھا۔ جواب شروع
 ہے۔ پہلے بھی اس کا ذہانی جاپ ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ صرف
 خادرج پسہ بہر سکھ والوں کا طرز عمل تھا۔ جواب تک بھی
 رائج ہے۔ لیکن یہ طرز عمل انتہائی باطن میں۔ یا علم سستیہ
 کے عامل یا شاعل کا طریق نہیں ہے۔ بلکہ افسے لوگ اپنے

انتر گاتے اور باطنی کانوں سے سنا کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے اُسے اُدیت (اُدھر کا گیت) کہتے تھے۔ یہ گانا اور سنا باہری زبان یا کان سے نہیں سنا کرتا تھا۔ بلکہ یہ پران کی زبان سے گایا اور پران ہی کے کانوں سے سنا جاتا تھا۔ اس ورد یا جاپ کا اشارہ کچھ کچھ چھاند و گیت اور وید آرینیک اپنشدوں میں آیا ہے۔ علم ستیہ کی وجہ سے بھوئے بھوئے سب بھول گئے۔ کسی کسی روحانی طریق میں اب تک کسی حد تک موجود ہے۔

پرنش اپنشد نے اس پر روشنی نہیں ڈالی۔ ہم اپنے طور پر وید آرینیک اور چھاند و گیت اپنشدوں کی تفسیر کے وقت اس کی کچھ وضاحت اور تصدیق کر دینگے۔ یہاں اس موقع کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

(۱۰) رُدھانت کے سات دراج

پرنش اپنشد میں سات رشیوں کا قصہ آتا ہے۔ ایک اصل یا جبر ہے۔ اور چھ اُس کی شاخیں ہیں۔ یہ استعارہ یا انکار ہے۔ اور فرضی کہانی ہے۔ تاکہ دیشپ بن کر دل نشین ہو ان کے نام یہ ہیں :-

(۱)	پیلاد -
(۲)	سوکیش -
(۳)	ستپہ کام -
(۴)	کوسلیہ -

(۵) گارگیہ

(۶) بھارگو

(۷) کبندی

ان کی تشریح انہی صورت میں سنئے :-

(۱) کبندی = بغیر سر کا بٹونٹھ = وہ انسان جہیں ابھی تک

سر کی دماغی طاقت مکمل نہیں ہوئی جسم پرست۔

(۲) بھارگو = غصہ و انسان جس کے عقلی جذبات منہ زوئیں

خود پسند مغرور جو اس پرست - خودی پرست۔

(۳) کوسلیہ = عافیت پسند - خیر اندیش انسان سب کا بھلا

چاہنے والا - خیر پرست۔

(۴) گارگیہ = خیر و عافیت پھیلانے والا انسان - عامل

عمل پرست۔

(۵) ستیہ کام = سچے مقصد والا انسان - گیان کا طالب علم پرست

(۶) شوکیش = محویت پسند - اچھے بالوں والا - سماج چت

والا انسان - حقیقت پرست۔

(۷) پیلا د = پیل کا درخت - جو سرشتی کا درخت ہے۔ اور

ہر ہر طرف جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کی جڑ برعکس

اس کا تنہ و شنو ہے۔ اس کی چوٹی ٹٹو ہے۔ اس کی شاخیں

مختلف اور متعدد دیوتا ہیں۔ یہ مکمل ہستی ہے۔ پیل محکم

قدرت یا بحکم حقیقت کا استعارہ ہے۔ خواہ یہ سمجھ لو کہ یہ معلم

قدرت یا قدرتی معلم ہے۔

اسی طرح ان کے باپ دادا کے ناموں کی بھی صراحت کی جا سکتی ہے۔

(۱۰) سوالات

ان شاگردوں کے سوالات ان کے حسب حال ہیں۔ اور جوابات بھی ویسے ہی ہیں۔ مثلاً:-

پہلا سوال پر جاد و مخلوق کی بابت ہے

دوسرا ” اندریون کی طاقت ”

تیسرا ” پران ”

چوتھا ” جاگرت سوپن ”

پانچواں ” ادم و چار ”

چھٹا ” سولہ کلا والے پُرش ”

جو جیسا ہے۔ اُس نے ویسے ہی سوال کئے ہیں۔ اور اُن

نے ان کی سمجھ کے موافق انہیں جواب دیا ہے۔

(۱۱) ہرنیہ نابھہ

ہرنیہ نابھہ طلالی ناف والا انسان ہے۔ جو جسم کا صاف

اور دل کا نورانی ہے۔ اور جس کے دیکھنے سے سُوکیش کو مکمل

انسان کا خیال پیدا ہوا۔ اور اُسے سوال کرنے کی ضرورت

لاحق ہوئی۔ وغیرہ وغیرہ۔

(۱۲) اُلٹی صورت

یہ چھ سوالات اگر اُلٹی صورت میں غور سے دیکھے جائیں

تو ان کے اندر سلسلہ کے ساتھ انسانی تمیز کے چھ مدات خود بخود

درجہ بدرجہ نظر آتے جائیگے۔ اس خیال سے کسی انکسرت یا استعارہ کی کتاب کو تواریخی نظر سے نہ دیکھنا چاہئے۔ پرنسپل پنشن ہے۔ لیکن اس کے ہر سوال کے آخر میں نظم آجاتی ہے۔ اس کے سات سوالوں کے اندر سرشتی کے سات درجہ پر گفتگو ہوئی ہے۔ جس کا اشارہ گامتیری زمین طرح کے نقشہ = کشیف لطیف معلولی کے پرائام متر میں ہے۔ وہ منتر یہ ہے *

اوم بھو اوم بھو وہ اوم سوہ
اوم بھہ اوم جنہ اوم تپہ
اوم ستیم

یہ کتاب اوم ہی کی تشریح ہے۔ اس کا نقشہ پیل کے درخت کی صورت میں اس طرح پر ہے۔

(۱۳) سوال کریں والی شخصیتوں کے کی نفوی صراحت

سلاؤ۔ نقطہ کی تو نفوی تشریح کر دی گئی ہے۔ اگلے سوال کرنے والے شاگردوں کے نام کی باقی رہ گئی ہے۔ انکی اصلیت پر غور کرنے سے خود بخود دہش نشین ہو جائیگا۔ کہ پرش اپنشد کوئی تواریخی واقعہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ صرف انکیت اور استعارہ کی کتاب ہے۔ نثر میں استعارہ کا کام لینا اس کی خصوصیت ہے۔

(۱) کنبہ بھی۔ سنکرت مادہ کن (کن) اور بدھ (کنٹھا ہوا) خواہ کن (دپانی) اور بدھ (بندھا ہوا)۔ تن پرست انسان دماغی طاقتوں سے خالی۔

(۲)۔ بھارگو۔ سنکرت مادہ بھرگو ۱۱ شروں کا گورو (وران) (اولاد) جذبہ پرست۔ غصہ ور انسان۔

(۳)۔ کوشلیہ۔ سنکرت مادہ کوشل (کو) پر تھوی اور شل = چلنے والا) زمین پسند۔ زمینی عافیت پسند۔ خیر اندیش اور برکت پرست انسان۔

(۴)۔ کارگیہ۔ سنکرت مادہ گری (چھڑکنے والا) با اثر۔ اثر قبول کرنے والا۔ محبت پرست انسان۔

(۵)۔ ستیہ کام۔ سنکرت مادہ (ستیہ) سجا۔ اور۔ کام مقصود اہمیت پرست۔ اصلی مطلب پرست انسان۔ حقیقت پسند۔

(۶)۔ سوگیش۔ سنکرت مادہ۔ (مو) اچھا) اور گیش (بال)۔

اچھے بالوں والا جس کی دماغی حالت مکمل ہو چکی ہے۔ وغیرہ وغیرہ

پرسنل

سوال و جواب کی صورت میں

تہنیت

سوال ۱۔ پرسن کرنے کے لئے برہمچریہ کی شرط کیوں
لازمی ہے؟

جواب۔ اس لئے کہ دل میں صفائی آجائے۔ قابلیت
ہونے پر قبولیت کا مادہ ابھریگا۔ اور گورو کو معلوم ہو جائیگا
کہ شاگرد کہاں تک اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے وقت کی
قربانی کر سکتا ہے۔

سوال ۲۔ برہمچریہ کا مطلب کیا ہے؟
جواب۔ برہمہ کہتے ہیں۔ تپ کو اور چریا نام ہے۔

عمل کرنے کا۔ تب کا بیو ہار کرنا۔ برہمہ چریہ ہے۔ اس تب کے مہی کثیر ہیں۔ اصلی غرض بلد بار سوچنے اور بار بار دہار کرتے رہنے سے ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہے۔ کہ ایک نکتہ میں رہنے اور گھر ستری کے پھیلنے کے علیحدہ ہوتے سے (۱) دل یکسو ہوگا (۲) دل کی یکسوئی سوچنے کے قابل بنائیگی۔ اور (۳) جس خیال کی وضاحت مطلوب ہے۔ وہ دل میں چکر لگا لگا کر اپنے ہر پہلو میں گہرے تر سینکے۔ اور جب گورو اور تشبیہ کی بات دیت ہوئے لکھی۔ اچھی طرح سے اس کی صفائی ہو جائے گی۔ شک شبہ کی گنجائش نہ رہیگی۔ اور وہ آسانی سے ذہن نشین ہو جائیگا۔

(نوٹ)۔ برہمہ = ورہ (بڑھنا) اور من (سوچنا)

چریا = حرکت کرنا)

تب = گرم ہونا دل کو حرارت پہنچانا)

پہلا پریش

جسم پرست کبندی کے سوال اور پہلا ذمائی قدرتی علم کے جواب

سوال ۱۔ پر جا (مخلوق) کی پیدائش کس سے ہوئی؟

جواب۔ پر (پہلے) جا (پیدا ہونا) جو پہلے ہی سے پیدا ہو

وہ پر جائے۔ یہاں پیدائش سے مراد صرف برگٹ کرنے سے ہے۔ جیسے بڑھی لکڑی سے ٹورق گھڑ کر نکال لیتا ہے۔ ٹورق پٹے ہی سے لکڑی میں موجود کھٹی پیر پر جا کر پر جاتی (پر جا کے مالک) نے پیدا کیا۔ اس میں فطرتاً باسنا آئی۔ جو خواہش ہے۔ یہی خواہش اندر ہی اندر رہتی ہے اور جگر لگانے لگی۔ اس باسنا کے تپ سے دو دھاریں پھوٹیں۔ ایک اثبات۔ دوسری نفی۔ ایک سیدھی دوسری اس کی آئی۔ ریگ اصل دوسری اس کا سایہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ان دو ٹوکے میل سے رچنا شروع ہوئی۔ رچنا اکیلی چیر سے نہیں ہوتی۔ دو کے میل سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ راسی کو جوڑا کہتے ہیں۔

سوال ۲۔ اس جوڑے کا کیا نام ہوا؟

جواب۔ سورج اور چاند۔ حرارت اور رطوبت۔ پران اور رنی۔ روح اور مادہ۔ قوت خارجیہ اور قوت جاذبہ۔ یہ اسی طرح ہوا جیسے تمہارے میں سے سنگلپ و کلپ کی دو دھاریں پھوٹتی ہیں۔ اور ان کے میل سے تخیلات پیدا ہوتے ہیں۔ اور جہاں جہاں رچنا ہوگی۔ وہ ہمیشہ دو ہی کے میل سے ہوگی۔ سورج نور ہے۔ چاند اس کا سایہ ہے۔ سورج پران یعنی زندگی کی دھار ہے۔ اور رنی اسی پران کی معکوس صورت مادہ ہے۔ رچنا پران اور رنی۔ خواہ روح اور مادہ سے ہوئی ہے۔

سوال ۳۔ یہ پیدائش کس طرح ہوئی؟

جواب - سورج سے نور کی دھار دو ان سولے - اتر
دکن - پوزب - پچھم - سورج نے ان دھاروں کو سمیٹا -
اپنے میں ملایا - اور اس ملاپ سے رچنا ہوئی - اسی سورج
کی عکسی صورت کا نام چاند ہے +

سوال ۴ - یہ مادہ شکل والا ہے یا بے شکل والا ہے ؟
جواب - دو نوعی ہے - وہی بے شکل ہے - اور
اسی کی شکل ہے +

سوال ۵ - سورج اور چاند دو نوعیہ کو نظر آتے ہیں
اصلے ان کو بے شکل کیسے کہا جائے ؟

جواب - یہ صحیحہ تم کو نظر آرہا ہے - وہ اصلیت
نہیں ہے - اصلیت کے حرف اظہار کی صورت ہے - اس
اظہار کی صورت کے پردوں میں اصلیت چھپی ہوئی ہے -
اظہار صرف دھاروں کے صورت آرائی کا نام ہے +

سوال ۶ - یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی -
جواب - یوں سمجھو - جیسے تم جسم کے اندر پوشیدہ ہو نظر
نہیں آتے - تم میں بل اور طاقت ہے - وہ بھی نظر سے
غائب ہے - جیسے طاقتور شخص اپنی طاقتوں کو سمیٹ کر
اور ان سے مل کر سر زور اور طاقت کے کام کر دکھاتا ہے
اور اس طاقت کے کاروبار کا اظہار ہوتا ہے - بالکل
اُسی طرح پران اور رلی کی دھاریں پھوٹ کر ملی جلی صورتوں
میں طاقتوں کی اولاد پیدا کرتی ہیں - تم جو دیکھ رہے ہو

وہ صرف دھاروں کی صورت آرائی ہے۔ ورنہ رُوح اور مادہ دونوں آنکھ سے دیکھنے کی چیز نہیں ہیں۔
 سوال ۷۔ اس سورج کا کوئی اور زیادہ موزوں نام بھی ہے؟
 جواب۔ ہاں اُسے دیسوانز کہتے ہیں۔ وہ محیط کل حرارت ہے۔ جو ہر شے میں ویسا ہی ہے۔
 سوال ۸۔ کیا اس کا کہیں ویدوں میں بھی ذکر آتا ہے؟
 جواب۔ ہاں رگ وید نے اسے تمام صورتوں والا طلالی۔ عالم کل۔ اعلیٰ حالت۔ لاشال۔ اکیلا اور سب کا تپانے والا سینکڑوں طریقوں میں سلوک کرنے والا کہا ہے۔ یہ سورج ہی ہے۔ جو تمام پر جاؤں کا پران ہو کر نکلتا ہے۔

سوال ۹۔ کیا بس یہی سورج ہی پر جا پتی ہے؟
 جواب۔ ہاں برس بھی پر جا پتی ہے۔ اس کی ایک ششماہی حرارت کی ہے۔ دوسری رطوبت کی ہے۔ اور ان دونوں کا ملاپ بھی پر جا کی پیدائش کا باعث ہوتا ہے وکشن مارکی اولاد کی خواہش اور سنساری چاہ کی وجہ سے بلیہ اور شہد کریم کرتے ہوئے اسی زمین پر بار بار جھمتے ہیں ان کا منزل مقصود پتھر کی لوک پانچند لوگ ہے۔ جو مات کے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرے اتر مارکی ہیں۔ جو شر دھما اور گیان سے سورج لوگ لو جا گئے ہیں۔ اور پھر واپس

نہیں آئے۔ ان کی مزاح آتما ہے۔ یہ انی یعنی اثبات
یا آتما کے قایل ہیں۔ یہ برس بھی پر جاپتی ہے۔
سوال ۱۰۔ دکشن اور اتر کی رعایت سے کیا مقصود ہے؟
جواب۔ دکشن۔ سنکرت مادہ دکش (اقبال مندی)
سے نکلا ہے۔ یہ اقبال مندی سنار کی خواہش سے ہے۔
یہ اتار ہے۔ اور مادیت کی جانب جھکاؤ ہے۔ جیسے کہ
جاڑے کے موسم میں سورج کا دکشن کی جانب اتار رہا
ہے۔ اور 'اتر' سنکرت مادہ اتر (اوجھا۔ یا اوجھ)
اور 'تری' (گزرنے) سے نکلا ہے۔ یہ اوپر کی جانب
چڑھا ہوا اور روحانیت کی طرف میلان ہے۔ جیسا کہ
گرمی کے دنوں میں سورج کی چڑھا ہوا شمال کی سمت
ہوتی ہے۔ یہ پران کا راستہ ہے۔ جس کا جیسا یوگار
ہے۔ اس کا ویسا حال ہے۔
اس نظر سے برس کو بھی پر جاپتی مخلوق کا مالک یا
مخلوق کا پیدا کرنے والا) مانا گیا ہے۔ یہ اتار اور
چڑھاؤ کی نظر سے ہے۔

سوال ۱۱۔ اور؟
جواب۔ مینہ بھی پر جاپتی ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں
ہیں۔ شمشی اور متری۔ خواہ شول (اُجالا) اور کرشن
(اندھیرا) پکش یا پاکھ۔ اُجالے کا تعلق پران سے ہے۔

کیونکہ وہ ہر شے کا پرکاش کرنے والا ہے۔ اندھیرے کا تخلیق رلی ہے۔ وہ ڈھکنے والا جسمائیت کا مادہ ہے۔ ان دونوں لوازم سایہ کے میل کے پرچار (مخلوق) پیدا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بارہ مہینوں کو بھی ہر جا پٹی کا نام دیا گیا ہے۔

سوال ۱۲۔ یہ کس نظر سے ہے؟
جواب۔ یہ یگیوں کی نظر سے ہے۔ کچھ رشی تو شکل یا اچھے یا کھڑے یگیہ کرتے ہیں۔ یہ پرانی وادی ہیں۔ اور کچھ رشی کرشن پکش یا اندھیرے یا کھڑے یگیہ کرتے ہیں۔ یہ رلی وادی ہیں۔ ایک آتما کے خواہشمند ہیں۔ دوسرے مادی عروج اور گونیادی مال و دولت کے خواہشمند ہیں۔ اور ان کو اپنے اپنے عمل کے موافق پھل ملتا ہے۔

سوال ۱۳۔ اور؟

جواب۔ دن بھی ہر جا پٹی ہیں۔ ان کے اندر بھی وہی عظمت موجود ہے۔ جو کشت کی ہر روشنائی اور مہینوں کے شکل اور کرشن پکش میں ہے۔

سوال ۱۴۔ یہ کس نظر سے ہے؟

جواب۔ یہ بجا موت یا ستری کے ساتھ بھوک کرنے کی نظر سے ہے۔ جو دن کے وقت بھوک کرتے ہیں۔ وہ اپنی دھات کو ضائع کرتے اور بیماری مول لیتے

میں۔ اور جورات کو بھوک کرتے ہیں۔ وہ پھر بھی بچاؤ
ہی سے رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے دلوں میں سورج اور
پران کی شعلیم کا خیال قائم رہتا ہے *

~~~~~

سوال ۱۲۔ اور؟

جواب۔ غذا یا ان بھی پر جاپتی ہے۔ اسی ان
سے ویرج پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ویرج یا دھاتو ہی
جوڑے چوڑے اولاد پیدا کرتا ہے۔ جو روتا کے لڑکے۔ نہ
اور مادہ کہلاتے ہیں۔

جو پر جا کو پیدا کرے۔ اسی کا نام پر جاپتی ہے۔ اور
اس کا سلسلہ اس اصلی اور پہلے کے پر جاپتی کے ساتھ قائم
رہتا ہے۔ سب کی پیدائش تب سے ہے۔ اور اسی تب
کی صورت مختلف یگیہ ہیں جو سورج۔ برس۔ مہینہ۔ دن
غذائی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا سلسلہ لا متناہی
ہے۔ اور برابر اوچھے سے نیچے تک چلا آتا ہے۔ اس
کی فرست بنانا اور تفصیلی مذاات قائم کرنا انسان بات
نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ ہے۔ چاہے اس کی کیسے ہی صورت
حالت اور کیفیت ہو۔ سب پر جاپتی کے پر جا پیدا کرنے
ہی کا کاروبار ہے۔ کائنات کے موجودات اور مخلوقات
کے سلسلہ میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور پر جا اسی شکل میں پر جاپتی
سے پیدا ہوتی رہتی ہے *

سوال ۱۵۔ میں اس مضمون کو سمجھ گیا۔ آپ کچھ اور مفید
اُپنشنیں دیجئے۔

جواب۔ پر جاپتی کے قاعدہ اور اصول کے پابند رہو
بڑھچرخہ اور تپ کا لحاظ رکھو۔ بران۔ نور اور روح کی
منسراج کو دل میں قائم رکھو۔ سچائی سے تعلق رکھو۔ دل
کو دُور سے صاف پاک رہئے۔ جھوٹ اور بھرم پاس
نہ آئے پائے۔ اور پرتمہ لوگ کی میراث کے بر آسانی وارث
بنو گے۔ یہی اُپنشن ہے۔

دوسرا پرشن

خودی پرست بھارگو کے سوال اور پہلا دنامی قدردنِ معلّم کے جواب بند

جسمانی طاقت

سوال ۱۔ کتنے دیوتا و لطیف طاقتیں پر جا (مخلوق)
میں ہیں؟

بند ۱۰۔ ہم کو جرات نہیں ہوتی۔ کہ ہم اُپنشن کے دائرہ بیان سے باہر قدم
رکھیں۔ جو کچھ پرشن اُپنشن میں ہے۔ اسی کے ارد گرد چکر لگانا اور حقیقت
کا اظہار کرنا ہے۔

جواب۔ دیوتا تین قسم کے ہیں۔ جو مخلوق کے ساتھ اور اس میں رہتے ہیں۔

[الف] کارن (معلولی)

[ب] عنصری

[ج] حواسی

سوال ۲۔ کارن دیوتا کون ہے؟

جواب۔ پران ہی کارن ہے۔

سوال ۳۔ اور عنصری طاقت یا عنصری دیوتا؟

جواب۔ آگ۔ پانی۔ پرتھوی۔

سوال ۴۔ اور حواسی؟

جواب۔ بانی۔ سن۔ آنکھ۔ اور کان۔ خواہ ناطقہ۔

دھمیر۔ باصرہ اور سامعہ۔ یا بولنے سوچنے۔ دیکھنے اور

سُنے کی اندریاں۔

سوال ۵۔ کتنے دیوتا مخلوق کے جسم کو روشن کرتے ہیں؟

جواب۔ تین قسم کے دیوتا جسم کو متحرک کر کے اسے

جسمانیت کے کاروبار کرنے کے قابل بناتے ہیں۔

سوال ۶۔ ان میں سب سے افضل بزرگ اور سرنیشٹ

کون ہے۔

جواب۔ ان سب میں پران ہی سب سے زیادہ بزرگی والا ہے۔

سوال ۷۔ اسکا ثبوت کیا ہے کہ پران سب سے زیادہ طاقتور ہے۔

جواب۔ اس لئے کہ پران کے بغیر اور سب کمزور نہ گئے اور
مردہ کی طرح ہو رہے ہیں۔

[الف]۔ جب یہ ہے۔ تب وہ بھی میں وہ نہ ہو تو یہ جسم

میں نہیں رہ سکتے۔ یہ راجہ ہے۔ دوسرے اس کے

تکڑم ہیں۔ یہ ہند کی مکھیوں کے راجہ کی طرح ہے

جب تک وہ ہے۔ تب تک یہ بھی ہیں۔ جب وہ اڑ

جاتا ہے۔ تب یہ بھی اڑ جاتے ہیں۔

[ب]۔ جب وہ چلنے کو ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چلنے کو تیار

ہو جاتے ہیں۔

[ج]۔ تمام جسم اسی کے ہمارے قائم ہے۔

سوال ۸۔ جسم کے اندر یہ پران کس کس طرح سے کام کرتا

ہے؟

جواب۔ یہ پران پانچ قسموں میں منقسم ہو کر جسمانی کاروبار

کرتا ہے۔

[الف] پران

[ب] آبان

[ج] ویان

[د] اُدان

[ه] سمان

نوٹ۔ ۲۔ پرشن اپنشد یہاں پانچ قسم کے پرانوں کا اشارہ دیتی ہے۔ اس

لئے ان کی مزاحمت کر دی۔ آئندہ سوال میں تفصیل ہے۔

سوال ۹۔ پران کی اس اہمیت کا کیا ثبوت ہے؟

جواب۔ وہ آپ اپنا ثبوت ہے۔

[الف] وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمام بھی چلے جاتے ہیں۔

[ب] وہ جب اپنی طاقت کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو یہ بے

حس بے حرکت اور بیکار ہو جاتے ہیں۔

[ج] اس کی طاقت میں ان کی طاقت اور اس کی کمزوری

میں ان کی کمزوری ہے۔

[د] وہ انکا سہارا ہے۔ اور ان سب کی جڑ اُسی میں ہے

یہ اس کی بزرگی کا ثبوت ہے۔

سوال ۱۰۔ اس کی مثال؟

جواب۔ قصہ سنو۔ ایک مرتبہ من۔ بانی۔ آنکھ۔ کان غرور

سے پران کے ساتھ لڑ پڑے۔ من نے کہا۔ میں سب میں

انفصل ہوں۔ تمام جسمانی کاروبار میرے سٹکلیب و کلیب

دخیالی فلا بازیوں پر منحصر ہے۔ میں نہ رہوں تو یہ کبھی قائم

نہ رہے۔ زبان (قوتِ کلام) نے دعوے کیے۔ میری

گوہ بانی پر جسمانی انتظام موقوف ہے۔ آنکھ نے کہا۔ میں نہ

دیکھوں۔ تو جسم مر جائیگا۔ کان کو گھنٹہ تھا کہ اگر میں نہ

سنو مٹکا۔ تو جسمائیت کا خاتمہ ہو جائیگا۔ پران خاموشی کے

ساتھ ان سب کی لڑائی کا تماشہ دیکھ رہا تھا۔ اپنی باری

پر بول اٹھا۔ غرور نہ کرو۔ یہ غرور بے جا ہے۔ لیکن ان

میں سے کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ تب پران نے کہا۔

”بہت خوب! تو اب میں جسم کے باہر نکلتا ہوں۔ تم اسے قائم رکھو۔ اور اپنی اپنی طاقتوں کا اندازہ لگا لو“ اور جب وہ نکلنے کو ہوا۔ ان میں بے حواسی۔ بے ہستی اور کمزوری آئے لگی۔ تب ان کو ذہن نشین ہو گیا۔ کہ جسم کے اندر پران سب سے زیادہ بزرگ ہے۔ اور سب کے کاروبار اُنسی کی زندگی پر منحصر ہیں۔ تب یہ سب ملکر اُس کو منانے اور اس کی خوشامد کر کے لگے۔ اور جسم میں ٹھہرنے کی درخواست کی۔ ۱

سوال ۱۱۔ پران کی تعریف کیا ہے؟
 جواب [الف] یہ جیسے جسم میں ہے۔ ویسے ہی کائنات میں بھی ہے۔ یہاں یہ حرارت ہے۔ وہاں سورج ہے۔
 [ب] جیسے بادل کا پانی سب کے لئے عام ہے۔ ویسے ہی پران کا فیض بلا تمیز سب کے لئے عام ہے۔
 [ج]۔ جیسے ہوائے سب کو حرکت دیتی ہے۔ ویسے اس سے جسم میں سب اندریوں کو طاقت نصیب ہوتی ہے۔
 [د]۔ یہی مادہ اور سب کی بنیاد بھی ہے۔ جیسے سب زمین پر اُسی گے ہمارے رہتے ہیں۔ بالکل اُسی طرح اس جسم میں وہ سب اندریوں کا ہمارا ہے۔ یہ نہ ہو تو کون کس پر قائم رہے؟

نہ۔ ۱۔ یہ فقہ مزید صراحت کیساتھ اور کئی پیشہ وں میں بھی موجود ہے۔

[۵] - وہ بیان میں آتا ہے۔ وہ بیان میں نہیں آسکتا۔
 بیان میں آنے کی وجہ سے وہ دست (ہستی) ہے۔ بیان میں
 نہ آنے کی وجہ سے وہ است (خاموشی) حیرت اور سکوت
 کا مضمون بنجاتا ہے۔ کوئی اسے (اصلیت کی نظر سے) کچھ
 بھی تو کیا کہے!

[۶] - وہ برہمانڈ کے رفقہ کی نابھی ہے جس میں اس
 کے کاروبار کے ارے پروئے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی
 طرح اس جسم میں تمام حواس اور اعضا وغیرہ اسی پران میں
 گھٹے رہتے ہیں جیسا وہ وہاں ہے۔ ویسا ہی یہاں بھی ہے
 [۷] - وہ لافانی امرت ہے۔ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ

رہیگا۔ برہمانڈ کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ایسا کبھی نہیں
 ہوتا۔ نہ یہ پران نہ رہے۔ یہی زندگی ہے۔ زندگی کو تو
 ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں رہنا ہی ہے۔ اور اسلئے اس

پران کا کسی وقت اس سرشتی میں خاتمہ نہیں ہوتا۔
 [۸] - رنگ زندگی کی سانس کا اتار (پیشہ) زندگی کا
 درمیانی ٹھہراؤ (اور سام) زندگی کا اوپر کی طرف چڑھنا
 یہی ہے۔ (یہی رینگ۔ کھٹک اور پورک ہے) یہی کشی
 (جسمانیت اور جسمانیت کی بزرگی) ہے۔ یہی براہمن (برہمہ

اور برہمہ کا برہمہ پنا) ہے۔
 [۹] - یہی پرچا پتی ہے۔ جو اپنی آتما کی نظر سے سنتری
 کے حل میں بھڑتا۔ حرکت کرتا اور پیدا ہوتا ہے۔ اس

کے سوا اور ہے کیا؟

[ی]۔ (اندریوں نے اسی وجہ سے ملکہ پران کی ہستی گائی ہے)۔ اے پران! ہم تیرے محکوم اور حسد آج گذر میں تو ہمارا رفیق شیفتہ ہے۔ تو دو تناؤں کو ہوئی دھینٹ لائے جاتا ہے۔ تو پتروں کو بند دان پہنچاتا ہے۔ (دو تنا اور پتیر کا رازق تو ہے؟) تو رشتیوں کا چرتر (طرز عمل)۔ طرز معاشرت اور طرز سلوک ہے۔ یہ رشتہ ادب کچھ نہیں ہیں۔ انگریں (انگریز اور حرارت) اور انقباض و حرکت اور خوش حریتی کی اولاد ہیں۔ (حرارت اور حرکت کا دار و مدار سب تجھ پر موقوف ہے)۔

[ک]۔ (اندریوں کی ہستی)۔ "اے پران! تو ہی اپنے حلال (شیخ) سے اندر (سورگ) کی سب سے زبردست طاقت لے۔ تو زور (رولائیوالا) عبرت بخش محافظ ہے۔ تو آکاش میں متحرک رہتا ہے۔ تو سونچ کی طرح روشنیوں کا مالک (ہستی کے ظہور کی جڑ) ہے"۔

[ل]۔ جب تو برتا ہے۔ (اور دنیا میں اپنے فیض عام کا سلسلہ جاری کر رکھتا ہے) تب ہم سب تیری رعیت خوشی میں قائم ہو رہتی ہیں۔ اور ہماری خواہش کے موافق غلہ (غذا) کی کثرت اور ہمتا یت ہوتی ہے۔

[م]۔ "درب ناپاک میں۔ سب کو پاک کا سنسکار ہے۔ تو اکیلا وراثتہ ہے۔ جس کو نہ کوئی پاک کرتا ہے۔

نہ کبھی تیرا سنسکار (اصلاح) ہوا۔ (تو کسی کا چیلہ نہیں
 ہے۔ تو اکیلے (لاٹانی) رشی (دیکھنے والا)۔ لے غرض
 ساکشی) غذا کی نذر کا قبول کرنا والا ہے۔ ہم تیرے لے
 (غذا کی) نذریں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو مات (شوا) ہوا
 ہے۔ اور سب کا باپ ہے۔

[ان]۔ (اندریوں کی اُستی مسلسل) ”یہ تیری ہی
 حقیقت ہے۔ جو کلام یا بانی میں رہتی ہے۔ کان کی سماعت
 آنکھ کی بصارت۔ دل کی وسعت تیرا ہی روپ ہے۔ تو
 ہم سے جدا نہ ہو۔ ہمارے ساتھ رہ۔ اور ہمارے من کو کلیا
 والا بنا۔“

[من] (مستی مسلسل) ”یہاں جو کچھ اس تیر لو کی تھمتا
 وسطی۔ فوقانی عالم) میں ہے۔ سب پران ہی کے اختیار
 میں ہے۔ (پران کے باہر کچھ نہیں ہے) اے پران! ہم
 تیرے بال بچے ہیں۔ ماں کی طرح ہمیں آفتوں سے بچا۔
 ہم کو برکت اور داتائی دے۔“
 ”یہ پران کی تعریف ہے“

وقت اس میں رہتی ہے۔ اور کبھی کسی حالت میں اس سے علاوہ نہیں ہوتی۔ اس لیے

تیسرا پرچم

حافیت پسند گوئی کا سوال اور قدرتی معلم پیدا کا جواب

پوران کی مہارت

سوال ۱۔ پران کیا ہیں؟
جواب۔ پران دوسنکرت مادہ پر (پیلے) اور
آن (سائے) سے بنا ہے۔ جو سانس پہلے سے جاری
ہے۔ وہ پران ہے۔

یہ دراصل حقیقت کی دھار ہے۔ جو حقیقت میں سب
رواں ہوتی اور جاری رہتی ہے۔ یہ حق کی حقیقت۔ ذات
کی ذاتیت۔ اصل کی اصلیت کی دھار ہے۔ جو اپنے حق
ذات اور اصل سے کبھی جدا نہیں ہے۔ اور اس نظر سے
لافانی اور اضر ہے۔ سوال ۲۔ یہ ان کہاں پیدا ہوتا ہے (جو اشیاء پر ملاحظہ)

سوال ۳۔ یہ پران ابن جسم میں کیسے آتا ہے؟
جواب۔ تو نے سوال کی حد کر دی۔ اگر تو ہمیشہ نہ
ہوتا۔ تو میں جواب دینے سے کتراتا۔ سن پُرش میں چھایا
ہوئی ہے۔ یہ چھایہ (یا۔ سایہ) اُس میں اسی کے ساتھ رہا
کر چھیلی رہتی ہے۔ اور من کے کاروبار سے جسم میں داخل ہوتی

ہے۔ اس کا سمجھنا آسان ہے۔ اور اس کا سمجھنا مشکل ہے۔
پران تو ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ سایہ اپنے اصل کبھی
نہیں چھوڑتا۔ نہ سایہ کو اس کا اصل چھوڑتا ہے۔ یہ انگ شکر
رہنے والے ہیں۔ جیسے طاقتور کی طاقت اور زوردار کے
زور سے اس کی بھی جدائی نہیں ہوتی۔ ویسے ہی اس پران
کی بھی کیفیت ہے۔ لیکن جب تک کوئی شخص اپنے من سے
یہ نہ سوچے کہ میں طاقت باز اور دالاموں۔ تب تک وہ
اسے اپنے سے جدا نہیں لگتا۔ من سے سوچنا ہی اس
کا جسم میں داخل ہونا ہے۔ اس طرح یہ پران جسم میں داخل
ہوتا ہے۔ اور اس سوچنے والے کو علم ہوتا ہے کہ میں پران
وہادی یا پران دالاموں۔

سوال ۴۔ اور کس طرح اپنے آپ کو تقسیم کر کے
جسم میں قائم کرتا ہے؟

جواب۔ یوں سوچو۔ جیسے کوئی راجہ کسی ملک میں اپنی
طرف سے وزیر۔ سپہ سالار۔ خزانچی۔ منصف مقرر کر کے اس
ملک پر حکومت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ پران اپنے آپ کو پانچ
صورتوں میں تقسیم کر کے جسم کے کاروبار کا انتظام کرتا ہے۔
اور سب کو جدا جدا کاموں پر لگا رکھتا ہے۔ اور ان کو زیادتی
کاروبار پر ہی توجہ کر دے۔ تو پران کی جسمانی حکومت کارآمد
کے دم میں ابھی سمجھ میں آجائے۔ کیونکہ اصل میں یہ پران ہی
سب کا جوہر اور اصل الاصول ہے۔ اور یہی اصول ہر جگہ محیط

میں جو رہا ہے

سوال ۵۔ یہ مثال بطور خود کافی نہیں ہے۔ یہ صراحت

طلب اور وضاحت طلب ہے؟
جواب۔ پران پانچ قسم کا ہوتا ہے۔

[الف] پران

[ب] اپان

[ج] ویان

[د] سمان

[ه] اوان

[الف] مکھیہ پران سب کا راجہ ہے۔ جوکان اور آنکھ
میں رہتا ہوا منہ اور ناک میں قائم ہوتا ہے۔ ساری طاقتیں
اسی کی ہیں۔

[ب] سمان۔ اس پران راجہ کا خزانچی ہے جو بیچ
میں رہتا ہوا دی ہوئی یا ملی ہوئی غذا کو ہر جگہ لے جاتا۔ پختا
اور سب میں مناسبت طور پر تقسیم کرتا ہے۔ اور چونکہ یہ سمانیں
رکتا ہے اس لئے اس کا نام سمان ہے۔ اس سمان
پران سے پران کے شاہی رعب و داب جلال اور حکومت
کے سات شعلے بھڑکتے ہیں۔ جو اس کے دبدبہ کو تقویت
بخشتے ہیں۔

[ج] ویان۔ ہر جگہ سپ سالار کی طرح گھومتا رہتا
ہے اور پھیلتا ہوا ہے۔

[د] - اُدان تیج یا گرمی ہے۔ جب یہ نکل جاتی ہے تب جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یہ وزیر کی حیثیت رکھتا ہے۔

[۵] - اِیان گُدا اور اندری رہتا ہے۔ اور اخراج وغیرہ کے فرائض انجام دیتا ہے۔ یہ منصف ہے۔

اس طرح پران پانچ طریقوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر کے جسم میں قائم کر لیتا ہے۔

سوال ۶ - جس طرح آپ نے پران کے لغوی معنی بتائے ہیں۔ (۱) اِیان - (۲) وِیان - (۳) سمان - (۴) اُدان کی بھی وضاحت کر دیجئے۔

جواب - (۱) اِیان - سنکرت مادہ اِپ (نیچے) اور اُن (سائنس لینے) سے نکلا ہے۔ اس کی جگہ پیٹاب پانخانہ کی اندری میں ہے۔

(۲) وِیان - سنکرت مادہ وِی (پہلے) اور اُن (سائنس لینے) سے نکلا ہے۔ اس کا پھیلاؤ ہر جگہ ہے۔

(۳) اُدان - سنکرت مادہ اُد (اوپر) اور اُن (سائنس لینے) سے نکلا ہے۔ یہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔

(۴) سمان - سنکرت مادہ سَم (برابر) اور اُن (سائنس لینے) سے نکلا ہے۔ یہ قوتِ باطن کو تقویت دیتا ہے۔

ان کے نقوی معنی یہ ہیں۔
سوال ۷۔ سماں والوں سے جو سات شعلے بھڑکتے یا
مشتعل ہو گئے ہیں۔ ان سے کیا مراد ہے؟
جواب۔ سات شعلے دو آنکھ + دو کان + دو ناک +
ایک منہ ہیں۔ سماں ان کے ذریعہ اپنی ہستی کے کاروبار
کا اظہار کرتا ہے۔ انہیں سے یہ شعلے بھڑکتے ہیں۔

سوال ۸۔ یہ پران کس میں سے ہو کر نکلتا ہے؟
جواب۔ آتما رو کے استحقاق میں رہتا ہے۔ اس
جگہ ایک سو ایک ناڑیاں ہیں۔ انہیں سے سو شمننا خاص ناڑی
ہے۔ ان ایک سو ایک ناڑیوں کے پٹی ہوئی سو سو چھوٹی
ناڑیاں بھی ہیں۔ جن کی بہتر بہتر نزار شاخیں ہیں۔ اور وہ ان
سب میں غلط ہو کر گھومتا رہتا ہے۔
جب آدان اوپر جانے والا پران سو شمننا ناڑی سے
ہو کر نکلتا ہے۔ تب ہنسی کے خیال کے ساتھ وہ انسان کو ہنسی
لوگ (خیر و ثواب کے کمرہ) میں لجاتا ہے۔ اور جب یہ
پاپ کے خیال کو لئے ہوئے دوسری ناڑیوں سے ہو کر
نکلتا ہے۔ تو پاپ کی وجہ سے پاپ لوگ (عذاب و عتاب
کے کمرہ) کو جاتا ہے۔ اور جب خیال میں پاپ ہنسی دونوں
شامل رہتے ہیں۔ اور وہ ناڑیوں سے ہو کر نکلتا ہے۔ تو
پھر وہ انسان کو ہنسی لوگ (انسانی کمرہ) میں لجاتا ہے۔

سوال ۹۔ اس پران کے تعلقات باہری دنیا اور
آتما کے ساتھ کس طرح کے ہوتے ہیں؟

جواب۔ جو سورج میں پران ہے۔ وہی برہمنی میں
اگنی ہے۔ سورج میں جو پران ہے۔ وہی اُسی کی مدد سے
آتمک میں بھی ہے۔ اور وہی دیوتا برہمنی میں اگنی ہے۔ یہ
اگنی منشیہ کے ایمان کو مدد دیکر اذیت بھارتا ہے۔ پران
ایمان۔ سمان۔ ویان۔ اوان سب کے سب پران ہی ہیں۔
فرق صرف مقام کی تمیز کا ہے۔ جو درمیانی وسعت میں
ہے۔ وہ پران سمان ہے۔ جو سوا میں پھیل ہوئی سانس ہے
وہ ویان ہے۔ جس کے جسم کو گرمی ملتی ہے۔ وہ اوان
ہے۔ ان سب کے تعلقات اسی قسم کے ہیں۔ باہری
تعلقات تو اس قسم کا ہے۔ اور یہی سب پران آتما کے
ارد گرد اس کے ساتھ گھٹے ہوئے رشتہ میں۔ جیسا ندیاں
من میں لین ہو جاتی ہیں۔ اوان کی جسمانی حرارت کم ہو کر
گھٹا سی پڑ جاتی ہے۔ تب دوبارہ جنم ہوتا ہے۔
سوال ۱۰۔ یہ پنہر جنم کس طرح ہوتا ہے۔

جواب۔ جیسا خیال ویسا حال۔ جیسا حال ویسا ہی
نتیجہ۔ انسان کا چت اندر ہی اندر خیالی لوگ یا جائے قیام
بناتا رہتا ہے۔ جو جسم یا حالت ملنے کو ہے۔ وہ پہلے ہی
سے چت کے اندر موجود رہتے ہیں۔ چت کی اس کے
ساتھ موزنیت اور مطابقت رہتی ہے۔ اور جس کا جیسا

چست ہے۔ اس کی رفتار اسی قسم کی پران کی طرف رہتی ہے۔ اور پران صبح اذان کے ملا ہوا آتما کے ساتھ رہتا ہے۔ اور وہ انسان کے خیالی بنائے ہوئے لوک کی جانب اُسے لے جاتا ہے۔ نیز جنم اس طرح پر ہوتا ہے۔

سوال ۱۲۔ آپ کی اس تعلیم کا فائدہ ہم کیا سمجھیں؟

جواب۔ جو شخص پران کی ابتدا جسم میں اُس کا داخلہ اور بائیں طرح پر اس کے پھیلاؤ۔ اور آتما کیساتھ اُس کے تعلق کو بخوبی ذہن نشین کر لیتا ہے۔ وہ انسان لافانی ہوتا ہے۔ اور امرید کو پاتا ہے۔ اور اس کی اولاد خاص نہیں ہوتی۔ یہ اس تعلیم اور اس کے علم الیقین کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔

چوتھا پرشن

عمل پرست گارگیہ کے سوال اور قدرتی سولم پہلا دس کے جواب

نیمند وغیرہ کی بابت

سوال ۱۔ کون سوتے وقت سو نیواسے میں سوتے ہیں؟

جواب۔ اندریاں سوتی ہیں۔

سوال ۲۔ یہ سونا کیا ہے؟
جواب۔ یہ سونا ایک ہو کر مل رہا ہے۔ سونے کی کرن
سونے کے ڈوبنے وقت اس سے ملکر ایک ہو رہی ہیں۔
اسی طرح یہ اندریاں بھی سونے وقت من کے ملکر ایک
ہو رہی ہیں۔ من اندریوں کے اونچا دیوتا ہے۔ اور وہی
کے سہارے ہیں۔

سوال ۳۔ اور جب سوتا نہیں ہوتا تب کیا حالت ہوتی ہے؟
جواب۔ جیسے سونے کے نکلنے وقت اس کی کرنیں پھیل
جاتی ہیں۔ ویسے ہی جاگتے وقت یہ اندریاں بھی من کی مدد سے
بہن جاگ اٹھتی ہیں۔ اور پھیل جاتی ہیں۔

سوال ۴۔ نیند اور بیداری میں فرق کیا ہے؟
جواب۔ بیداری میں پوش سنتا۔ دیکھتا۔ سونگھتا۔
چکھتا۔ پکڑتا۔ آند لیتا۔ کل (کثافت) خارج کرتا ہے۔
اور چلتا ہے۔ نیند میں نہ وہ سنتا ہے۔ نہ دیکھتا ہے۔ نہ
سونگھتا ہے۔ نہ چکھتا ہے۔ نہ پکڑتا ہے۔ نہ آند لیتا ہے
نہ پیشاب یا خاندہ کرتا ہے۔ اور نہ چلتا ہے۔ یہ جاگنے اور
سونے میں فرق ہے۔ وہ صرف سوتا ہی ہے۔

سوال ۵۔ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کیوں وہ جاگتا ہی نہیں رہتا اور
یہ زائد سوال ہیں جو پرسن اپنی نہیں ہیں۔ مصلحتاً اپنے طرف سے شامل
کر دئے گئے ہیں تاکہ اصلیت کے سمجھنے میں مدد ملے تاکہ سوا اور کوئی غرض نہیں ہے
بغیر ان کے شامل کئے ہوئے ہر شخص اصلیت کو نہ سمجھ سکیگا [مفسرنا]

کیوں سوتا ہی نہیں رہتا؟

جواب - یہ پران کی نقارگی وجہ سے ہے۔ اور سو بھاوک ہے پُرش
میں پران کی دھار چلتی رہتی ہے۔ سانس بن کر آتی جاتی اور ٹھہرتی رہتی ہے
اور اس کی اس حرکت کا اثر من اور اندریوں میں پڑتا ہے۔ اور وہ حرکتیں
آتی ہیں۔ پران کی حرکت ریچک۔ پورک اور کھجک ہے۔

سوال ۶۔ پران چلتا رہتا ہے۔ اسے کوئی ڈکھ نہیں ہوتا۔ لیکن من
اور اندریوں کو ڈکھ ہوتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟

جواب - پران یگیہ کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ من اور اندریاں بھی یگیہ
کرتی رہیں۔ تو انہیں بھی ڈکھ نہ ہو۔ پران کی دھار میں تعلق کے ساتھ بے تعلق
اور بے تعلق کے ساتھ تعلق ہے۔ من اور اندریاں تعلق کے قید و بند میں
جکڑ جاتی ہیں۔ پران کے اصول کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اسلئے انہیں ڈکھ ہوتا ہے۔

سوال ۷۔ وہ کون ہیں جو جاگتے ہیں اور کبھی نہیں سوتے۔

جواب - وہ پران ہیں۔ جو جاگتے ہی رہتے ہیں۔ اور سوتے

نہیں۔

سوال ۸۔ یہ کیوں نہیں سوتے؟

جواب - یہ اپنی اصلی اور قدرتی حالت میں رہ کر یگیہ
کرتے رہتے ہیں۔

سوال ۹۔ یہ یگیہ کیا ہے؟

جواب - اصلی زندگی کا کام۔ بغیر تبدیل ہوئے حالت پر رہتے

پتہ۔ زیادہ سوالات صرف سمجھانے سمجھانے کے لئے۔

ہر وقت اور ہر لمحہ ملاپ۔ یہ پران کا ہر زرع عمل ہے۔ اور یہی طرز عمل یگیہ ہے۔
من اور اندریوں کی یہ حالت نہیں ہے۔ وہ قلعے کے رشتہ میں جکڑ جاتی ہیں اور
انہیں غرض کا پابند ہو کر ہر وقت بدلا پڑتا ہے۔ اور یہی بدلتا تبدیل حالت
ہے۔ اور اسی تبدیل حالت میں جنم مرن اور سنار ہے۔ پران اپنی اصلی حالت
میں رہتا ہے۔ اسلئے اُسے جنم مرن کا کھٹکا نہیں ہوتا۔ اسلئے اصلی حالت میں رہنے
کو یگیہ سمجھو۔

سوال ۱۰۔ آج تک اپنشد کے کسی ٹیکا کار نے ایسا نہیں سمجھایا۔

تم یہ نئی نرائی اور عجیب و غریب بات کہتے ہو۔

جواب۔ انہوں نے نہیں سمجھا۔ میں سمجھتا ہوں۔ اپنشد صرف مختصر مان

اور مختصر اُشاد ہیں۔ انہیں صرف کوئی کوئی سمجھتا ہے۔

سوال ۱۱۔ اس یگیہ کا اُشاد تو کم از کم ہونا چاہئے؟

جواب۔ اُشاد موجود ہے۔

سوال ۱۲۔ یگیہ کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ یگیہ سنسکرت مادہ تیج رپوچنے اسے نکلا ہے یہ برہمہ

کی پو جائے۔ جو پران کرتے رہتے ہیں۔ پران کی پو جا برہمہ ہی کے لئے ہے۔

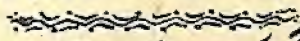
اپنے لئے نہیں ہے۔ اس لئے برہمہ سے ان کی کبھی جدائی نہیں ہوتی۔ ذاتی غرض

سے جو فعل کئے جاتے ہیں۔ وہ برہمہ کی قربت نہیں ہونے دیتے۔ دُور دُور

پھینکتے رہتے ہیں۔ پران کا رپک (بازر نکلتا) پورک (دندر آکر پورا ہونا) اور

۱۲۔ زیادہ سوالات صرف سمجھانے سمجھانے کے لئے۔

کمبھک (اندر میں گھڑے کی طرح ٹھہر جانا) سب کا سب برہمہ یگیہ اور برہمہ ہی کے واسطے ہے۔ اپنے لئے نہیں ہے۔ اسی کو یگیہ کہنا چاہئے۔

سوال ۱۳۔ یہ یگیہ کس طرح کیا جاتا ہے؟
جواب۔ جسم تھر کے مشابہ ہے۔ اس میں پراؤں کے اگنی کنبہ ہر وقت روشن رہتے ہیں۔ اور پران کے اگنی ہر وقت جاگتے رہتے ہیں۔ اس میں :-

[الف] اپان گارھ پتیہ (گرہست کی) اگنی ہے۔

[ب] ویان (نوا ہاریہ پچن) (دکشن کی) اگنی ہے جس سے گارھ پتیہ اگنی باہر لائی جاتی ہے۔

[ج] پران۔ (اندر آہنیوالی سانس) آہونیہ اگنی جو گارھ پتیہ اگنی سے باہر لائی جاتی ہے۔

یہ پران کا یگیہ ہے (اور یگیہ) ٹورک کمبھک کے یگیہ کا راز ہے۔

سوال ۱۴۔ اس پران یگیہ سے برہمہ کی قربت کیسے ہوتی ہے؟

جواب۔ سانس کا باہر نکالنا اور اندر کھینچنا (یگیہ کی) دو

آہوتی میں :- جو سانس ان دو نو کو برابر کر رکھتی ہے۔ وہ سمان

(سم یا برابر کر نیوالی) ہے۔ اور اودان (اود = اوپر) اور ان

= سانس لینا) اوپر اٹھانے والا ہے۔ اوپر ہی اوپر اٹھا کر

برہمہ سے ملتا رہتا ہے۔ اور یگیہ کر نیوالے جہان کو اس تک

پہنچاتا ہے۔ اس وجہ سے برہمہ سے قربت نصیب ہوتی ہے۔

سوال ۱۵۔ یہ یگیہ کون کرتا ہے؟

پ۔ ناہ سوال جو سمجھانے کی غرض سے یہاں اضافہ کر دئے گئے ہیں۔

جواب - یگیہ کریوالا - خواہ اس طرح پران یگیہ کا کرنے والا برہمانڈی من ہے۔ وہی اس یگیہ کا چھان ہے۔ اور اگر انسان اس پران یگیہ کے راز کو سمجھ لے۔ تو پھر اس کا پتہ ہی من بھی اس یگیہ کا کریوالا ہو کر چھان بن جاتا ہے۔

سوال ۱۶۔ اس یگیہ کا پھل؟

جواب - برہمہ کا سا کشا تکار۔ اصلیت کا گیان حقیقت سے قربت۔

سوال ۱۷۔ وہ کون دیو ہے۔ جو خواب دیکھتا ہے؟

جواب - برہمانڈی میں یہ برہمانڈی من اور پتہ میں یہ پتہ من ہے، جو خواب کی ہما کا انو بھو کرتا ہے۔ اس نے جاگرت اور سٹھاپن و اقات پہلے دیکھ رکھے تھے۔ انہیں پھر سوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور جو بات پہلے دیا گئے تھے وقت، سنی تھی۔ انہیں پھر نیند میں سنتا ہے۔ اور جو اس نے پہلے مختلف مقامات اور متعدد ملکوں میں بھوگا۔ اور تجربہ کیا ہے۔ وہی بھوک اور وہی تجربہ حالت خواب میں کرتا ہے۔

سوال ۱۸۔ بہت سی ایسی باتیں خواب میں نظر آتی ہیں جن سے اس زندگی میں کبھی تعلق نہیں ہوا۔ اور وہ دیکھی سنی نہیں گئی تھیں۔ لیکن وہ خواب میں دیکھی سنی جاتی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟

جواب - زندگی کا حصہ کچھ ایک ہی جنم پُرش ہے۔ پُرش

کے لئے شمار جنم ہوئے ہیں۔ پہلے جنموں کے کرموں کے اثرات (سنگار) اس کے اندر قائم رہتے ہیں۔ اسلئے وہ انہیں دیکھتا۔ سنتا۔ بھوکتا اور انوکھو کرتا ہے۔

سوال ۱۹۔ یہ تو صحیح ہے۔ لیکن نقیب اس بات کا کہہ رہا ہے کہ وہ ہستی اور غیر ہستی۔ وجود اور عدم۔ بھاو اور ابھاو۔ سنت اور است سب کا ساکشی ہو جاتا ہے۔

جواب۔ اس میں نقیب اور حیرت کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پرش کا اصلی نام سوچ بھو ہے۔ وہی سب کچھ ہو جانے والا ہے۔ (سوچ = خود بخود۔ اور بھو = ہونا) جو آپ سب کچھ ہو رہے۔ اس کے لئے مشکل کیا ہے؟

~~~~~

سوال ۲۰۔ آپ بار بار پرش کہتے ہو۔ یہ پرش کون ہے؟

جواب۔ یہ پرش وہ ہے۔ جو برہانڈ میں ہے۔ اور یہ پرش وہ ہے جو پنڈ میں ہے۔

سوال ۲۱۔ کیا یہ دونو ایک ہی ہیں؟

جواب۔ اصل میں جو یہ ہے۔ وہی وہ ہے۔ جب پنڈ پر نظر ہے۔ تب وہ پنڈی ہے۔ اور جب برہانڈ پر نظر ہے۔ تب برہانڈی ہے جو پنڈ میں ہے۔ وہی برہانڈ میں بھی ہے۔

سوال ۲۲۔ ایک یا دو؟

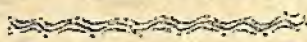
بج۔ زائد سوال جو سمجھانے کی غرض سے یہاں اضافہ کر دئے گئے ہیں۔

جواب - ایک آئینہ - دو کاپیاں کیا کام !

سوال ۶۲ - یہ سچہ میں نہیں آتا !

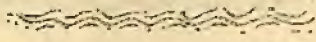
جواب - کچھ دن کسی باخبر کی صحبت اختیار کرنے سے خود بخود دو اور - دو پہنے اور دو ٹی کا بھرم مٹ جائیگا - میں یہاں تم کو اس قدر سمجھا دیتا ہوں - تم ایک ہو - جب چھوٹائی کی جانب خیال ہے - تب چھوٹے اور جب بڑائی کی طرف دھیان ہے - تب بڑے - چھوٹائی اور بڑائی دونوں تمہارے ہی سہارے رہتی ہیں - اسی طرح برہمہ اور جیو کی بابت بھی کچھ لو جب جیسا خیال ہے - تب ویسا حال اور قال ہے - صرف اسی ایک بات کے ذریعہ نشین کر لینے سے اس دو پہنے کا بھرم خود بخود مٹ جائیگا ۔

سوال ۶۴ - اور جب جاگرت اور سونے سے تعلق نہیں رہتا تب کیا ہوتا ہے ! شوہنیتی یا گہری نیند میں کسے شکہ ملتا ہے ؟

جواب - جب نہ نیند پر نظر ہے - نہ برہمانڈ پر - اسوقت اپنا آپ روپ رہ جاتا ہے - چھوٹائی بڑائی معدوم اور مہم جو جاتی ہے - اسی طرح

جب یہ منو سے دیو اودان کے بیچ سے اوپر چڑھ کر دب جاتا ہے - تب نہ جاگرت ہے - نہ سونے ہے - شوہنیتی کی کمیوت آجاتی ہے - اور اسوقت اسے اس تیر میں شکہ ہو جاتا ہے کہ اسی کو شکہ ملتا ہے - دوسرے کو نہیں ۔

برہمہ جب شو شپتی میں ہے۔ تب ہرنیہ گرہ ہے۔
یہ ان کے درمیان مشابہتی ذات ہیں۔

سوال ۲۸۔ پھر بھرم ہو گیا۔ اس آپ کے بیان سے جیو اور
برہمہ دونوں ہی لفظ ہو گئے۔ منو سے ہی منو سے رہ گئے

جواب۔ اور وہ ہوتے کیا! یہاں جو کچھ ہے۔ وہ منو سے ہی
تو ہے۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے۔ من ہی کے سوچ و چار کے سلسلہ میں ہو رہی
ہے۔ اس لئے یہ منو سے دیو کا بلاس ہے۔ لیکن اس سے بھرم ہونے کی ضرورت
نہیں ہے۔ تمہارے آتما کے ساتھ من بدھی جسم وغیرہ گتھے ہوئے اسی کا سہارا
لئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح برہمانڈ کے جسم۔ من۔ بدھی وغیرہ برہمہ میں گتھے
ہوئے اسی کا سہارا لئے ہوئے ہیں۔ برہمہ اور آتما دونوں ایک ہی ہیں۔ جیسا یہ
ویسا ہی وہ۔ ان دونوں کے درمیان نام کے لئے بھی فرق نہیں ہے۔ یہ جو کچھ
کہا جاتا ہے۔ من ہی کی نظر سے کہا جا رہا ہے۔ آتما اور برہمہ کی اصطلاحات
سمجھانے سمجھانے کی نیت سے من ہی نے گھڑے ہیں۔ ورنہ حقیقت اور اصلیت
کہنے سننے کی چیز نہیں ہے۔ جو سب سے اونچا اور سب کے پرے ہے۔ وہی آتما
اور وہی برہمہ ہے۔ اور اسی کے سہارا لینے کی ضرورت ہے۔

سوال ۲۹۔ اس حقیقی اصلیت اور اصلی حقیقت کا سہارا
کیسے لیا جائے!
جواب۔ جس طرح پرند گھوم پھر کر اور اڑ کر اپنے دفعت

[نیزہ۔ زاید سوال و جواب سمجھانے سمجھانے کے لئے اضافہ ہوئے ہیں م]

کے گھونسلے میں آکر سہارا لیتا ہے۔ اسی طرح تم اس حقیقی اصلیت اور اصلی حقیقت کا سہارا لو

سوال ۳۰۔ یہ بہت وضاحت طلب ہے
جواب۔ ہاں یہ ایسا ہی ہے۔ یہ نے اور چیتن کا عمل ہے
تم اس عمل کے عامل بنو۔ صرف علم پا کر عالم ہی نہ بنے رہو اس
وقت اسکا خوب اوبھو ہو جائیگا۔

سوال ۳۱۔ اس نے چیتن کا طریقہ بتایا ہے۔
جواب۔ سنو

آلٹنا۔ پرتھوی ہے۔ پرتھوی کی ماترا گندھ ہے

جل ہے۔ - جل کی ماترا رس ہے۔

اگنی ہے۔ - اگنی کی ماترا روپ ہے۔

واپو ہے۔ - واپو کی ماترا سپریش ہے۔

آکاش ہے۔ - آکاش کی ماترا شبدر ہے۔

پرتھوی کو گندھ میں لے کر و۔ وہ جل میں جذب ہوگی۔ کیونکہ

جل ہی سے پرتھوی کا ظہور ہوا ہے۔ - جل کو رس میں لے کر و۔

یہ اگنی میں جذب ہوگا۔ کیونکہ جل کا ظہور اگنی ہی سے ہوا ہے۔

اگنی کو روپ میں لے کر و۔ یہ واپو میں جذب ہوگا۔ کیونکہ واپو

ہی سے اگنی کی پیدائش ہے۔ - واپو کو سپریش میں لے کر و۔ یہ آکاش

میں جذب ہوگا۔ کیونکہ آکاش ہی سے واپو پیدا ہوا ہے۔ آکاش

کو شبدر میں لے کر و۔ شبدر ہی آکاش کا گٹن ہے۔ اس کا جو مظاہرہ

اور عطر شبدر کو چھو۔ یہ تتولی (عناصر) کا ہے چیتن ہے۔

[ب] آنکھ کی ماترا روپ ہے۔ روپ ہی سے آنکھ بنی ہے۔
 آنکھ کو روپ میں لے کرو۔ کان کی ماترا شبہ ہے۔
 شبہ ہی سے کان بنا ہے۔ کان کو شبہ میں لے کرو۔
 ناک کی ماترا گندھ ہے۔ گندھ کا تعلق ناک سے ہے۔
 ناک کو گندھ میں لے کرو۔ زبان ذوالفہ کی ماترا رس
 ہے۔ رس ہی سے زبان ہے۔ زبان کو رس میں لے کرو۔
 چمڑا کی ماترا سپریش ہے۔ چمڑے کا تعلق چھوٹے سے ہے
 چمڑے کو سپریش میں لے کرو۔

یہ گیان اندریوں کا لئے چنتن ہے۔

[ج] ہاتھ کی ماترا اسپریش یا پکڑی ہوئی چیز ہے۔ ہاتھ سپریش
 ہی سے ہے۔ ہاتھ کو سپریش میں لے کرو۔ اندری کی
 ماترا رس یا شکھ بھوگ ہے۔ اندری کا تعلق اسی سے
 ہے۔ اندری کو اس میں لے کرو۔ پاؤں کی ماترا گنی
 یا جس پر چلا گیا ہے۔ پاؤں کا تعلق رفتار سے ہے۔
 پاؤں کو رفتار میں لے کرو۔ مقعد (گدا) کی ماترا اٹھی
 یا جو خارج کیا گیا ہے۔ گدا کا تعلق اسی سے ہے۔
 اور اسی میں اُسے لے کرو۔ زبان یا کلام کی ماترا
 شبہ یا جو بولا گیا ہے۔ زبان کا تعلق اسی سے ہے
 اور اُسے اسی میں لے کرو۔

یہ کرم اندریوں کا لئے چنتن ہے۔

[د] بدھی کی ماترا جانی ہوئی یا فیصلہ کی ہوئی شے ہے۔ یہ اسی

میں لے ہو۔ چت کی ماترا چنتن اور سوچی ہوئی تھے
 ہے۔ اُسی میں اس کا لے ہو۔ اہنگار کی ماترا اہم بھاو
 درٹھ قوت ارادی ہے۔ یہ اُسی میں لے ہو۔ تیج یاں
 کی ماترا متن کی ہوئی تھے ہے۔ یہ اُسی میں لے ہو۔ پران
 کی ماترا آتم تھو ہے۔ خواہ جسے پران سے ہمارا ملتا
 ہے۔ یہ اُسی میں لے ہو۔

یہ انتہ کر ن اندرونی اندریوں اور پران کا بے چنتن ہے
 اس لے چنتن کے عمل سے حقیقت تک رسائی ہو جائے گی

سوال ۳۲۔ اور یہ لے چنتن ہو کر کس میں سہارا لیں؟
 جواب۔ آتما میں۔ کیونکہ حقیقت میں روپ۔ رس۔ گندھ
 سونچ و چار۔ و گیان سب اسی آتما۔ اکثر آتما گئے ادھار اور
 ہمارے برہمتے میں۔ وہ سب کا مدار علیہ ہے۔ اس کے
 ہمارے گئے بغیر کسی کی سستی قائم نہیں رہتی *۔

۱۰۔ پرسن اپنشد کے دائرہ بیان سے باہر جانے کا نہ حوصلہ ہے۔ نہ جرأت
 ہے۔ اور شاید کوئی شخص اسے پسند بھی نہ کریگا۔ پیلا درشی نے جو کچھ عمل پسند
 گاٹیکہ کو تعلیم دی وہ صحیح ہے۔ لیکن یہ طول عمل ضرور ہے۔ اور مشکل سے لوگوں
 کی سمجھ میں آئیگا۔ عمل کرنا درکنار ہر سوال یہ ہے۔ کہ کیا کوئی آسان ترکیب
 بھی اس لے چنتن کی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں ہے۔ اور اپنشدوں کے اندر
 ہی اس کا پتہ مل سکتا ہے۔ کوئی خواہشمند ادھکار ہی ملے۔ تو یہ راز اُسے بتایا

سوال ۳۳۔ کیا اس عمل سے برہمہ کا ساکشا تکار حق
ایقین ہو جائے گا؟

جواب۔ اے عزیز! یہ برہمہ صرف اکثر ماتر اور شبہ
محض ہے۔ وہ ایک اکثر 'اوم' سے جانا جاتا ہے۔ یہ اکثر
دلافانی حرف، بغیر سایہ، بغیر جسم، بغیر رنگ کے ہے۔ اور
خالص نورانی ہے۔ وہ جو اس پر م اکثر کو پالیتا ہے۔ بلا
شک و شبہ سب کے جاننے والا ہو جاتا ہے۔ اور صرف
یہی نہیں۔ بلکہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔

جائے آگے چل کر درہد ارنیک، پشتہ اور چھا ند و گیہ پشتہ کی ٹیکا کرتے وقت
میں اس آسان، سرتح النمل اور سرتح التائیر لے چنتن پر روتنی پر روتنی طال
دنگا۔ یہاں اتاننا صرف اسی قدر کہا جاتا ہے۔ کہ وہ پران سے اُد گیت کا
گانا ہے۔ اسی کو سنت سرت شبہ یوگ۔ اور صوفی سلطان الاذکار۔ اور فقرا
صوت سرمدی کا نام دیتے ہیں۔ یہ اصلی شروتی سادھن (عمل سماع) ہے۔
اتنا یہ ہے۔

- (۱) تین بند لگائے کر سن انہد ٹنکور
(۲) تین بند لگائے کر مکھ سے کچھو نہ بول
(۳) تین بند لگائے کر نام زنجن لے
(۴) چشم بند دگوش بند دلب بند
نانک سن سادھ میں تین باجہ میں بھور چکھ
باہر کے پٹ دیکر انتر کے پٹ کہول
انتر کے پٹ تب گھلیں جب باہر کے دے
گرد میں سرت حق بر ما بخت
دیگرہ دیگرہ دیگرہ

سوال ۳۴- اس خیال کی تائید میں آپ کوئی سند پیش کر سکتے ہو؟

جواب- ہاں لوگوں نے ایسا کہا ہے۔
اُسے عزیز! جو اکثر (برہمہ) کو پہچانتا ہے جس پر جاننے والا آتما اور اُس کے تمام دیوتا اور پیران اور بھوت قائم ہیں وہ سب کچھ جانتا ہوا سب کچھ میں داخل ہو جاتا ہے۔“

پانچواں پرشن اوم

علم پرست- صاحب مقصد متیقہ کام کا سوال اور قدرتی تنظیم پیدا درشی کا جواب

سوال ۱- اگر مرتے وقت تک برابر اوم کا دھار ہوتا رہے تو اس دھیان کی مدد سے انسان کس لوگ کو جائیگا؟
جواب- اوم پرے اور ورے دونوں ہی میں ہے۔ جو ورے کا دھیان کرے گا۔ ورے کے لوگ میں جاے گا۔ اور جو پرے کا دھیان کرے گا۔ وہ پرے کے لوگ کو جائیگا۔ پرے پرے میں پر برہمہ یا شدھ برہمہ ہے۔ اور ورے پرے میں برہمہ یا شیتل برہمہ ہے۔ برہمہ دونوں ہی ہیں۔ اس میں کسی کے سہارا لینے سے

سہارا لینے والا وہاں ہی کو جائے گا۔

سوال ۲۔ برہمہ تو ایک ہے۔ اور جب ہوگا ایک ہی ہوگا۔ پھر یہ ورے پرے۔ اور شدہ شبیل برہمہ کئی برہمہ کیسے ہو گئے؟

جواب۔ برہمہ ایک ہے۔ لاشانی ہے۔ بغیر دو کے ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سب صحیح ہے۔ لیکن انسان کی عقلی اور خیالی نظر۔ اور قدرتی مناظر کی ترتیبی نظر۔ اور حالات واقعات کی نسبتی نظر سے تم جتنے چاہو۔ برہمہ کی اتنی صورتیں فرض کرو۔ فرض کرتے چلو۔ اس سے نقصان ہی کیا ہے۔ وہی ایک ہے وہی ایک ہے۔ وہی سب کچھ ہے۔ اُسے چاہے محدود نہ کہو۔ چاہے بغیر محدود نہ کہو۔ ہر ایک بات کا اور اس کی ہر ایک صفت کا تعلق تمہارے ہی نقطہ خیال سے ہے حقیقت یہ ہے۔ کہ وہی سب ہے۔

سوال ۳۔ یہ عجیب بات ہے۔ کہ برہمہ سب کچھ ہے۔ ہم تو اسے ایک۔ لا محدود۔ لا شریک اور لافانی ہی سمجھتے آئے ہیں۔ جواب۔ تو تم ایسا ہی سمجھو۔ فی الواقع وہ عجیب و غریب ہے۔ اس سے زیادہ عجیب و غریب کون ہو سکتا ہے! وہ ایک ہی ہے۔ اور وہ ایسا ایک ہے۔ کہ اس کے سوا اور کسی کی ہستی ہی نہیں ہے۔ جب دو ہو۔ تب اسے دو کہا جائے۔ وہ لا محدود ہے۔ کسی کی عقل آج تک اسے اپنی عقل کے حد و بسط کے اندر نہیں گھیر سکی۔ اور نہ گھیر سکتی ہے۔ اور نہ وہ

کسی کے گہرے میں آسکتا ہے۔ نہ آویگا۔ اور نہ آیا تھا۔ وہ
 لاثانی بھی ہے۔ اُس جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی
 کوئی اس کا شریک حصہ دار اور اس کا رقیب و حریف کوئی بھی
 نہیں ہے۔ تمہارا خیال صحیح ہے۔ لیکن ان خیالوں کے ترکھنے ہوئے
 بھی وہی انسانی عقل کے موافق کئی کئی طرح کا ہو ہو کر اس
 کی سمجھ میں آتا۔ اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جو حیا ہے
 ویسا ہی اُسے سمجھتا اور اسی سمجھتے موافق اپنا عقیدہ خیال اور
 یقین قائم کرتا ہے۔ نادانوں کی طرح باتیں نہ کرو۔ ذرا سمجھ
 بوجھ سے بھی کام لو۔ وہ ایک ہے وہی دو ہے۔ اور وہی
 تین بھی ہے۔ *

سوال ۴۔ آپ مذہب گفتگو کر رہے ہو؟

جواب۔ وہی مذہب بھی ہے۔ پھر اُس کی بابت مذہب
 گفتگو کیوں نہ کی جائے۔ وہ اجتماعِ مذہب ہے۔ تارکی اور روشنی
 دو وہی اس کے سہارے رہتی ہیں۔ *

سوال ۵۔ اے جانے دیجئے مجھے صاف طور پر سمجھائے۔

جواب۔ ہاں وہ صاف بھی ہے۔ اس سے زیادہ صاف
 اور شدھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جب انسانی عقل صاف ہوتی
 ہے۔ تو وہ اُسے شدھ برہم کہتی ہے۔ *

سوال ۶۔ تو کیا وہ شدھ اور صاف نہیں ہے؟

جواب۔ جب میں نے کہہ دیا۔ کہ وہی سب کچھ ہے۔ تو پھر
 زیادہ گفتگو کرنے کی گنجائش کہاں رہی۔ جب انسانی عقل شدھ

اور صاف نہیں ہے۔ تو اُسے شعل برہمہ کہتی ہے۔ کہنا سنا
سوچنا سمجھنا یہ سب کا سب انسان کی عقلی نقطہ نظر کے موافق
ہے۔ برہمہ تو جیسا ہے ویسا ہے +

سوال ۷۔ برہمہ متعدد کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب۔ مثلاً تم نے کہا وہ سب کی ابتدا ہے۔ پھر سوچ
کر کہا۔ وہ سب کی انتہا بھی ہے۔ پھر غور کرنے پر بول اٹھے
وہ سب کا وسط بھی ہے۔ اس طرح بار بار کہنے سے تم نے
تین برہمہ بنا لئے۔ ابتدا کا برہمہ۔ انتہا کا برہمہ اور وسط کا
برہمہ۔ اور دیکھو کس طرح ایک ہوٹا ہوا وہ تین ہو گیا۔ تم
نے کہا وہ ست ہے۔ برہمہ ست ہو گیا۔ تم نے کہا برہمہ چیت
ہے۔ وہ چیت برہمہ ہو گیا۔ تم نے کہا برہمہ آئندہ ہے۔ وہ
آئندہ برہمہ ہو گیا۔ تم ہی تو اُسے بار بار ست اور چیت اور
آئندہ کہ کر تین طرح کا بنا لیتے ہو۔ اور پھر کہتے ہو کہ وہ ایک
ہے۔ اس میں کس کا قصور ہے۔ مذہب تمہاری تمیزی عقل
ہی تو اُسے دکھاتی رہتی ہے۔ اور جب مجھ کو چھ کر تم اُسے
مشمولی کیفیت کی نظر سے ست + چیت + آئندہ = سچا آئندہ
کہا لگتے ہو۔ تو وہ سچا آئندہ برہمہ ہو جاتا ہے +

سوال ۸۔ میں سمجھ گیا۔ زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں
باقی رہی۔ اب کسی آسان ترکیب سے برہمہ کی باہت سمجھائیے
جواب۔ وہ آسان ترکیب اوم کا وچار ہے۔ اور
اوم کا دھیان ہے۔ اوم میں تین آواز یا ماترائیں ہیں

۱+ و+ م یہ اوم ہے +
 (الف) اوم کا آ ابتدا ہے
 (ب) اوم کا و وسط ہے
 (ج) اوم کا م انتہا ہے

برہمہ ابتدا۔ وسط اور انتہا تینوں ہی ہے۔ اور مجموعی شمولی کیفیت میں وہ اوم ہے۔ اوم کے بہتر اس کا اور کوئی سوزوں نام نہیں ہے +

سوال ۹۔ حقیقت میں وہ سب سے زیادہ موزوں ہے۔ میں اسی نام کا و چار اور دھیان کرتا ہوں۔

جواب۔ تم بہت اچھا کرتے ہو۔ ایسا ہی کرنا چاہئے +

سوال ۱۰۔ تو آپ سوال کا جواب دیکھئے۔ اوم کا و چار اگر مرتے وقت تک برابر ہوتا رہے۔ تو کون سا لوگ یلگا؟

جواب۔ اوم میں تین مدات ہیں۔ ۱+ و+ م

(الف) اوم کا آ رگ وید کی رہا ہے

(ب) اوم کا و وید کا یگیہ ہے

(ج) اوم کا م سام وید کا اُد گیت

رٹا کا نام ہے +

یہ تین باتیں ذہن نشین کر لو +

(الف) جو شخص کسی مقول گو رو سے تعلیم پا کر اوم کی آ

ماتر اپر و چار کرتا ہوا صرف اس کی ابتدا کے راز کا عالم اور

عامل ہوتا ہے۔ تو رگ وید کی رہ چائیں (قدرتی دھائیں)

اُسے منشیہ لوگ میں لاتی ہیں۔ وہ انسانی قالب باتا ہے۔
اور تپا۔ برہمچریہ اور تردھما سے ملکر وہ ہما کا انو بھو کرتا ہے
اگر وہ یہاں ہی تنک کا عامل ہے۔ اور چلتے جی اسی کا عادی
رہتا ہے۔ تو امتہ الی انسان بنتا ہے۔ یہ اس کے علم و عمل
کا نتیجہ ہے۔ اور اگر

(دب) وہ اس وچار اور دھیان میں اپنے من کو یکسو کر
کے آ + م کی دو ماتراؤں کے وچار میں لگا رہتا ہے۔ تو
بجروید کے منتر (قدرتی دھیان میں دلی دھیانوں سے ملی
ہوئی) اُسے چندر لوک (عالمِ مادیت) کی بزرگی کا نفع دے
کر اسے چندر لوک کے درمیانی کرہ میں لے جاتی ہیں۔ اور
وہ مادی انسان خواہ مادہ پرست انسان کی ہما کو انو بھو
کر کے بھر پور تھو سی لوک میں آتا ہے۔ اور اسی طرح آتا جاتا
رہتا ہے۔ اور درمیانی درجہ کا انسان بنتا ہے۔ لیکن اگر
(رج) وہ پر م پریش کے تین ماتراؤں ا + و + م پر وچار
کرتا اور دھیان جاتا ہے۔ اور دھیان جمائے رہتا ہے۔ وہ
اسی زندگی میں جیتے جی سورج کے نورانی جلال کا وارث ہوتا
اور اس سے ملتا ہے۔ اس کے تمام پایہ دور ہو جاتے ہیں
اور سام وید کے منتر (قدرتی دھیان میں ریچک۔ یورک اور
کشمیک) کی سم یا سمتا کے ساتھ ملے جلے ہوئے اُسے برہم
لوک میں لے جاتے ہیں۔ اور وہ جسم کے اندر رہنے والے
پریش کا درشن پاتا ہے۔ جس سے بڑا اس رچا میں کوئی نہیں

ہے۔ اور وہ آدمی علومی انسان بنجاتا ہے۔

تم سوچو:-

(الف) رگ - رچا - باہر کی جانب رواں قدرتی دھار ہے
یہ رچک ہے۔ اور ابتدائی ہے۔

(ب) تیج - یوگ - باہر اور اندر کی جانب رواں قدرتی
دھار ہے۔ جو من کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہیں رچک پورک دونوں
(ج) سام - ستم - ستا - باہر بھیت کی دھار رواں کیسیاتہ
باقاعدہ اندر میں ٹھہرنے والی قدرتی دھار ہے۔ اس میں رچک - پورک
کبھکایتوں ہی ستا کے ساتھ ہیں

یہ تین ویدوں کے منزروں کا راز اور پنشنڈ ہے

(الف) رگ - رچا ہے

(ب) تیج - من کا ملاپ ہے

(ج) سام - ستا ہے

یہ حقیقت ہے۔ اور تمام حقیقت اور حقیقت کا گیان ان تین ویدوں
کے اندر بھرا ہوا ہے۔ پھر سنو:-

(الف) رگ - رچا - وراٹ (دی) - بڑا اور رٹ - یگانا ہے

بند۔ زائد تشریح سوچنے پہنچنے کے لئے ہے۔ اس سے اور زیادہ واقفیت
کے لئے کچھ دنوں میری صحبت اختیار کرو۔ تاکہ میں چیتھاڑ چیتھاڑ کر تم کو
پنشنڈوں کا راز بتا دوں۔ پتہ:-

{ رادھا سوامی دھام - ڈاک خانہ گوپی گنج - راج بنارس }

دب، بیچ۔ یوگ (رگ کے ساتھ من کا ملاپ) انتہیابی
راند کی طرف رواں ہے۔

دج (سَم - سَم رمتا، متحد محویت - ہر نیہ گربہ دہر نیہ - سونا
اور گربہ = اندھا) ہے۔

یہ تینوں کی حقیقت ہے۔ یہ ترو کی کاراز ہے۔ یہ سرٹی استھتی
اور پرے کی مائیت ہے۔ اس کے سمجھ لینے سے ابتدا - وسط اور انتہا کی
سمجھ آ جاتی ہے۔ اور کال چکر کا پتہ لگ جاتا ہے۔

پھر غور کرو۔۔
(الف) اگر صرف رگ - یا - آ - (ماترا) کا دھیان کرو گے تو
ابتدائی -

(ب) اگر رگ اور بیچ یعنی آ + و (ماترا) کا دھیان کرو گے تو درمیانی
(ج) اگر سَم یا آ + و + م (ماترا) کا دھیان کرو گے - تو علوی
انسان بنو گے۔ علوی انسان کے اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور تم
اپنے ہی اندر اسی جسم میں پر م پرش پورن برہمہ کا درشن پا جاؤ گے۔
پھر باقی کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں یہی برہمہ لوک حالت اور استھ ہے۔

سوال ۱۱۔ اوم کے تین ماترا اولی + و + م کا الگ الگ

وچار بہت خوب ہے۔ یہ رات سمجھ میں آ گیا۔

جواب۔ یہ سمجھ بوجھ اچھی ہے۔ لیکن یہ وچار مُملک اور
اور نہر قاتل بھی ہے۔ ایک ایک کا وچار تو کر لیا گیا۔ زبان
اور علمی واقفیت بھی ہو گئی۔ لیکن اس سے بنا کچھ نہیں۔ بلکہ بگاڑ

ہو گیا۔ ادبست بڑا بگاڑ ہوا۔ اور نتیجہ مضر اور ناقص ہو گیا۔
سوال ۱۲۔ کیوں؟

جواب۔ یہ صرف واجک گیان اور زبان جھنجٹ تک
سعد دورہ گیا۔ اس قسم کا علم دشمن ہوتا ہے۔ اور خوف کا باعث
بھی ہے۔

سوال ۱۳۔ اس سے بچاؤ کی تدبیر کیا ہے؟

جواب۔ باہری۔ درمیانی۔ اور اندرونی کڑوں کا خارجی
علم ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اس کے مناسب عمل کی بھی ضرورت
ہے۔ زندگی عملی اور شعلی ہو۔ تجربہ کر لیا جائے۔ مشاہدہ موانقہ
اور تجربہ زندگی کے جز بن جائیں۔ مکمل زندگی ہو۔ تب کام
بے رگ کی رچا منشیہ لوک میں لائی۔ یہجروید کے متر درمیانی
گرہ کو لکے۔ سام وید کے ادگیت نے برہمہ لوک کو پہنچایا
یہ تو جان لیا۔ لیکن یہ جانتا کس کام کا ہوا؟ یہ طوطا رٹنت
رام رام ہے۔ اس سے تو بہتر یہ تھا۔ کہ اسے نہ جانتے۔ کیونکہ
دل کا برتن خواہ مخواہ بہت بے خیالات سے بھر لیا گیا۔
کارآمد کوئی بھی نہیں ہوا۔ ہاں جس شخص نے اس اکثر برہمہ تو
جان لیا۔ اور آدم (حرف) کے سہارے اس کا عملی علم
ہو گیا۔ زندگی اوم کی زندگی بن گئی۔ تب یہ علم امرت ہو
جاتا ہے۔ اور انسان اجر۔ امر۔ شانت اور بخوف ہو جاتا ہے
پلا دے ستیہ کام کو اتنی ہی تعلیم دی۔ باقی کو سینہ
کا علم بنا رکھا۔

سوال ۱۴۔ یہ عملی علم۔ یا سینہ کا علم کیا ہے!

جواب۔ یہ اُدگیت (سام وید کا گائین) گانا ہے۔ اس کی حقیقت کا کچھ پتہ درہد آرٹیک اور چھانڈو کیہ اپنڈوں کے مطالعہ سے لگے گا۔
سوال ۱۵۔ یہ اُدگیت (اُدھر کا گانا)۔ آسمانی نغمہ۔ یا روحانی راگ) کس طرح گایا جاتا ہے؟

جواب۔ یہ نہ زبان سے گایا جاتا ہے۔ نہ کانوں سے سُننا جاتا ہے۔ اس کا گانا صرف پران سے ممکن ہے۔ یہ گانا مکمل زندگی بخشتا ہے۔ اور اُسے اوم کی زندگی بنا دیتا ہے۔ تب فاسد غلبات اور ناقص جذبات پر فتح ملتی ہے۔ اور انسان اسی زندگی میں سب کچھ ہوجاتا ہے۔ اور برہمہ لوگ کو اپنے اندر پالتا ہے۔ یہ اُدگیت پران سے کس طرح گایا جاتا ہے۔ بالکل علم سینہ ہے۔ بغیر گورو کے اس کا علم نہیں ہوتا۔

چھٹا پرشن

حقیقت پرست سُوکیش کا سوال اور قدرتی معلم پلاد کا جواب

~~~~~

سولہ کلا کا پرشن

نوٹ۔ {زاید سوالات صرف پہما بے پھلے کے لیے ہیں۔ ناظرین چھانڈو کیہ اور درہد آرٹیک اپنڈوں کی تفسیر کا انتظار کریں۔ جو اپنڈ میگزین کے اسی سلسلہ میں نکلیں گے} (مترجم و مفسر)

سوال ۱۔ سولہ کلا کپڑش کون ہے؟

جواب۔ پُرش اُسے کہتے ہیں۔ جو پُردِ شہر یا جسم میں اُس (قیام) کرے جو جسم میں رہتا ہے۔ اُسی کو پُرش کہا جاتا ہے۔ اور وہی پُرش ہے۔ اُس کے سوا اور کوئی پُرش نہیں ہے کلا کہتے ہیں حصہ کو۔ اس پُرش میں سولہ کلا میں ہیں۔ وہ سولہ کلا والا ہے۔ اور انہیں کے کرتب کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اُسے سولہ کلا کا پُرش کہا جاتا ہے۔ لیکن تم کو اس قسم کے سوال کرنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟

جواب الجواب یا سوال ۲۔ کوشل دیس کے راجکمار ہرنیہ گربھ نے یہ سوال کیا تھا۔ مجھ سے جواب نہیں بن آیا۔ خاموش ہو رہا۔ اب وہی سوال میں تم سے کرنے آیا ہوں۔ یہ سولہ کلا والا پُرش کون ہے؟

جواب۔ وہ پُرش آتما ہے۔ جو اسی جسم کے اندر ہے۔ وہی سولہ کلا والا کہلاتا ہے۔

سوال ۳۔ یہ سولہ کلا میں کیا ہیں؟
(الف) یہ پُرش آتما ہے

(ب) اُس نے اپنے اندر سوچا۔ کس کے چلے جانے سے میں چلا جاؤں گا۔ اور کس کے مضبوط سہارا لینے سے نیچے مضبوط سہارا ملے گا (یہ سوچنا تپ ہے)

(ج) اُس نے پران کو پیدا کیا
(د) پران سے شر دھا

(۵)	آکاش
(۶)	ہوا
(۷)	پہلج داگ
(۸)	جل
(۹)	پرتھوی
(۱۰)	اندیہ
(۱۱)	من
(۱۲)	آن
(۱۳)	آن سے ویرج
(۱۴)	تپ
(۱۵)	منتر
(۱۶)	کرم
(۱۷)	اور لوگوں میں نام پیدا ہوئے۔

یہ سولہ کلاہیں اس پُرش کے حصے اور انگ ہیں۔ (۱) سوچنے کا انگ۔ (۲) پران (۳) منتر دھا (۴) آکاش (۵) ہوا (۶) پہلج۔ (۷) آگنی (۸) جل (۹) پرتھوی (۱۰) اندیہ (۱۱) من (۱۲) نانج غذا (۱۳) ویرج (۱۴) تپ (۱۵) منتر (۱۶) کرم (۱۷) لوگوں میں نام۔ یہ سولہ کلاہیں ہیں۔

سوال ۴۔ کیا یہ کلاہیں ہمیشہ پُرش میں رہتی ہیں؟

جواب۔ یہ پُرش ہی سے ہیں۔ پُرش ہی میں رہتی ہیں۔ اور پُرش میں جا کر غائب ہو جاتی ہیں۔ سوا سے پُرش کے ان کا

اور کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتا ہے۔
سوال ۵۔ ان میں اور پُرش میں کیا نسبت ہے؟
جواب۔ جو نسبت یا تعلق مذہبی اور سمندر میں ہے۔
وہی نسبت پُرش اور کلاؤں میں بھی ہے +

سوال ۶۔ مثلاً؟
جواب۔ جسے تمام ندیاں سہتی ہوئی سمندر کو چلی جاتی ہیں۔
اور سمندر میں داخل ہو کر اُسی میں غائب اور معدوم یا لے ہو
جاتی ہیں۔ تب نہ اُنکا نام رہتا ہے۔ نہ روپ کا اظہار ہوتا
ہے۔ سب سمندر ہی سمندر کہلاتا ہے۔ اُسی طرح یہ کلا میں پُرش
میں داخل ہو کر اپنے اظہار کے جداگانہ ظہور کو کھو بیٹھتی ہیں۔
اور پُرش ہی پُرش رہ جاتا ہے +

سوال ۷۔ پُرش کیا کرتا ہے؟
جواب۔ یہ سوال فہم ہے۔ صاف صاف کہو۔ تب جواب
دیا جائے۔

سوال ۸۔ کلاؤں کے ساتھ پُرش کی نسبت یا نسبتی حیثیت
کیا ہے؟

جواب۔ جب یہ کلا میں آنے کر تو یہ کا تھا شاد کھاتی
رہتی ہیں۔ تب پُرش ساکشی روپ میں انہیں دیکھتا رہتا ہے۔
اور جب وہ اس میں لے ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ان کا نام روپ
کھو جاتا ہے +

سوال ۹۔ تب وہ پُرش ساکشی بھی نہیں رہتا۔

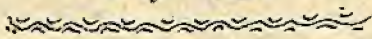
جواب - ساکشی سنگرت لفظ سس (ساتھ) اور آکشی
 رآنکھ سے بنا ہے۔ جب تک نظارہ - منظر اور منظور ہے۔ تب
 ہی تک نظر اور ناظر اور نظارہ دیکھنے والا ہے۔ جب نظارہ
 نہیں ہے۔ تب ناظر کیا ہوگا! یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور
 آسان ہے۔

سوال ۱۰۔ تب کیا رہیگا؟

جواب - پُرش ہی پُرش رہ جائے گا۔ پُرش کے سوا
 تب کچھ نہیں ہے۔

سوال ۱۱۔ تب وہ بغیر کلا کے کہلائیگا؟

جواب - ہاں۔ ایسا ہی کہلائیگا۔ ناظر اور نظارہ دونوں
 یعنی دوپٹے کی حالت ہے۔ جب دوپٹا نہ رہا۔ پھر کون کسے
 دیکھے۔ کون کسے دیکھے۔ کون کسے دیکھے۔

سوال ۱۲۔ یہ پُرش کون ہے؟

جواب - یہ پُرش تم ہو۔ تم ہی آتما ہو۔ تم ہی اس جسم (پُرش) میں
 اس (رہنے والے) ہو۔ اپنے سوا تم اور کسے پُرش سمجھو گے یا پُرش کہو گے
 سوال ۱۳۔ اور برہمہ؟

جواب - تم ہی برہمہ ہو۔ برہمہ اور آتما دونوں میں۔ یہ دو نام صرف

ہند۔ - زائد سوال و جواب صرف حقیقت کے سمجھانے کے لیے ہیں اُپنشد
 میں صرف نفسِ مضمون ہے۔ تفصیل نہیں ہے۔

اسوقت تک ہے۔ جب تک کلائیں بکھری ہوئی ہیں۔ جب یہ سہٹ کر پُرش میں داخل ہو گئیں۔ تب نہ کہیں دوپنا ہے۔ نہ محدودیت اور نہ غیر محدودیت ہے۔ صرف پُرش ہی پُرش ہے۔ برہمہ اور چو کی تمیزی معدوم ہو جاتی ہے۔

سوال ۱۴۔ مثلاً ۹

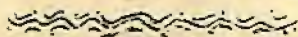
جواب۔ مثلاً جاگرت اور سوپن میں کلائیں بکھری رہتی ہیں۔ اسوقت دید پدید۔ درشتا درشتی۔ سرشتا سرشتی۔ خالق خلق اور خلقت سب کچھ رہتا ہے۔ جہاں سُوشیتی دگہری نیند میں کلائیں سہٹ کر پُرش میں داخل ہو گئیں۔ پھر تمیز جاتی رہی۔ ایک کا ایک رہ گیا۔ اور وہ تم ہو۔ سوال ۱۵۔ لیکن برہمہ تو رہا؟

جواب۔ ہاں برہمہ بیشک رہا۔ اور تم وہی برہمہ ہو۔ اگر تمہارے سوا اور کوئی برہمہ رہتا۔ تو سوچتی ہیں بھی اس کا علم ہوتا۔ اُس کا یہ علم نہیں ہوتا۔ اس کے صاف ظاہر ہے۔ کہ تمہارے سوا کوئی بھی برہمہ نہیں ہے۔ اگر برہمہ تم سے جدا ہے۔ تو پھر سوچتی ہیں وہ پرگٹ کیوں نہیں ہوتا! پرگٹ تو وہ تب ہو۔ جب تم سے جدا ہو۔ جدا وہ ہے نہیں۔ وہ تم ہی تم ہو۔ بسلے تم ہو۔ اور تمہارے سوا کوئی بھی اور کسی کی بھی ہستی نہیں ہے۔

سوال ۱۶۔ لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ برہمہ ہے؟

جواب۔ میں بھی تو کہتا ہوں کہ برہمہ ہے۔ میں نے اُس سے انکار نہیں کیا۔ اور وہ برہم تم ہی ہو۔ تمہارے سوا اور کوئی بھی برہمہ نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ اُس کا امکان ہے۔ دویت

دا دیوں (مشرکوں) نے اُنشد کے اس راز کو نہیں سمجھا۔ وہ کلاؤں کے پھیر میں پڑے ہوئے اگیانی میں۔ تعصب اور ہٹ دھرمی کے پکش پر تکیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص ان احمقوں اور نادانوں سے سوال کرے۔ کہ اگر برہمہ جیو سے مختلف ہے۔ تو کم از کم سوشیتی میں کیوں اس کا اظہار نہیں ہوتا؟ اگر وہ مختلف ہوتا۔ تو وہاں بھی اس کا ظہور ضرور ہوتا۔ وہاں تو وہ صاف سودوم ہو جاتا ہے۔ اور تمام دوتہ دوتہ - شرک اور دوپنے کے جھگڑے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہنا اور قطعی ثبوت ہے۔ کہ جیو اور برہمہ ایک ہی ہیں۔ دو کبھی کسی حالت میں بھی نہیں ہیں۔ اور نہ ہو سکتے ہیں۔ نہ ہونگے اور نہ کبھی تھے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے۔ کہ جو جیو ہے وہی برہمہ ہے۔ اور جو برہمہ ہے۔ وہی جیو ہے۔ کلاؤں کے بکھرنے کے وقت بھرم میں پڑ کر بھلا ہی جیو اور برہمہ کو دو کہہ لو۔ اس کا اختیار ہے۔ لیکن جب کلاؤں سمٹ کر ہمساک پرش میں جا کر داخل اور شامل ہو گئیں۔ تو پھر برہمہ اور جیو کے فرضی اور دہمی تفرقہ کا کہیں بھی نام و نشان نہیں رہتا۔ یہ نام و نشان خواہ نام اور روپ بھی تو کلاؤں ہی ہیں۔ یہ مٹیں اور معدوم ہوئیں۔ چراغ گل پگڑی غائب! پھر یہ تفرقہ نہیں رہتا۔ جیو اور برہمہ ایک پر نیت ہوتا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے۔ اور یہی امرت ہے۔ یہی ایچے (بے خوف) ہے۔ یہی سب کچھ ہے۔ یہی سوا۔ یہی بقا۔ یہی دائم اور یہی قائم ہے۔ اس سوا کئے سوا اس کوئی نہیں ہے۔ اس بقا کے علاوہ فنا کوئی نہیں ہے۔

سوال ۱۷- کوئی سند پیش کیجئے؟
جواب- سند یہ شلوک ہے۔

دو سب کلامیں جس پر اس طرح ٹھہری ہوئی ہیں
وہ جیسے رتھ کی نا بھی ہیں (۱۷)
وہ وہ پیش جو جاننے کے قابل ہے۔ تم اسے جانو
وہ تاکہ موت تم کو دکھ نہ دے۔

خاتمہ کا ضمیمہ

چھ سوالوں کا اس طرح جواب دیدیا گیا۔ چھ سوال کرنیوالوں
کی اس طرح تشفی کر دی گئی۔
تب اس قدرتی معلم سلا دئے ان شاگردوں کو کہا بھائی میں
یہاں تکہ نیچائی کو جانتا ہوں میں پرہم کو جانتا ہوں۔ اس سے اونچا کوئی نہیں
تب ان شاگردوں نے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا۔
اور اس کی اس طرح تعریف کی:-

وہ تم نے تحقیقت ہمارے باپ ہو۔ تم ہم کو گیان کی مدد
ہے (بھوساگر کے) دوسرے کنارے پر پہنچ لائے ہو۔ پر ہم
رشتوں کو منسکار ہے۔ پر ہم رشتوں کو منسکار ہے۔

پرشن ایضد

بطور سوال و جواب کی تفسیر کے

صلح عام کے پیار ان نکتہ والی کسر

رادھا سوامی دھام - (متصل گولی گنج راج بنارس) میں علی اور
عملی بہت سنگ کا سلسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جن کو خواہش اور
سچی رغبت ہو۔ وہ یہاں آکر علمی اور عملی مفاد حاصل کر سکتے ہیں۔
جن کو صرف علمی واقفیت درکار ہے۔ ان کے لئے اپنشد میگزین
کا مطالعہ ہی کافی ہے۔ جو اپنی نوعیت کا نیا۔ نادر اور نایاب رسالہ
ہے۔ اور جو ساتھ ساتھ عمل اور عملی زندگی بسر کرتے علمے شائق
ہوں۔ وہ بلا تکلف (بعد دریافت) تشریف لا کر علم باطن اور عمل
سینہ کا ساتھ ساتھ لطف اٹھائیں۔ دھام کاشی اور پریاک کے
بچوں بیچ واقع ہے۔ ہر ملت مذہب طریق اور عقیدہ کا آدمی آ
سکتا ہے۔ کسی کے لئے بندش نہیں ہے۔ چھوٹی لائن کے اسٹیشن
کا نام کوئڈھ روڈ ہے۔ دھام تک کے لئے یکہ کی سواری مل سکتی
ہے۔ رہائش کے لئے کافی مکان بن گئے ہیں۔

شیو برت لال رادھا سوامی دھام ڈاکخانہ گولی گنج راج بنارس

پرسن انٹنیشنل

بطور ضمیمہ

سوالوں کا صرف غلط اور جوہر

شیوہرت لال

مقیم رادھا سوامی دھام متصل گولی گنج

راج بنارس

<p>مستقل ۱۲ نمبر دیکھ خردواروں کے لئے غیر معینہ محصور ڈاک</p>	<p>قیمت پختہ غیر بلا کیسٹن اور بلا محصول ڈاک</p>
<p>باجل حقوق محفوظ</p>	

پرشن اپنشد

مختصر نظم میں
بلاشمول تفصیلی مدات

پہلا پرشن

خلقت کی پیدائش

پیدائش جب ہوگی۔ دو سے ہوگی۔ یہ کس طرح ہوتی ہے؟
پرشن اپنشد نے اس پر عجیب طرح سے روشنی ڈالی ہے۔
پرشن ہے۔ اور پرشن کا پرشن پنا ہے۔ ان دونوں کے میل
سے پیدائش ہوئی۔ پرشن کا پرشن پنا اس سے جدا نہیں ہے۔ لیکن
کہنے سننے کے لئے دو ہے۔ پرشن پرشن پنا میں پنا ہے۔ اس

تینے سے اُس سے دھار پھوٹتی ہے۔ اسی دھار کا نام پران ہے
 (پہلے) ان (سانس لینا)۔

اس دھار کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک سیدھی ایک اُگلی۔
 ایک اترنے والی دوسری چڑھنے والی۔ ایک اصل دوسری اُس
 کی نقل۔ (یا مسکوسی شکل) اور نہ دونوں کے میل سے رچنا ہوتی ہے۔
 اس دھار سے خالی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں خالق یا پر جاپتی کے
 آدھار پر رہتی ہیں۔ اور اُسی سے نکل کر اُسی کے سہارے کھیل کھیل
 کر اُسی میں سما جاتی ہیں۔

اس میں ایک دھار حرارت ہے۔ دوسری رطوبت۔ حرارت
 اور رطوبت کے میل میں حمل یا گریہ ہے۔

یہ پر جاپتی یا خالق اول کی نسبت سمجھو۔ جو جھپٹا کل ہے۔ اور
 اس سے رچنا ہوتی ہے۔ پھر مثال کے طور پر اور بھی خیال کرتے چلو
 سورج اس نظام شمسی میں پر جاپتی ہے۔ اُس سے پران نور
 اور حرارت دھار کی صورت میں خارج ہوتے ہیں۔ اور اُس نور
 کی بوٹے اور الٹے والی دھار جو اس کی جانب واپس جانے
 لگتی ہے۔ تو وہی رلی یا مادہ بنتی ہے۔ پران اور رلی کے میل
 سے رچنا ہوتی ہے۔ یہی سورج اس سورج لوک کا سچا خالق ہے
 وہی جھپٹا کل آگ۔ وہی جھپٹا کل ہوا۔ وہی زبردست سہارا۔ اکیلا نور
 تپ کرنے والا۔ ہزاروں صورتوں میں ذرہ ذرہ میں۔ لمحہ لمحہ میں
 شعلہ شعلہ میں جلوہ آرا ہو رہا ہے۔ جب اُس سے کرنوں کی صورت
 میں پران ہر چہار طرف بکھرتے ہیں۔ تو وہ انہیں اپنی جانب پٹاتا

ہے۔ یہ اس کی معکوس کرنس ہیں۔ اور ان دونوں کی آمد اور رفت کے اندر خلقت کا راز چھپا ہوا ہے۔ جسے قدیم رشیوں نے پہلی مرتبہ سمجھا تھا۔ اور جس سمجھ سے آگے دنیا اب تک نہیں بڑھی۔ عقلی نظر سے وہ جو کہ گئے ہیں۔ اس میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ اور ہوتا کیسے! وہ حقیقت اصلیت اور سچائی ہے جس کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔

سیدھی اور معکوس دھاروں کے گرہ بندی اور میل سے اُونچے۔ نیچے اور درمیانی کُرتے بن جاتے ہیں۔ یہ عالم خلا کے طبقات ہیں۔ اور ان میں بھی اسی اصول کے میل سے مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس اسی نسبتی نظر سے عالم بالانشاء حال ہے۔ پیدائش کا اصول ہر جگہ ہی ہے۔

اور جہاں جہاں اثبات نفی۔ قوت خارجہ اور جاذبہ حرارت اور طوبت پیران اور رنی۔ رُوح اور مادہ کی دھاریں گرہ بند خاتمہ ہو کر ملیں۔ وہاں اسی خاص قدرتی اصول کے بموجب رجنا ہوگی۔ اور یہی دو دھاریں مختلف نام اور شکل اختیار کرتی رہتی ہیں۔

اسی رعایت سے جیسے سوزج پر جاپتی اور خالق ہے۔ اسی طرح برس۔ چمبے اور دن بھی یہی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں بھی خیالی۔ استثنائی اور انکار کی صورت میں وہی پیران (رُوح یا اثبات) رنی (مادہ یا نفی) کی دھاروں سے موصوٰف اور مخصوص ہیں۔ اور ان کی بھی اپنے اپنے دائرہ میں خاص

خاص طرح کی رہتا ہے۔ ان کے خالق اور پر جاپتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بھول کر بھی کوئی شخص نہ سوچے کہ یہ صرف شاعرانہ ہی طرز بیان ہے، شاعرانہ تو ہے۔ لیکن حقیقت ہے۔ اور انہیں پر کیا مخصوص ہے۔ اگر انسان اپنی عقلی حرکت کو متحرک کر کے سوچتا چلے۔ تو قدم قدم پر زمان مکان اور ظرف میں بھی تبدیلی کا اصول محیط بنکر کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور لفظ کو بوجہ کر دے گا۔

رشتیوں کی نظر ہمیشہ دھرم کی جانب رہی ہے۔ اس لئے انہوں نے اس اصول کو یکجہ (یو جیا) کے معنی پہنا کر شخصی اور امتزاجی انسان کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح کے کرتب کرنے سے انسان کو کیا پھل ملے ہیں۔ اور بند و نجات کا خیال دلا کر اُسے گیان کی جانب رجوع کرایا ہے۔ جو اصلیت کا رہبر اور ہادی ہے۔

یکجہ دو قسم کے ہیں۔ پیران یکجہ اور رتی یکجہ۔ روحانی یکجہ اور مادی یکجہ۔ شمسی یکجہ اور قمری یکجہ۔ اثباتی اقراری یکجہ۔ اور منفی انکاری یکجہ۔ باطنی اور ظاہری یکجہ وغیرہ وغیرہ نام اور الفاظ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصلیت اور مغز سخن کو سمجھنا اور سمجھ لینا ہے۔

جو پیران یکجہ کرتا ہے۔ وہ اقراری ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذاتی اصلیت کو نظر کے سامنے رکھ کر یکجہ کرتا ہے۔ اس لئے وہ اونچی حالت کا وارث ہوتا ہے۔ اور نفی یکجہ انکاری یکجہ

ہے۔ اس میں اپنی ذاتی اصلیت کو نظر انداز کر کے یکہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے یہ صرف درمیانی حالت کا وارث ہوتا ہے۔ اور جنم مرن کے جھگڑوں سے آزاد نہیں ہوتا۔

یہ اپنشد پڑھنے والوں کو اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہئے کہ پیران روح ہے۔ روح۔ نفس یا سانس ہے۔ ہماری سانس ہم سے زیادہ علی جلی ہوئی قریب اور قریب ہے۔ یہ ہماری سستی کی دھار ہے۔ دھار کے سوا یہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور جیسے یہ سانس ہم سے برآمد ہوتی رہتی ہے۔ ویسے ہی یہ سب سے برآمد ہوا کرتی ہے۔ اس قدرتی التزام سے ایک بھی بری نہیں ہے اور رنی مادہ ہے۔ پیران کی معکوس دھار ہے۔ جو بمقابلہ پیران کے ہم سے ذرا دور ہے۔ اس کی ابتدا تو پیران ہی سے ہے۔ لیکن الٹی ہونے سے فرق محسوس ہوتا ہے۔ اور وہ مختلف تھے بنکر نظر آتی ہے۔ جیسے معکوس یا عکسی صورت جو اصل صورت کے بالمقابل آکر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آئینہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک تم ہو۔ ایک تمہاری الٹی معکوس صورت ہے۔ جو اس میں نظر آرہی ہے۔ یہ رنی ہے۔

رنی۔ سنسکرت مادہ۔ ر = اگنی اور دلی = مشاہدہ سے نکلی ہے۔ اگنی تو پیران ہے۔ اور اس کی الٹی مشاہدہ کی طاقت رنی ہے۔ یہ اس لفظ کی اصلیت۔ اگر سنسکرت اصطلاحات کی نقطہ اور لغوی رعایت کو ذہن نشین کر لیا جائے تو پھر اصلیت کے سمجھنے میں اس قدر تردد یا دقت نہیں ہوتی۔

لوں کچھو برہم میں برہم ہے۔ دو دھاریں خارج ہوتی رہتی ہیں ایک ورہ جو پران ہے۔ دوسری سن جو رتی ہے۔ اسی رتی کے مشابہہ کے اندر عقل تمیز۔ اور اک کی تمام کیفیتیں رہتی ہیں۔ اسی آتما میں آتما سے جو ات کی دھار خارج ہوتی رہتی ہے۔ وہ پران ہے۔ اور سن جو اس پران کی طرف اُلٹ کر چلتی ہے۔ رتی ہے۔

[اس کی خوبصورت کثیف صورت شیو اور شکتی والوں نے جو ترلنگ اور ارگھ کی صورت میں قائم کی ہے۔ یہ کثیف مزاج (نامسی) آدمیوں کے حقیقت کے ذہن نشین کرانے کے لئے گھڑی گئی تھی۔ جسے اب کمتر آدمی سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ حقیقت سے خالی نہیں ہے۔ لنگ پران کی دھار ہے۔ اور ارگھ رتی ہے۔ ان دونوں کے میل سے بارہ جو ترلنگ بنتے ہیں۔ جو شکتیت مت والوں کے دواش جکڑ ہیں۔ سورج منڈل میں یہ بارہ راستی ہیں اور اس کے آگے ہی مختلف شکلوں میں بارہ اویچھے نیچے منڈل بن جاتے ہیں۔ ان بانوں کی صراحت یورانگ ہے۔ ذرا طوالت کھتی ہے۔ لیکن وضاحت کے جانے سے بچانے میں بہت مددگار ثابت ہوئی ہے]

برس۔ سنسکرت لفظ ورش ہے۔ اس کا نفوی مادہ ورسی دیکھ کرنا اور آج (پردہ) ہے۔ اس برس میں وہی دور عائیں پران اور رتی کی موجود ہیں۔ چھڑ کا پران ہے۔ اور پردہ رتی کے مشابہہ استوار میں ان دونوں حصوں کی انکرت صورتیں نورانی اور تاریک ششما ہیاں

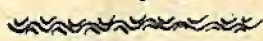
ہیں۔ جنہیں اُترائن اور دکشائیں کہا گیا ہے۔ برس میں جو رچنا یا خلقت ہوتی ہے۔ ان کے میل سے ہوتی ہے۔ اور اس لئے وہ پر جاتی ہے۔

ماس (ہینہ) سنکرت مادہ مادہ (نور) اور اس (دھونا) سے نکلا ہے۔ اس کے اندر بھی وہی دور عایت پران اور رنی (یعنی روح اور مادہ) کی موجود ہیں۔ مایران ہے۔ اور اس رنی ہے۔ اور اس ہینہ کی دو پران والی اور رنی والی صورتیں اس کے اُجالے اور اندھیرے پاکھ ہیں۔ اور چونکہ ہینہ کی رچنا انہیں دو نو کے میل سے ہوتی ہے۔ اس لئے یہ ہینہ بھی رچنا باتھل پیچھ معنی میں کہا گیا۔ اب اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو کیا کہا جائے!

دن سنکرت لفظ ہے۔ یہ دو مادہ کوئی = یکمیرنا اور اورنگ (جزو کلام) سے بنا ہے۔ یہاں بھی وہی دو نور عایتیں موجود ہیں۔ پران اور رنی کی۔ ان کی صورت دن اور رات ہیں۔ ایک نورانی ہے۔ دوسری تاریک ہے۔ چوبیس گھنٹوں کی رچنا کا دار و مدار انہیں دو نو کے میل سے ہے۔ ایک میں حرارت ہے۔ دوسری میں رطوبت ہے۔

اب ذرا خیال کو اور اونچا کر دو۔ برس۔ ہینہ۔ دن میں کون

زبردست پر جاپتی اثر انداز ہے؟ کہا جائے گا کہ وہ سورج ہی ہے۔ اسی طرح یگ بگانترو اور کلب کلیانٹروں میں جس کا یہ سورج اُنش کہا جاسکتا ہے۔ کوئی پر جاپتی اثر انداز ہے؟ وہ پر جاپتی جو سب سے پہلا ہے۔ اور جس نے ٹپ کر مختلف صورتوں میں پر جاپتا مخلوق کو پیدا کئے۔ جو وہ ہے۔ وہی یہ سب بھی ہیں۔ صرف پیمانہ کا فرق ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایک نیکو سگ پہلے اسی ایک بات کو ذہن نشین کرانی ہے۔ پھر اور آگے بڑھتی ہے *

جو شخص پران یگیہ کرتا ہے۔ وہ دکنشین شوکل پاکش اور دن کا خیال رکھتا ہے۔ اور جو رنی یگیہ کرتا ہے۔ وہ اترین کرشن پاکش اور رات کا لحاظ رکھتا ہے *

پران یگیہ کرنے والے سورج کو پر اپت ہوتے ہیں۔ اور پھر واپس نہیں آتے۔ کیونکہ وہ اقراری۔ اثنائی اور روحانی ہیں۔ رنی یگیہ کرنے والے چندر کو پر اپت ہوتے ہیں۔ اور جنم مرن کے گور کو دھندے والے سنسار کو واپس آتے رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ انکاری۔ نفی پسند اور مادی ہیں *

ایک کی معراج یا ایشٹ رُوح ہے۔ دوسرے کی معراج دنیاوی دولت اور مادہ ہے۔ جیسا خیال ویسا قال۔ جیسا قال ویسا حال۔ جیسا مال۔ ساری بات انسان کے خیال کے ماتحت ہے۔

مادہ کی راہ ٹیڑھی ہے۔ کیونکہ معکوسی اور الٹ پھیر کی ہے۔ رُوح کی دھار سیدھی ہے۔ اصلی ہے۔ اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔

اسی طرح بچے کی رچنا میں انسان کو صرف دن کے وقت مجامعت کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ بھی پر جا پیدا کرتے ہیں۔ لیکن پر جا مادہ میں پیدا کی جاتی ہے۔ رُوح میں نہیں۔ روحانی طریق نورانی ہے۔ مادی طریق پرورتنی ہے۔ دن کی مجامعت پران کو ناحق ضائع کرنا ہے۔

پہلا دئے اس طرح اپنے شاگرد کو سمجھایا۔

دوسرا پرچن

پران

پران۔ پرد پہلے، ان (دانس) قدرت میں پہلا عنصر ہے اس لئے یہ مکمل۔ خالص۔ پاک اور صاف ہے۔ اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں ہے۔ اس لئے یہ اصلاح کی حدیث سے باہر کی شے ہے۔ یہ ہے اسلئے اور سب تنقوبھی ہیں۔ یہ سب کو پرکاش کرتا ہے۔ اور اپنی ہستی سے سب کو ہست کرتا ہے

یہ نہ ہو۔ تو کوئی بھی نہ رہے۔ اور نہ پرکاش پاوے۔
آنکھ اس کے بغیر دیکھ نہیں سکتی۔ کان اس کے بغیر سن
نہیں سکتے۔ نہ آگ جلا سکتی ہے۔ نہ ہوا یہ سکتی ہے۔ نہ پانی
چل سکتا ہے۔ جب تک یہ جسم میں قائم ہے۔ تب ہی تنگ ان کا
بھی قیام ہے۔ اس کے کوئی نہ کر جانے سے سب کوئی نہ کر جانے
میں۔ اس لئے یہ سب میں بزرگ ہے۔

اس میں تفرقہ۔ اختلاف۔ رُوحانیت اور بے انصافی
نہیں ہے۔ اس کا سلوک سب کے لئے یکساں ہوتا ہے۔
اصل میں یہی سب کی جان سب کا جوہر سب کا عطر اور سب
کا خلاصہ ہے۔ یہ نہ ہو تو نہ سورج چمکے۔ نہ پانی برے نہ غلہ
پیدا ہو۔ اسی نے سب کو اپنا سہارا دے رکھا ہے۔ اور
سب اسی کے آدھار پر ہیں۔

تیسرا پریش پران کی پانچ قسمیں

پران اس جسم میں پانچ طرح کا ہے۔ یہ پریش یا آتما کی چھاپا
ہے۔ نہ پریش کے پیدا ہوتا ہے۔ اور سب پر انہی کی حکومت ہے۔

یہی جسم کے تمام رگ وریشوں میں دوڑتا رہتا رہتا ہے۔
 یہ (۱) پران (۲) اُدان (۳) سمان (۴) اپان اور (۵) ویان ہے۔
 (۱) - پران سب میں پہلا اور سستی کا ظہور اول ہے۔
 (۲) - اُدان (اُد = اوپر اور - ان = سانس) ہے جس کی رقا
 دماغ کی جانب ہتی ہے۔
 (۳) سمان (سم = یکساں اور ان = سانس) ہے جو سب
 کو اعتدال کی حالت میں رکھتا ہے۔
 (۴) - اپان راب پیچھے اور ان = سانس) ہے جو کثافت
 کا اخراج کرتا رہتا ہے۔
 (۵) ویان (وی = پہلے اور ان = سانس) ہے جو تمام جسم
 میں سمایا ہوا ہے۔
 ان پرانوں کی جگہ جسم میں خاص خاص جگہوں میں ہے
 (۱) ویان کی جگہ تمام جسم میں ہے۔
 (۲) - اپان کی جگہ پیشاب یا خانہ کی جگہوں میں ہے۔
 (۳) - سمان کی جگہ نابھی ر ناف میں ہے۔
 (۴) - اُدان کی جگہ اوپر ہے۔
 (۵) - پران آنکھ کان میں رہتا ہے۔ اور ناک سے جلتا ہے۔
 پران باہر کی طرف رفتار والا ہے۔ سمان درمیانی سب کو
 غذا تقسیم کرنے والا ہے جس سے سات شعلے (دو آنکھ + دو کان +
 دو ناک + منہ = ۷ میں) مشتعل رہتے ہیں۔ اُدان بیج اور حرارت
 ہے۔ جب یہ پران سے ملکر نکل جاتا ہے جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔

جب اُوں سونمنا ناڑیوں کے ایک خاص درمیانی ناڑی
 سے نیکی کا خیال لے ہوئے گذرتا ہوا اوپر کو جاتا ہے۔ تو وہ
 مینہ لوک کو لے جاتا ہے۔ اگر بدی کو لے ہوئے نکلتا ہے
 تو نیچے یا پ لوک کو لے جاتا ہے۔ اور اگر نیکی دی دونوں سے
 ملا ہوا نکلتا ہے۔ تو مینہ لوک میں لے جاتا ہے۔
 یہ پران جو ہر ہے۔ تمام علم حکمت اور فلسفہ کا علم ہے۔ جو اس
 کے پھیلاؤ۔ سمٹاؤ اور گھراؤ کا علم رکھتا ہے۔ اس کی نہ اولاد
 ضائع ہوتی ہے۔ اور نہ وہ اکیلا رہتا ہے۔ نہ تنہا مرن کو پاتا
 ہے۔ بلکہ صاحب اولاد گیان والا ہو کر امر پد کو پراپت کر
 لیتا ہے۔

چوتھا پریشن

جاگرت سپن میں جاگنے سونوالے

پران آگ ہے۔ جو اس جہانی اگنی کند میں ہر وقت روشن
 رہتی ہے۔

سگارہ پتیہ اگنی اندرونی نورانی مشعل آگ ہے جسے ویان
 کی اُنو و پچن اگنی باہر لاتی اور باہر آنے کی وجہ سے آہو تپہ

ہو جاتی ہے۔

سانسوں کا باہر آنا جانا وہ ہوتیاں ہیں جنہیں سمان والو برابر برابر تقسیم کرتی ہوئی اعتدال پر قائم کرتی ہے۔ من جحمان بیکر کا کرنے والا ہے۔ اس یکجہ کا پھل اُدان راو پچے چڑھنا ہے یہی برہمہ کو پہنچاتا ہے۔

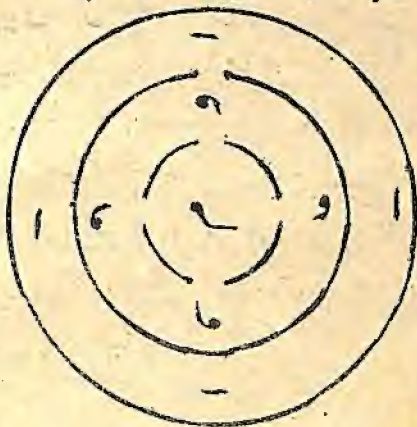
اندریاں من کے ساتھ باہر آتی اور جاگرت کا بیوہ کرتی ہیں۔ سوئے وقت بین میں من میں لین ہو جاتی ہیں۔ اپنے گئے ہوئے جاگرت کے گرم کو خواہ وہ جیسا ہو بھوکا ہے۔ ان گرمیوں کا سنگار بے شمار جنموں کا من کے اندر دیا پڑ رہتا ہے۔ اسی کا وہ بھوک بھوکا ہے۔ اور جب تیج اُدان کے روپ میں باہر اٹھ کر انہیں دبا دیتا ہے۔ تب یہ خواب معدوم ہو جاتے ہیں۔ اور من پرائوں کے ملا ہوا آتما میں لین پڑتا ہے جاگرت لوک۔ پین پر لوک اور سو شیتی اس سے بھی پر ہے۔ جہاں نہ ہے نہ اندری ہے۔ صرف اکثر ہی اکثر اٹھا ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جیسا یہاں پنڈ میں ہے۔ ویسا ہی گائے مانڈ میں بھی ہے۔

اندریاں اپنی ماتراؤں میں لے ہو رہتی ہیں۔ تو بھی سب اپنی اپنی ماتراؤں میں جذب ہو جاتے ہیں۔ پران اور پران سے سہارا لینے والے سب کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اور سب اس اکثر برہمہ پر م اکثر کو پرانت ہوتے اور اس میں لے ہو جتے ہیں وہ ان سب پرندوں کے آرام کا گھونٹہ ہے۔

پانچواں پرشن

اوم دھار
~~~~~

سادہ رچنا اوم پر ٹھہری ہوئی ہے یہی اکشر برہمہ ہے
جس کے اندر نیچے اوپر درمیانی تین لوک ہیں۔

وہ جو سفلی خیال کے زیر اثر رہتا ہے۔ وہ زمینی۔ جو اس کی درمیانی
حالت کے زیر اثر رہتا ہے۔ درمیانی اور جو برہمچریہ اور تپ سے
مل تینوں کے زیر اثر آجاتا ہے۔ وہ ادنجا ہے۔
یہ اور کی تیر لوک کے
~~~~~

چھٹا پرشن

سولہ کلا کا پرشن

یہ جو رہنا ہے۔ پرشن میں ہے۔ یہ سولہ کلا کی ہے۔ اور وہ ان میں محیط ہے۔ ان کلاؤں کا رخ پرشن کی طرف ہے۔ یہ نہ صرف اسپریش کی ناہمی کے اڑوں کی طرح پھری ہوئی ہیں۔ بلکہ یہ اسی کی جانب بائیں ہوتی ہیں۔ جیسے بہتی ہوئی ندیوں کا رخ سمندر کی جانب رہتا ہے۔ جب تک ندیوں میں روانی ہے۔ انکا نام اور روپ ہے۔ جب روانی ختم ہوئی۔ اور وہ سمندر میں آکر اس کے ملکر ایک سور میں۔ پھر نہ کہیں انکا روپ ہے نہ نام ہے۔ ایکلا سمندر ہی سمندر ہے۔ کلاؤں کی کثرت جلالت ہے۔ اور ان کی برہمہ میں وحدت برہم گنتی ہے۔

وحدت ہی حقیقت ہے۔ کثرت عارضی نمائشی اور فانی حالت ہے۔ یہ وحدت برہم ہے۔ اور پرشن ہے۔ اور جو اسے اسی زندگی میں اٹو بھو کر لیتا ہے۔ پھر اسے موت کا دکھ نہیں سنا تا۔ اور دم ہمیشہ کے لئے اُتر ہو جاتا ہے۔

پرشن اپنشد کے خلاصہ کا
ضمیمہ

مہرشی شیوہرت لال جی مہاراج کی بے نظیر تصانیف

نمبر	نام کتب	نمبر	نام کتب
	لوگ کا سلسلہ		سدھار کا سلسلہ
۸	شرت شد لوگ کلیدرم	۸	پر لوگ سدھار
۸	پنتھ سندیش	۸	لوگ پر لوگ سدھار
۸	نار دھاروا می یوگ	۸	جیون سدھار
۸	نانک لوگ	۸	سکھ سدھار
۸	سچ یوگ	۸	{ پرماتھ سدھار
۸	وگیاں رامائن	۸	{ رنج ادیکار سدھار
۸	ریشائن	۸	یوگ سدھار
۸	سنت سنوگ کا سلسلہ	۸	بروہی سدھار
۸	سنت سنوگ حصہ اول	۸	نوجین سدھار
۸	" " دوم	۸	وچار سدھار
۸	" " سوم	۸	وچار کا سلسلہ
۸	" " چہارم	۸	پھٹکل وچار
۸	" " پنجم	۸	نکھ وچار
۸	کلیدرم سلسلہ	۸	مغیہ وچار
۸	برہمہ وچار کلیدرم	۸	برہمجریہ وچار
۸	آتم وچار کلیدرم	۸	{ ستاہ وچار
۸	ویدانت کلیدرم	۸	{ شیخ وچار
۸	بویک کلیدرم	۸	{ من بچ کرم وچار
۸	چتر کلیدرم	۸	{ بدھ سکشا وچار
۸	وچار کلیدرم	۸	{ بھگتی گیان وچار

(نیلنے کا پتہ:- رادھا سوامی دھام ڈاک خانہ گوبیندر نگر راج بنارس میٹ یو۔ پی۔)

نام کتب	فہرست	نام کتب	فہرست
جین برتانت کلید رم	۱۰	خکدہ پشاور	۱۰
سندیش کا سلسلہ	۱۰	خکدہ تھلاٹ	۱۰
کرم سندیش	۱۰	خکدہ عمر خان	۱۰
گیان سندیش	۱۰	خیالات	۱۰
آسانا	۱۰	اودھوت گیتا	۱۰
بوتیک	۱۰	جام ہستی	۱۰
یا ترا	۱۰	مہکتی کا سلسلہ	۱۰
بچن	۱۰	مہکتی مال	۱۰
سار	۱۰	سنت مال	۱۰
سج	۱۰	شادی مہکتی	۱۰
ادھکت	۱۰	راج مہکتی	۱۰
اکم	۱۰	راج مہکتی	۱۰
وچار	۱۰	قصوں کا سلسلہ	۱۰
ست	۱۰	آردار مہکتی کے قصے	۱۰
مرم	۱۰	سندھ ویش کے قصے	۱۰
انجھو	۱۰	ملتان	۱۰
ولگیان	۱۰	عجیب و غریب	۱۰
پریم	۱۰	قصہ ابرہیم اذہم	۱۰
درشتانت	۱۰	مشفق سلسلہ	۱۰
بچن کا سلسلہ	۱۰	صوفی اذہم	۱۰
بچن سار حصہ اول	۱۰	کیر اور کیر بیچہ	۱۰
سوم	۱۰	کیر شہر اولی	۱۰
شہ سار (نظم)	۱۰	نہ و ہائی کی ساکھی	۱۰
شہ ہخار (نظم)	۱۰	تھہ دیش یا تھہ پر شاد	۱۰
شہ لوگ انگریزی	۱۰	الہیات بد الہات	۱۰
مستی کا سلسلہ	۱۰	برہمہ گیان پر لیکچر	۱۰
	۱۰	معیار الکاشف کتاب	۱۰
	۱۰	دیہ انت کی پہلی کتاب	۱۰
	۱۰	پنج دہی	۱۰
	۱۰	دشنو پوران حصہ اول	۱۰

(ملنے کا پتہ ہے۔ رادھا سوامی دھام ڈاک خانہ گونی گنج۔ راج بنارس سیٹھ یو۔ پی۔)

قدیم نسخوں کی رسائیں دریا فتوں میں سرتاج اور ہندو کمری کا پیش ہمارا گھر

سدھ مکروہوج رسائیں

اندرونی یا بیرونی ذہنی، دماغی، روحانی اور جسمانی شاید ہی کوئی ایسی کمزوری ہو۔ جو اس اکیسیر بے نظیر کے سامنے ٹھہر سکے +
 بوڑھے، کمزور اکہمت، ناتواں اور پشمرمہ غرضیکہ ہر طرح کے کمزور اور
 مایوس مریضوں کے لئے یہ ایک جادو اثر رسائیں دوا ہے۔ وہ کون سا مرض
 ہے۔ جو اس کے مختلف طریقہ استعمال و انویان سے جسم میں رہ سکے +

کمزوری و نا طاقتی اور کمی خون کے باعث جن کا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہو
 یا ذرا کھٹکا اور زوردار آواز نہ ہوئے پر دل چہاج کی طرح پھٹکنے لگتا ہو۔ ان کیلئے
 اس رسائیں کی چند ہی خوراکیوں سے کُل فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ رسائیں کمی باہ کمزوری
 باہ اور دل، دماغ، عمدہ، جگر وغیرہ اعضائے ریکہ کیلئے بلاشبہ پہلے ہی روز اپنا
 اثر دکھاتا ہے۔ اس کے استعمال سے بڑھا پا کوسوں دور بھاگ جاتا ہے +

عقل و قوائے ذہنی کو خاص تقویت ملتی ہے۔ قوائے جسمانی میں پھر نیلا پن آ جاتا
 ہے۔ اور جو بس گھٹنے ٹھنت کرنے پر بھی تھکان محسوس نہیں ہوتی +
 افواج شکستہ کے پیدا کرنے قوت اعصابی یا زورس والی ٹیلٹی کو بحال رکھنے
 کیلئے دنیا بھر کی دیگر طبی ادویات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ یہ اکیسیر رسائیں خاص
 کر راجوں مہاراجوں اُمراء و رؤساء کے استعمال کی خاطر ہندوستانی رسائیں مثلاً
 میں خاص طور سے تیار کی جاتی ہے +

ہمت نی ماسٹ صرف سات روپے دھو، نی قند آتی روپے دھو، محصولک بند خرید

مینجمنڈوستانی دوا کھرا مرثر

آپ کو وید علم طب اور حفظانِ صحت کی نشر و اشاعت کا حتمی اپنی قسم کا زائد و اضافہ ہو اربطی رسالہ

گھر کا وید

جو کہ جنوری ۱۹۹۸ء سے زیرِ مہیضی عالجِ جناب و ویدِ ران کرشنندریالی جی ویدِ شاستری صاحب بہت محنت و قابلیت سے نکل رہا ہے۔ یہ رسالہ حکیم ڈاکٹر و وید صاحبان کیلئے نفع مند ہے۔
اسی گھر پر ایک پڑچکے قیدلہ اسکے بڑے ہی کام کی چیز ہے۔ کیونکہ قابلِ ایڈیٹر صاحب نے اسکی ترتیب ایسی موزوں اور مناسب قرار کر رکھی ہے جو کہ دیکھنے سے ہی قلعن رکھتا ہے۔ اس میں ہر ماہ ایک مضمون بنام آیور طب آیور وید کی روش سے کل امراض کی مکمل تشریح۔ اسباب۔ علامات و علاج۔ نہایت آسان و عام فہم عبارت میں مسلسل نکل رہا ہے۔ جو کہ کسی روز ایک مکمل مخزنِ آیور وید کا کام دیگا۔ یعنی طب آیور وید کی مکمل کتاب ہوگا۔ علاوہ انہیں امراض مخصوص مردمانِ زنانہ و بچکان اور گھروں میں عام ہونیوالی بیماریوں پر ایک ایک مضمون بمقامِ آسان نہایت مجرب و تجربہ علاج و درج ہوتا ہے۔ ہر ماہ چار پارچے مضمون آیور وید کے مجربات و درج مجربات کے لئے مخصوص ہوتے ہیں مگر تنیکہ یہ طبی رسالہ ایک رسالہ باسمی رسالہ ہے۔ مضمون نہایت مفید۔ عام فہم اور نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ اور اس میں جس قدر مجربات نکلے ہیں وہ محض کتابوں کی نقل یا یوں ہی من گھڑت نہیں ہوتے۔ بلکہ جناب ایڈیٹر صاحب کے اپنے تجربہ و تجربہ ہوئے ہیں۔ یا جن اصحاب کے مجرب ہوتے ہیں۔ ان کی علفیہ تحریر اسے پر درج رسالہ کئے جاتے ہیں۔ اس رسالہ کے مطالعہ کے کوئی بھی پڑھا لکھا طبیب اور شائقِ طب خالی نہ رہنا چاہئے۔ مالک رسالہ نے محض اس غرض کے لئے کہ ملک میں آیور ویدک علم کی اشاعت ہو۔ اور عوام میں طبیب سے ضروری مضمون کے مطالعہ کا ثمرہ پیدا ہو اسکی قیمت برائے نام مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی صرف ایک روپیہ چار آنے (چھ سالانہ جلدی کیجئے) کم از کم ایک پرچہ بطور نمونہ مفت منگا کر ملاحظہ فرمائیے۔ اور اگر پسند ہو۔ تو سال بھر کے لئے خریدار بن جائیے۔

نیاز مند مینج گھر کا وید امرتسر میں جناب

رجسٹرڈ ایل نمبر ۲۰۳۰

پنشنر میگزین

(ماہواری سلسلہ)

no: 5

۵

(ذیبادارت)

شیو برت لال

بابت ماہ مئی و جون ۱۹۲۷ء

کتاب التمسک

نچکیتا کو یکم کی روحانی تسلیم
معدہ بسیط شرح لغظی ترجمہ
اور لغوی تشریح کے

(۱)

شیوہرت لال

مقیم رادھاسوامی صاحب ڈاکخانہ گولی گنج راج بنارس

{ قیمت پختہ غیر محصولہ اک }
{ صرف مستقل خریداروں کو }
{ ۱۲ نمبر کے ہر نمونہ محصولہ اک }

حقوق محفوظ

دیباچہ

(۱) کٹھ اپنشد

کٹھ اپنشد گوچھوٹی لیکن نہایت خوبصورت اور موثر اپنشد ہے۔ طر و بیان اس قسم کا ہے کہ پڑھتے چلے جائیے اور مضمون خاطر نشین ہوتا جاتا ہے۔ یہ بہت ہر و عمریز اور مشہور کتاب ہے۔ نہ صرف ہمارے ہی ملک کی مختلف زبانوں میں اس کے تراجم موجود ہیں۔ بلکہ یورپین زبانوں میں اس کے ترجمے کتر میں ہوئے۔ اور وہاں اب تک اس کو غیر زبانوں کے جامعہ پیناے کا اہتمام نہ نظر رہتا ہے۔ یہ سچکیتا اور ایم کے درمیان سوال و جواب کی صورت میں مکالمہ ہے۔

(۲) وجہ تسمیہ

کٹھ لفظ کے سنسکرت میں شہد معنی ہیں۔ مثلاً (۱) یہ ایک مٹی کا نام ہے۔ (۲) سادہ نغمہ یا سادہ آواز کو بھی کٹھ کہتے ہیں۔ (۳) یجر وید کا حصہ (۴) منتر۔ (۵) ایک براہمن گریتمہ (۶) ویدوں کا ماہر براہمن جو رگ وید میں بالخصوص کمال درجہ کی دان

رکھتا ہو۔ (۷) کھٹن دت کا دھارن کرنے والا (۸) تہ
یا دداشت سے موصوف وغیرہ وغیرہ +

کہتے ہیں وید ویاس جی نے بھروید کی نگہداشت
اشاعت کا کام اپنے ایک شاگرد کو شمشپان -
ان کے شاگردوں میں ایک کھٹن نام کا رشتی تھا۔ جس
کی کھٹن شا کھٹن چلی۔ اور اسی کے نام سے منسوب ہو
کے تمام شاگرد کھٹن شا کھٹن نام سے مشہور ہوئے۔ جو
انہیں سے مخصوص ہے۔ اسلئے اس کا نام کھٹن پوتہ
والوں کو کاٹھک بھی کہتے ہیں۔ اب یہ شا کھٹن
ہے۔

(۳) تعلق

اس کا تعلق کرشن بھروید سے بتایا
کسی قدر اختلاف کے ساتھ تیسرے (۳ - ۱۱ - ۸)
سے لیا گیا ہے۔ کسی کسی کے واسطے ہیں :
ہے۔ تین کثرت واسطے بھروید ہی کے ساتھ ہے۔ اور اسے
اصل میں تمام وید سے منسوب کرنا غلطی ہے۔ کیونکہ کھٹن شا کھٹن
سام ویدی نہیں۔ بلکہ بھرویدی ہے۔ +

(۴) بچکیتا اور بچم

مکالمہ ہونے کی وجہ سے بچکیتا اور بچم کے درمیان سوال
جواب کی صورت میں ہے۔ ممکن ہے یہ دونوں نام فرضی ہوں۔

اور ممکن ہے۔ ان کی کچھ تواریخی حیثیت بھی ہو۔ لیکن ظاہر تو یہ
قصہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ مرکز موت کے ساتھ سوال و جواب
کرنا ظاہر از قیاس اور بعد از عقل ہے۔
تا اسم عجیب کش، آگ کو کہتے ہیں۔ اور یکم زرک کا دیوتا یا
موتل ہے۔ ان کے درمیان کیا سوال و جواب ہونگے یہ سمجھ

میں نہیں آتا۔
ساتھ ہی یکم کے معنی گورو کی فرمانبرداری کو بھی کہتے ہیں۔
اور عجیب کشا زندگی کی آگ یا حرارت رکھنے والے شکر کو کہا
جاسکتا ہے۔ یکم اے کہتے ہیں۔ جو خارج کرے۔ اور آگ کو
اخراج کی ایک صورت ہے۔ گواستعارہ کی زبان میں گورو
اور شکر دہی اس قسم کی حیثیت قائم تو کی جاسکتی ہے۔ لیکن
یہ غیر معمولی جرأت کا کام ہے۔ اور کسی یوگا کار نے ایسا نہیں کیا
اس لئے زبان کھولنے کی کم ہمت ہوئی ہے۔

عجیب کشا دا ج شردس کا لڑکا بتایا جاتا ہے۔ یہ دا ج شردس
ارونی اور والک بھی کہا جاتا ہے۔ اور والک اور والک کا
لڑکا اور ارونی اور والک کا لڑکا ہوتا ہے۔ گوتم اس کا گوترا تھا
چھاندو گہ اور وردہ آرنیک ایشدوں میں یہ نام آئے ہیں۔
ساتھ ہی یکم کو یکم پوری کا راجہ بتایا گیا ہے جو سورج کا
لڑکا ہے اور چتر گیت اس کا منتری ہے۔

یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کا نہ کہیں سر ہے۔ نہ پیر ہے۔
اس لئے مجبوراً تو ہم یہ کہیں کہ یہ بالکل فرضی اور من گھڑت

کہانی ہے۔ جو ویدک اور پوراٹک باتوں کو ملے کر اس زمانہ کے خیال کے موافق ترتیب دی گئی ہے۔ اور یا یہ کہ پچھلی شاگرد اور پچھ گورو تھا۔ اور گورو کے پاس جا کر شاگرد نے سوال کئے۔

حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ قصہ تیرے آرنیک (اسہ) میں بھی آیا ہے۔ وہاں اس میں بھی پچھلی کے یم کے لوگ میں جانے کا ذکر آیا ہے۔ یہ اسی سے مستعار لیا گیا ہے۔ بالکل نقل تو ہے نہیں۔ لیکن باتیں وہی ہیں۔ ایشد کی زبان اعلیٰ اور فصیح تر ہے اور تیرے براہمن کی ایسی نہیں ہے۔

(۵) ایشد کے حصے اور مضمون

اس کتبہ ایشد میں دو ادھیائے (باب) ہیں اور ہر ایک ادھیائے میں تین تین ولیاں تفصل ہیں۔ اس حساب سے اس کے چھ حصے ہیں۔ اور ایشدوں کی طرح اس کے بھی مضمون کو چار سواہوں تک محدود کیا جاسکتا ہے:-

- (۱) انسانی زندگی کا اعلیٰ مقصد کیا ہے؟
- (۲) جگت کامول کارن (عزت اُردی) کیا ہے؟
- (۳) اس مूल کارن کا جگت کے ساتھ کیا سمبندھ (تعلق) ہوگا اور

(۴) ہم کو اُس کا علم کیسے ہوتا ہے !

(۶) پہلی ولی

پہلی ولی میں پہلے سوال کے جواب دینے کی کوشش کی گئی :-
 ویدوں کے گیان سے اعلیٰ خوشی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن
 یہ گیان اور ساتھی ویدوں کی شریعت اور کرم کا نڈ کی
 پابندی سے صرف سورگ ملتا ہے۔ جو عارضی اور ناپائیدار ہوتا
 ہے۔ یہ انسانی دل کو مکمل طور پر مطمئن نہیں کرتا۔ انسان لافانی
 اور کبھی نہ بدلنے والی خوشی (یا سکھ) کا طالب ہے۔ اس سکھ
 کا امکان صرف اس وقت ہو سکتا ہے۔ جب کہ انسان خود
 غیر متبدل حالت میں آجائے اور اس کے یہ سوال خود بخود پیدا
 ہوتا ہے۔ کہ مرنے کے بعد بھی زندگی رہتی ہے۔ اور آتما کو
 عارضی خوشیوں کے اوزار اور فداغ مثلاً خواہ اس اور دل
 وغیرہ کے نجات ہو جاتی ہے۔ تحقیقات آسان نہیں ہے لیکن
 خواہشمند طبیعت اس کی جانب بلا پس و پیش مائل ہو جاتی ہے۔
 وہ لافانی خوشی گیان ہے۔ جو لافانی آتما کی طرف لچکتا ہے۔

(۷) دوسری ولی

دوسری ولی میں یہ سوال آتا ہے۔ کہ جگت کا مول کارن
 کیا ہے۔ اور ہم کیسے اس میں عبور پا سکتے ہیں۔ جو فتنے نیک ہے
 وہ خوشگوار حالت سے مختلف ہے۔ ایک حالت ایسی ہے۔ جو

افضل ہے۔ اور دوسری خوشنما۔ خوشگوار اور دل خوش کن ہے
ان کے فرق کے سمجھنے اور ان کے درمیان تمیز کرنے کی ضرورت
ہے۔ دونوں ایک ساتھ نہیں مل سکتی ہیں۔ بویک یا قوت تمیز
سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو افضل ہے۔ وہ افضل ہے۔ اور
وہی سر نشیٹ ہے۔ جس سفلی یا نفسانی گیان سے خوشگوار خوشنما
اور دل خوش کن کیفیت ملتی ہے۔ وہ گیان نہیں آگیان ہے
کیونکہ اس سے بھرم پیدا ہوتا ہے۔ وہ سچائی اور حقیقت کی
راہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس سے اس یقین کی پختگی ہوتی
ہے۔ کہ صرف یہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا نہیں ہے۔ اور
اسی کے بھوک و لاس (لذات نفسانی) سب کچھ میں۔ اس
آگیان کا نتیجہ جنم مرن اور مرن جنم ہوتا ہے۔ اور انسان پیدا
ہوتا اور مرتا رہتا ہے۔ برعکس اس کے اعلیٰ آگیان کا تعلق
افضل حالت اور سر نشیٹ اور سچا ہے۔ اور اس کا مقصد
اتما کی حقیقت۔ باہت۔ اصلیت اور ذاتیت کا جاننا ہے۔
یہ پاپ پنہ۔ نیکی بدی۔ سبب اور نتیجہ (کارن کا رچ) اور گزشتہ
حال اور استقلال کے تعلقات سے مختلف اور اونچا ہے۔
یہ آتما نہ مرنے ہے۔ نہ جنمنا ہے۔ نہ یہ کسی کا کارن ہے۔ نہ
کارن ہے۔ یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تبدیلی صرف جسم۔ جسمانی
جو اس جسمانی اعضا اور جسمانیت کے کاروبار میں ہوا کرتی
ہے۔ یہ آتما ایک ہے۔ وہ لامحدود برہم ہے۔ وہ نرا کار
بغیر جسمانیت کا ہے۔ وہ کل ہے۔ اور محیط کل ہے۔ اور غیر محدود

ہے۔ وہ انسان یا زندہ مخلوق کے ہر دے گھٹیا ردی خلا
یا دلی گوشہ میں قائم رہتا ہے۔ برہمہ یا آتما کا گیان آسان
نہیں ہے۔ قابلِ کورب اور قابلِ شاکر دہو۔ تب وہ ہاتھ کے
دلیل بازی یا بحث مباحث سے وہ نہیں ملتا۔ ویدوں کے مطالبہ
اور سمجھ سے وہ پرے ہے۔ دُنیاوی علوم یا زینتی و دنیاؤں
سے اُس کا ہاتھ آنا محال ہے۔ بدھی اور ادھیاتم یوگ سے
گہرا تعلق پیدا کرے۔ اس سے مل کر ایک ہو رہے۔ تب کہیں اس
کا امکان ہے۔ اس برہمہ کا گیان اوم کے وچار سادھن سے نصیب
ہوتا ہے۔ یہ اوم ہی ویدوں کا عطر اور جوہر ہے۔ اور اسی کے
برہمہ کے شبل اور شدھ روپ کی تمیز ہوتی ہے۔ اور برہمہ کے
ساتھ جگت کے تعلقات کے عقد سے حل ہو رہے ہیں۔ یہ اوم
ہی ہے جو ذات مطلق کی مطلقیت کو ذہن نشین کر دیتا ہے۔
من اور اندریوں کی روک تھام ہو چیت ایک گروہ میں پھل ہے
اور ادھکاری کے اندر اس گیان کد پر اپنی کی درڑھ اچھا۔ درڑھ
پر تکیا اور درڑھ پریشن تا ہو۔

دہ تیسری ولی

تیسری ولی میں لا محدود غیر شخصی برہمہ اور محدود شخصی آتما کے
تعلقات۔ تناسب اور ان کے ساتھ جگت کے نسبتی نظم و استقامت
کا بیان ہے۔ دو آتما ہیں ایک شخصی اور دوسری غیر شخصی۔ ایک
وجودی دوسری نمودی۔ ایک مطلق دوسری شہودنی شخصی آتما

میں اندریاں - اندریوں کے پدارتھ - من - جدھی - حکومت اور
 بھوک ہیں - اس رنگی نظر میں پدارتھ کی بڑائی کہے - یہ پدارتھ
 اندریوں سے زیادہ لطیف ہے - پدارتھ سے زیادہ اونچی من
 ہے - من سے اونچا بدھی ہے - من سے اونچا مہمت اور قدرت
 سے اونچی اویکت اور اویکت سے اونچا آتما ہے - اور اس
 آتما سے اونچا پرما تھا ہے - جو لامحدود ہے - اور یہ آخری مقصد
 ہے - آتما تمام پرائیوں کے باطن میں ہے - ظاہر نہیں ہوتا ہے
 ایسا کہ بدھی یا متحد عقل کو نظر آتا ہے - آتما کے علم کا انحصار بدھی
 اور پرما تھا ہے - یہ برہمہ گیان کی تحصیل اور تکمیل کے مدارج
 میں - جب برہمہ گیان حاصل ہو جاتا ہے - تب لافانیست
 (امرید) ملتی ہے +

دو چوتھی ولی

چوتھی ولی میں بیان آتا ہے - کہ آتم گیان کے راستہ میں
 اگیان حاصل ہے - اس لئے اگیان نہیں پراپت ہوتا ہے - لیکن
 سوال یہ ہے - کہ جب تیسری ولی کے آخر میں کہا گیا - کہ آتما
 باطن میں ہے - ظاہر نہیں ہے - وہ چھپا ہوا ہے - تو پھر وہ کس
 طرح جانا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اندریاں
 بھوک اور بھوک کے پدارتھ سے بٹالی جائیں - تو آتما کو آتم گیان
 ہو - جیسا کہ جاگرت اور سون میں اُسے گیان رہتا ہے - آتما خود
 گیان ہے - اسی طرح برہمہ گیان بھی ہے - اس کے بعد چوتھری

ولی کی طرح آتما کے مختلف تعلقات کا بیان آتا ہے۔ شخصی اور محدود آتما ہی لامحدود اور غیر شخصی برہم ہے۔ وہی برہم کہ ہم ہے۔ وہی پرانوں کا آتما ہے۔ جو اندریوں کو ساتھ رکھتے ہوئے ہر دے گچھا میں ٹھہرا ہوا ہے۔ جیو اور برہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔

(۱۰) پانچویں ولی

پانچویں ولی میں آتما کو جسم سے مختلف ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح وحدت میں کثرت ہے۔ آتما اندریوں کا قاعدہ میں چلائے والا ہے اور زندگی کا دار و مدار اسی کی ہستی پر ہے۔ جب آتما جسم کو چھوڑ جاتا ہے جسمانی فراغ کا عدم ہو جاتے ہیں۔ اس کے صاف ظاہر ہے کہ وہ جسم اور اندریوں سے مختلف ہے۔ وحدت کا کثرت میں نمایاں ہونا مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ ایک ہی آتما مختلف چیزوں سے مل کر متعدد ہو جاتی ہے۔ ایک ہی پانی دوسری اشیا سے مل کر کئی صورت والا دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہی کیفیت آتما کی ہے۔ ان تمام تعلقات میں آتما پھر بھی سب سے بے تعلقی رہتا ہے۔ اور ان کا نقص اس میں نہیں آتا۔ آنکھوں کے عیب سے سورج میں کیا عیب آتا ہے۔ وہ تو سب کے اندر باہر ویسا ہی ہے۔ جیسا کہ پہلے تھا۔

دعا چھٹی ولی

پانچویں ولی کے آخر میں یہ سوال آتا ہے۔ میں برہمہ کو کیسے جان سکتا ہوں کہ وہ پرکاش کرتا ہے۔ یا نہیں پرکاش کرتا ہے؟ اور جواب اس طرح دیا جاتا ہے۔ لامحدود برہمہ کو کوئی پرکاش نہیں کرتا۔ سب اُسی سے پرکاش والے ہوتے ہیں چھٹی ولی اسی جواب سے زیادہ تریا تعلق ہے۔ پہلے تشبیہ کی صورت میں جواب دیا جاتا ہے۔ یہ جگت گور کے درخت سے مشابہ ہے۔ جس کی جڑ اوپر کی طرف ہے۔ اور شاخیں نیچے کی جانب ہیں۔ اور آتما اور جگت کے تعلقات کے سلسلہ میں پھر تیسری ولی کا وی بیان دہرایا جاتا ہے۔ جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ یعنی من اندریوں کے اونچا ہے۔ آتما من سے اونچا، وغیرہ وغیرہ..... من اور اندریوں کے آتما کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ اپنے کارج سے سمجھا جاتا ہے۔ کارج نتیجہ کارن (بیب) میں ہے۔ اور یہ کارن سنگ اور آزاد ہے۔ اور یہ برہمہ ہے برہمہ و چار یوگ سے پیدا ہوتا ہے۔ یوگ سے من اور اندریاں بدارتھ سے الگ ہو جاتی ہیں۔ اور بدھتی کا رخ برہمہ کی طرف رہتا ہے۔

یہ سوال کہ ہم برہمہ کو کیسے جان سکتے ہیں؟ کچھ اینشدد میں زیادہ زیر بحث آیا ہے۔ اور اس کا جواب ان منٹروں کے درمیان ہے:-

وہ آتما کا جانتا مشکل ہے۔ کیونکہ وہ بہت لطیف ہے (۲۱-۲۰)
 ”قابل خواہ ہو شیار گورو کی ضرورت ہے“ (۲-۴)
 ”آتما لطیف ہے بھی زیادہ لطیف ہے۔ اور ترک (دلیل
 بازی) سے نہیں سمجھا جاتا“ (۲-۸-۹)

ظاہر یہ جواب بہت بد مذہب معلوم ہوتا ہے۔ اور تسلی بخش
 نہیں ہے۔ اور اس کا ظاہر نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے۔ کہ پھر یہ علم
 ویدوں سے نصیب ہوتا ہوگا۔ اگر آتما کا گیان دلیں بازی
 اور ترک سے نہیں ملتا۔ تو پھر سینہ بہ سینہ ایک گورو کے ذریعہ
 دوسرے کو اور دوسرے کے ذریعہ تیسرے کو ملتا ہوا چلا آیا ہوگا
 یہ سلسلہ برابر ایسا ہی قائم رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ آخری گورو
 تک ایسا ہی چلا آیا ہوگا۔ لیکن کھٹ اپنشد سے اس خیال کی بھی
 زیادہ تاکید نہیں ہوتی۔ اول وید سے اس گیان کا ملنا غیر ممکن
 ہے۔ آتما وید سے نہیں جانا جاتا۔ اور نہ عقل سے اس کی تفہیم
 مراد کے سمجھ لینے سے اس کا امکان ہے۔ اور نہ بہت سننے

سے (۲۰-۲۱)۔ دوسرے یہ حواس کی رسائی سے
 بھی اونچا ہے اس لئے سینہ بہ سینہ اس کے گیان کے سلسلہ
 کا چلا آنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس آتما کی شکل دیکھنے کے
 لئے نہیں ہے۔ کوئی شخص اسے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا.....
 (۶-۹)۔ ”نہ وہ آتما بانی سے نہ سن سے نہ آنکھ سے پایا
 جاتا ہے.....“ (۶-۳) کھٹ اپنشد کے ان منتروں سے
 صاف پایا جاتا ہے کہ آتما کا گیان وید کے امکان سے باہر

ہے۔ تیسرے آتما کا گیان صرف آتما سے ملتا ہے۔ اور اُس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں جس کو دیہ آتما خود منظور کر لیتا ہے۔ وہی اس کو باتا ہے۔ اس کے شریرو کو یہ آتما اپنا لیتا ہے۔ (۲۳-۲۴) ”جو اُسے اپنے جسم میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں“ (۵-۱۲) چوتھے یہ صاف پایا جاتا ہے کہ آتما کے گیان کا تعلق یوگ و چارے کے ذریعہ درجہ جب کوئی دھیر برش اُس قدیم (سناتن) کو ادھیاتم یوگ کی پراپتی سے جان لیتا ہے۔ تو وہ خوشی اور ناخوشی دونوں پر غالب آ جاتا ہے“ (۱۲-۱۱) ”..... صرف تیز عقل کے ان کو نظر آتا ہے۔ جو لطیف نظر ہیں (۳-۱۲) ”وہ دھیر برش جو اپنے پیدا حواس کی علیحدگی اور ان کے طلوع اور غروب درجہ گرت سوچن کو جانتا ہے۔ وہ رنج سے دور ہو جاتا ہے“ (۶-۲) نہ صرف اتنا ہی کہا گیا ہے۔ بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ وچارے آتما کا گیان ملتا ہے۔ وہ نہ آتما مانی۔ من اور آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ وہ ہے ایسے کہنے والے کے سوا اُسے اور کون جان سکتا ہے“ ”وہ ہے“ اس شکل میں اور اس حیثیت میں اُسے جانتا جائے جب وہ ہے“ تو اس طرح اُس کا اوجھو کر لیا گیا ہے۔ اور اس اوجھوئے اُس کی شکل صاف ہو جاتی ہے“ (۶-۱۲ اور ۱۳) اس کا مطلب واضح ہے۔ برہم ہستی ہے۔ ہستی مطلق ہے۔ ہستی محض ہے۔ ذات ہستی۔ جو ہستی۔ عظیم ہستی اور عظیم ہستی ہے۔ یہ جگت

اُسی کی ہستی سے مست ہوا۔ برہمہ کی ہستی اپنی ہے۔ وہ کسی دوسرے کی ہستی کی محتاج نہیں نہ مانتا ہے۔ ہستی اُسی کی ہے۔ صرف اس ایک خیال کے دل نشین اور ذہن نشین ہونے کی ضرورت ہے، پھر اس کا برہمہ میں آنا اتنا مشکل نہیں رہتا۔ برہمہ کا غیر اور ضد کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اس کے سوا کوئی دوسرا ہو۔ تو اسے ضد اور غیر کہا جائے۔ ہستی تو ہستی ہی ہے۔ اس سے خالی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہستی محیط کل ہے۔ یہ غیر منقسم ہے۔ ہم میں تم میں اس میں اُس میں ہستی ہی ہستی تو ہے۔ اور اُسی ہستی کو برہمہ کہتے ہیں۔ یہ برہمہ کے ہونے کا لازمی اور لا منقطع ثبوت ہے۔ اس کے بہتر اور زوردار ثبوت دھرم آگیا ہو سکتا ہے۔ یا ہو سکیگا! کھٹ اپنشد نے اسی دلیل پر سب کے زیادہ زور دیا ہے۔ اور اس سے خوب برہمہ کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ آخر میں یہ بات دکھائی گئی ہے۔ کہ آتما کو جو گیان ہوتا ہے۔ وہ آپ اپنا گیان ہوتا ہے۔ وہ گیان میں باقی یا بدھی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ آتما دوسرا کچھ نہیں ہے برہمہ ہی برہمہ ہے۔ اور یہی سب سے اونچا گیان ہے۔ دو.....

آتما اپنے آپ کو آپ پر گٹ کرتا ہے۔ (۲-۲۳) اس لئے یہ تو اصلی گیان ہے۔ باقی جو کچھ من۔ بانی اور بدھی وغیرہ کے تجربا ت ہیں۔ وہ سب کے سب اگیان ہیں۔ اور اپنشد نے اس نے افسے اور او دیا یا سفلی علم کا نام دیا ہے۔ اس نشریح سے ظاہر ہے کہ کھٹ اپنشد کی رائے کی موافق

برہمگیان کا تعلق اہامی کتاب وید یا مذہبی نوشتہجات
سے نہیں۔ بلکہ سویم آتم وچار۔ آتم انوبھو اور آتم بودھ سے
ہے۔ +

(۱۲) تواریخی حیثیت

کٹھ اُنشد کی تواریخی حیثیت کی بابت یقینی طور پر کوئی
راے نہیں قائم کی جاسکتی۔ تاہم اس میں شک نہیں ہے کہ
یہ لوگ اور سانکھیہ کے فلسفوں کے ترتیب میں آگئے کے
بعد کی بکھی ہوئی ہے۔ اس میں ان کی بابت اشارے آتے
ہیں۔ اور یوگ کی بھی اہمیت کا خیال دلا یا گیا ہے۔ +

کٹھ اپنڈ

شانتی پاٹھ - منگل

اوم سہ نا و و تو سہ نو بھونکتو سہ برہم
 کرو او ہے تپتو ناودھتسو ما و و پو شاو ہے
 اوم شانتہ شانتہ شانتہ

ترجمہ - وہ ہم دونوں کی حفاظت کرے۔ ہم دونوں کو مکر طاقت حاصل کریں
 وہ ہمارے دھار کو پھیل کرے۔ ہمارا مطالبہ روشن ہو۔ ہم کبھی نفرت نہ کریں۔

دونوں کے مراد گور و چیلے ہے۔ وہ ضمیر کا برہم کی طرف اشارہ ہے۔
 یہ شانتی پاٹھ آخر میں آتا ہے ہم اسے یہاں مشکلاچرن کی طرح شروع
 ہی میں داخل کر دیتے ہیں۔

کھڑا اُپنشد

پہلا اُدھیان

پہلی ولی یا فضل

ابتدائی تہید

- (۱)۔ واقعی واضح سروس نے عقیدہ تمندی سے اپنی تمام جائیداد
 دان میں دے دی۔ اس کے ایک لڑکا تھا جبکہ نام بچکیتا تھا۔
 (۲)۔ وہ لڑکا تھا جب بچکیتہ دان تقسیم ہو رہا تھا۔ اس کے

بند۔ یہ قصہ ایک طرح پر خیالی فائلنگ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ اور جزوی
 افکار و افکار کے ساتھ تیسرے براہمن کے ۲-۱۱-۸ کے اسے لے کر ہنگ سڑوں
 سے لیا گیا ہے۔ بچکیتا موت کے یہاں جا کر پھر زمین پر آتا ہے۔ تاکہ اصل حال
 کو بیان کرے۔ یہی اُپنشد کی غرض ہے۔

دل) میں یہ خیال (شر دھا) داخل ہوا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا:-

(۳)۔ (گائیں) اپنا آخری، پانی پی چکیں (آخری) گھاس کھا چکیں (آخری مرتبہ) انکا دودھ دہ لیا گیا۔ وہ بائجھ (غیر دودھ کی) ہیں۔ جو ایسی (گائیں) دان دیتا ہے۔ یقینی طور پر وہ ایسے لوگوں میں داخل ہوتا ہے جو آئند (خوشی) بے خالی ہیں۔ (۴)۔ تب وہ باپ کے پاس گیا:- ”باپ! تم مجھے کس کو (دان) دو گے؟“ دوسرے مرتبہ تیسرے مرتبہ (اس نے اس طرح پوچھا) اس نے اسے کہا:- ”میں تجھے یم کو دوں گا“

چکیتا یم کے گھر میں

(۵)۔ [چکیتا سوچتا ہے]:- ”میں کتنوں میں پہلا ہوں میں کتنوں میں اوسط درجہ کا ہوں۔ آج موت میرے ساتھ کیا سلوک کریگا؟“

(۶)۔ ”دیکھو ہمارے پہلے بزرگوں کا کیا حال ہوا۔ پھر سوچو پچھلے جانے والوں کا کیا حال ہوگا۔ نانج کے دانہ کی طرح خالی انسان پکتا ہے اور نانج کے دانہ کی طرح پھر وہ پیدا ہوتا ہے۔“

برہمہ اتھتی سے بدسلوکی کرنیکی عبرت

(آواز آئی)

(۷)۔ ”براہمن دھان، انکی کی طرح گھر میں داخل

ہوتے۔ لوگ (ایسے مہمان کو) راضی کرتے ہیں۔ اسے
ویوسوت! پانی لا۔

(۸) جس کے گھر میں (مہمان) براہمن بغیر کھانا کھائے
رہتا ہے۔ اس کم عقل سے اُمید اور تمنا ہیں۔ میں اور
خوشی کے سامان۔ بچیہ اور شہ کرم۔ اولاد اور مویشی یہ
سب چھین جاتے ہیں۔

نچکیتا کے لئے تین بر

(۹) تین دن کی غیر حاضری کے بعد واپسی پر جب دیکھتا
ہے کہ نچکیتا کی اس طرح مہمان نوازی نہیں ہوئی جو حیثیت
براہمن مہمان کے اس کا حق ہے۔ تو وہ کہتا ہے :-
(۹) - ”تو تین دن تک میرے گھر میں یہاں تجھے کھانا
نہیں ملا۔ تو قابلِ تعظیم مہمان ہے۔ اسے براہمن! تجھے منسکارا ہے
(تیرا آنا) میرے لئے مبارک ہو۔ اس سے اس کے بدلے
میں تو تین برحق لے۔“

نچکیتا کا پہلا بر زمین پر باپ کے پاس آئیگی خواہش

[نچکیتا نے کہا]

(۱۰) - ”اے یم! جب میں تجھ سے رخصت ہو کر جاؤں
گو تم (میرا باپ) خوشی سے میرا خیر مقدم کرے۔ خیر اندیش
نیکدل (ہو کر) بغیر غصہ کے (میرے ساتھ پیش آئے) یہ پہلا

برہے۔ جو میں مانگتا ہوں“

[یم نے جواب دیا]

(۱۱)۔ ”جب تو تجھ سے رخصت ہو کر جاے گا پہلے
کی طرح ادا کی آرونی (نچکیتا کا باپ) تجھے موت کے منہ سے
آزاد یا کر خوش ہو گا۔ (اور غصہ سے نجات پا کر خوشی کے
وہ راتوں کو سوئے گا“

نچکیتا کا دوسرا برپچکیتس اگنی کے متعلق جو سورگ کو بیجاتا ہے
نچکیتا کہتا ہے:

(۱۲)۔ ”وہ سورگ لوگ میں کوئی بھی خوف نہیں ہے۔ تو
بھی وہاں نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص بڑھاپے سے ڈرتا ہے۔
بھوک اور پیاس کے بار جا کر انسان دکھ سے آزاد ہو جاتا ہے
اور سورگ لوگ کو بھوگتا ہے“

(۱۳)۔ ”اے یم! تو سورگ کی اگنی کو خود جانتا ہے میں
شر دھا والا (عقیدہ مند) ہوں۔ اقرار کر (مجھے وہ اگنی بتا دے)
سورگ لوگ کے رہنے والے امر ہوتے ہیں۔ میں یہ دوسرا بر
مانگتا ہوں“

[یم نے کہا]

(۱۴)۔ ”میں تجھے وہ اگنی بتاتا ہوں۔ مجھ سے سیکھ لے
اے نچکیتا! اس سورگ کے اگنی کی بابت واقفیت پیدا کر چلنے
سے غیر محمد و دلوگ ملتے ہیں۔ اس کی اس طرح کی بنیاد ہے۔
تو مجھ لے وہ اگنی (ہر دے کی گچھا میں ہے)“

[روایت]

(۱۵) - اس نے اُسے وہ اگنی بتایا۔ جو دنیا کی ابتدا ہے۔ لیکن اینٹیں کتنی اور کس طرح (چنی جاتی ہیں) اور اس نے جیسا کہ دیم نے کہا تھا (زبان) سے دوہرایا۔ یہ روایت ہے۔ تب خوش ہو کر یچم نے اس سے پھر کہا:-

(۱۶) - خوش ہو کر مہاتما ریم نے، اُسے کہا:- آج میں اور بر بھی تجھے دیتا ہوں۔ یہ اگنی تیرے نام سے مشہور ہوگا اور یہ مشہور رنگوں والی مالا بھی ہے۔
(۱۷) - جس نے تین مرتبہ پچکیتا اگنی کو روشن کیا ہے اور تینوں سے ملکر ایک ہو گیا ہے۔ تین طرح کے کرم ترے

[نچ: - اس تین تین کی بابت ٹیکا کارول نے خاص خاص خیال ظاہر کیے ہیں۔ تین مرتبہ اگنی روشن کرنے سے انہوں نے بڑ بچہ یہ - گرہست - دن پرست مراد لی ہے۔ تین کے میل سے ماں باپ اور آچار یہ کی صحبت سمجھی ہے۔ اور تین کرم سے ویدوں کا مطالعہ - یگیہ اور دان سمجھایا ہے۔ سو اسی شکر آچار یہ جی نے بھی قریب قریب ہی کہا ہے۔ اور سب کے سب یہی مانتے چلے آئے ہیں۔
اصل میں یہ باطنی راز ہے۔ جو سنتِ مت کے طرز عمل کو زیادہ مطابق داتا تین طرح کی اگنی سے وراث - انتر یامی اور ہرنیہ گر جو کے تجلیات سے مراد ہے۔ تین طرح کا میل جسم دل اور روح کی محاکلت سے غرض ہے اور تین طرح کے کرم سمرن - بھین - دھیان ہیں۔ یہ اگنی ظاہری یگیہ کے نکلنے رکھنا۔ بلکہ سمرن اگنی دھارن کر کے اس سے روشن کرنے سے مراد ہے۔
(بقیہ وراث صفحہ ۲۲ پر)

میں۔ وہ جنم مرن کو پار کر جاتا ہے۔ اس جاننے والے کے
جان لینے سے جو برہمہ بے پیدا ہوا ہے۔ وہ قابلِ تعظیم دیو ہے۔
اور اس کی تعظیم سے وہ بچہ شائستہ کو جاتا ہے (پالیتا ہے)
(۱۸)۔ تین دفعہ پچھتا اگنی کے روشن کر لینے تیوں کے
جان لینے سے جو اس طرح جان کر پچھتا اگنی کو بناتا ہے۔ وہ
پہلے ہی سے موت کی قید و بند کو برے پھینک دیتا ہے۔
دیکھ کے یار ہو جاتا ہے۔ سورگ لوگ میں اُتار دیتا ہے،
(۱۹)۔ اے پچھتا! یہ سورگ کا اگنی تیرا ہے۔ جو تو
نے دوسرے برہمن کی شکل میں چنا ہے۔ اور لوگ اُسے تیرا
ہی اگنی مشہور کرینگے۔ اے پچھتا! تیسرا برہمنگے،

پچھتا کا تیسرا برہمن۔ موت کے گیان کی بابت

[پچھتا نے کہا]

(۲۰)۔ ”مرے ہوئے آدمی کی بابت یہ شک ہے۔

کوئی کہتا ہے۔ وہ رہتا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں۔ وہ نہیں رہتا
یہ میں سمجھنے کی تعلیم پا کر جانتا چاہتا ہوں۔ یہ برہمن میں سے
تیسرا برہمن ہے۔“

[ایم نے کہا]

جو منڈک اپنشنڈ میں زیر بحث آئے گا۔ اس کا تعلق تریلوکی کے اگنی۔ تریلوکی
کی مسالحت اور تریلوکی کے بیویار کے کرتب سے ہے۔ مترجم [

(۲۱) دیوتاؤں کو بھی یہ پورا نے زمانہ سے یہ شک ہے۔ کیونکہ حقیقت میں یہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دھرم (مسئلہ) لطیف ہے۔ اسے ٹھیکیتا! دوسرا برہمن۔ مجھے مجبور نہ کر۔ میری خاطر اسے چھوڑ دے،

اس گیان کی دنیاوی خوشی پر فوقیت

[ٹھیکیتا نے کہا]

(۲۲) فی الحقیقت دیوتاؤں کو بھی اس کی بابت شک ہے۔ اور اے یم! تو بھی کہہ رہا ہے۔ کہ یہ آسانی سے نہیں سمجھا جاتا۔ اور تیرے جیسا گورو نہیں ملنے والا ہے اس لئے اس نے برابر اور کوئی برابر نکل نہیں ہے،

[یم جواب دیتا ہے]

(۲۳) — شو برش (تک جینے والے) رطکے۔ پوتے

بہت مویشی۔ ہاتھی۔ سونا اور گھوڑے اور زمین پر بڑا مسکن۔ اور تو جتنی گرمیوں تک کی زندہ رہنے کی خواہش ہو۔ مانگ لے۔

(۲۴) — اگر تو اسے برابر کا بر سمجھتا ہے۔ تو دولت اور

بہی زندگی مانگ۔ اسے ٹھیکیتا! تو زمین بڑا بن کر رہ۔ میں تجھے خواہشوں کا بھوکنے والا بنا دوں گا۔

(۲۵) — اس مرتبہ لوک (عالم فانی) میں جن خواہشوں

کا پورا ہونا سخت مشکل ہے۔ خوشی کے تمام خواہشوں کا مناد

کو مانگ لے۔ حسین رخصت والی۔ بین بچائے والی عورتیں!۔ آدمی نے الحقیقت (یہی) خوبصورت عورتیں، نہیں پائے۔ میں بہت بچے دوں گا۔ یہ تیری خدمت کریں گی۔ اے چھکیتا! موت کی بابت مجھ سے نہ سوال کر۔“
[چھکیتا کہتا ہے]

(۲۶)۔ ”نہا پانڈار (عارضی)، اشیاء جو فانی انسان کی ملکیت کی چیز ہے۔ اے یم! یہ ساری اندریوں کی طاقت کو کم کر دیتی ہیں۔ فانی واقعی تمام زندگی بھی تقوڑی ہے۔ یہ رخصت اور راک رینگ اپنے پاس رہنے دے۔“

(۲۷)۔ ”آدمی کی دولت کے سیری نہیں ہوتی۔ کیا جب ہم نے تجھے دیکھ لیا۔ تو اب بھی دولت نہیں! کیا ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے۔ جب تک تیری حکومت ہے۔ پتہ نہیں چلے گا۔ اسی بڑے کو چھکیتا مولا۔“

(۲۸)۔ ”زمین پر پیچھے رہنے والا اداہستہ آہستہ ضعیف ہونے والا ایک آدمی جب (سورگ کے) فانی نہ ہونے والے امر (دیوتاؤں) کے پاس پہنچ کر ان کے سکھوں کو جان لیتا ہے۔ اور ان کی خوبصورتی اور خوشیوں کو سمجھ لیتا ہے۔ تو بتایا وہ لمبی زندگی سے خوش ہو گا!“

(۲۹)۔ اے یم! تو (صرف) وہ بتا دے جسکی پابندی نہیں شک ہے۔ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہی کہ دے اس پوشیدہ (راز) کا بڑے چھکیتا مانگتا ہے۔ (اور کوئی نہیں)

دوسری ولی

پیرے شرے - ودیا اودیا - گیان گیان کی بزرگی

[ایم کہتا ہے]

(۱) - ”شریہ (مرج - قابل ترجیح) ایک نئے ہے اور پیریہ (پیری اور خوشی دینے والی) دوسری ہے۔ ان دونوں کے بعد مقصد ہیں۔ اور یہ آدمی کو بڑھن میں لاتی ہیں۔ ان دونوں میں سے جو شریہ (قابل ترجیح) کو اختیار کرتا ہے۔ اس کا بھلا ہوتا ہے۔ لیکن جو پیریہ کو پسند کرتا ہے۔ وہ مقصد سے گر جاتا ہے۔“

(۲) - ”پیریہ اور شریہ دونوں انسان کو ملتے ہیں۔ اور ان کے گرد گھوم کر عقلمند ان کو الگ الگ کرتا ہے۔ عقلمند شریہ کو چن لیتا ہے۔ کیونکہ وہ قیمت میں پیریہ کے بڑھا ہوا ہے۔ لیکن جاہل پیریہ کو پسند کرتا ہے۔ جو حاصل کرنے اور رکھنے میں خوشی دینے والا ہے۔“

(۳) - ”اے نکھیتا! تو نے پیاری اور پیاری شکل والی تمناؤں کو ٹھیک دیکھ بھال کر کے ان سب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس سڑک پر نہیں پڑا۔ جو دولت کی طرف لے جائے والی ہے جس میں بہت سے آدمی ڈوب جاتے ہیں۔“

(۴) - ”ودیا اور اودیا دونوں بڑے فرق والے اور بامعنی

صنہ والے ہیں۔ اے نکلیتا! میں تجھے ودیا کا خواہشمند سمجھتا ہوں
کیونکہ تجھے بہت سی تمنائیں بھی لایح نہیں دے سکتیں۔“
(۵)۔ جو جاہل او دیا کے اندر رہتے ہیں۔ آپ سی
عقل مند بنے ہوئے اور اپنے آپ کو عالم مانتے ہیں یہ ٹھوکریں
کھا کھا کر چکر لگاتے ہیں۔ (اور) ان اندھوں کی طرح ہیں۔
جن کے راہ دکھانے والے اندھے ہی ہیں۔“

جنم کا باعث غفلت

(۶)۔ ”موت (کا مسئلہ) اس کے لئے صاف نہیں ہے۔
جو طفلانہ (حرکت کا) ہے۔ بے پرواہ دولت کے بھرم سے
چوڑ وہ سوچتا ہے۔ کہ یہی لوگ (سب کچھ) ہے۔ دوسرا لوگ نہیں
ہے۔ بار بار وہ میرے موت کے پرچہ میں آتا ہے۔“

قابل گورو کی ضرورت

(۷)۔ ”وہ جو بہتوں کے سننے میں بھی نہیں آتا۔ وہ جو بہتوں
کو سننے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ عجیب ہے۔ وہ اعلان کرنے والا
جو اس کے حاصل کرنے میں قابل ہے۔ عجیب ہے۔ وہ جاننے
والا جو قابلیت کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔“
(۸)۔ جب کوئی اچھوٹا پریش اُسے بتاتا ہے۔ تو اس کا جواب

بھار شریہ = افضل۔ سر لٹیت۔ بڑا۔ (۲) پریر = پیارا۔ خوشی دینے والا
(۳) وہ = آتما۔ (۴) جو گورو ہونے کی قابل نہیں اور آتم درشنی ہے۔

آسان نہیں ہوتا۔ چاہے اس پر کتنا ہی دیا گیا جائے۔ جب تک اس کو دوسرا (آتم درستی) نہ بتائے۔ تب تک اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ لطیف سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ دلیل کے زیادہ باریک ہے۔

(۹)۔ ترک (دلیل) کے تمیز نہیں آتی۔ جب دوسرا (بھید بادی گورو) سمجھاتا ہے۔ اس وقت اسے پیارے دوست! وہ آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے۔ تو نے جس بُدھی (تمیز) کو پایا ہے۔ سچ سچ تو دھیرج والا (ثابت قدم) ہے۔ اسے چمکتا ہے۔ جیسا سوال کرنے والا ہم کو ملے۔

تیاگ اور دھار کی ضرورت

[چمکتا نے کہا]

(۱۰)۔ ”میں جانتا ہوں کہ جو دولت بھی جاتی ہے۔ وہ چند روزہ ہے۔ کیونکہ جو دائمی (مستقل) ہے۔ وہ واقعی انہیں نہیں ملتی جو غیر مستقل مزاج ہیں۔ اس لئے میں نے (پہلے) ناچکیت (گنی) کو لا روشن کیا۔ اور تب عارہنی تدبیروں کے اُسے حاصل کیا۔ جو دائمی ہے۔“

(۱۱)۔ ”خواہش رکھنا، کی تکمیل۔ جگت کی بنیاد۔ کرم کا غیر منقطع سلسلہ۔ بیخونی کا محفوظ کنارہ۔ تعریف کی بڑائی۔“

بہ۔ بعض ٹیکا کار اس جملہ کو یکم کی تقریر بتاتے ہیں جو غلط ہے اس کا تعلق چمکتا سے ہے۔ اتنا یکم سے نہیں ملتا۔

وسیع وسعت رد یکھنے کی بنیاد۔ یہ سب اسے با تمیز نکلتا ا لوٹنے (انہیں دیکھ لیا اور دیکھ کر مستقل مزاجی سے شرگ کر دیا) (۱۲)۔ ”اُسے جس کا دیکھنا مشکل ہے۔ جو پوشیدہ (جگہ) میں داخل ہے (سر دے کی) گھٹیاں قائم ہے۔ گرائی میں رہتا ہے۔ دائمی ہے۔ اُسے دیونچہ کرا دھیا تم لوگ سے کیا نی اس آتما کو د جانکر خوشی اور رنج (دو لونچے چھوڑ جاتے ہیں“

غیر اہل۔ ان ادھکاری آتما

(۱۳) ”جب کسی قالی (انسان) نے اسے سن کر پورے طور سے سمجھ لیا ہے۔ اور اوصاف والے آتما کو الگ کر کے اسے لطیف جان لیا ہے۔ وہ آتما کو حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ اب اس نے آتما کے سبب کو پالیا ہے۔ اسے پچھیتا ایسے ماننا ہوتا کہ رتیر کے لے آتما کا مکان کھل گیا ہے“

(۱۴)۔ ”پتھے (دھرم) سے جھلا اور جھوٹے (ادھرم) سے جدا جو بیان کیا گیا اس سے اور جو بیان نہیں کیا گیا دو لوگ جدا۔ جو ہے اور جو ہونا ہے۔ جو تو اسے دیکھتا ہے۔ وہ بیان کرے۔“

ن پچھیتا جواب نہیں دیا کرتا تب ہم اپنی تقریر کے سلسلہ کو شروع کرتا ہوں

اوہ شبہ کی مدد

(۱۵) ”تمام ویدشن کا ذکر کرتے ہیں۔ اور تمام تپ جیسے

بتاتے ہیں جس کی خواہش سے برہمہ چریہ کی پابندی کی جاتی ہے وہ پند (لفظ) میں بچہ کو اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں

وہ اوم ہے

(۱۷) - ”یہ اکثر دراصل برہمہ ہے۔ یہ اکثر واقعی سب سے بڑا ہے۔ اس اکثر (پند یا لفظ) کو جان کر جو پورش جو کچھ چاہتا ہے۔ اس کا ہو جاتا ہے۔ (اُسے حاصل کر لیتا ہے)۔“
(۱۸) - ”یہ سب سے اچھا سہارا ہے۔ یہ سب سے اونچا سہارا ہے۔ اس سہارے کو جان کر انسان برہمہ لوگ میں ہوتا والا ہو جاتا ہے۔“

دامی لانا لی آتما

(۱۸) - ”جاننے والا (آتما) نہ پیدا ہوتا ہے۔ نہ مرنے والا ہے وہ ایک نہ کہیں سے آیا ہے۔ نہ کچھ ہوا ہے۔ اجنما۔ انادی۔ دامی۔ یہ جسم کے قتل کر دینے قتل نہیں ہوتا۔“
(۱۹) - ”اگر مارنے والا سمجھے میں مارتا ہوں۔ اور مرنے والا سمجھے میں مرا ہوں۔ تو وہ دونوں نہیں سمجھتے۔ کیونکہ نہ یہ (اُسے) مارتا ہے نہ (وہ) مرنے والا ہے۔“

آتما ادھیکاری پرپرگٹ ہوتا ہے

(۲۰) - لطیف سے زیادہ لطیف۔ بڑے سے زیادہ بڑا۔ آتما ہے۔ جو اس زندہ (وجود) کے (سردے کی) گچھا پس چھپا ہوا ہے۔ وہ پُرش جو (اگر توڑ کر لے کی) خواہش والا نہیں ہے۔

اس د آتما کو دیکھتا ہے۔ اور دُکھ سے آزاد ہو جاتا ہے
جب پیدا کرنے والے (دھاتر۔ آدمہار) کے فضل سے وہ
آتما کی قہما کو دیکھ لیتا ہے۔

ضد اوصاف

(۲۱) ”بیٹھا ہوا سی وہ (آتما) دور کی سیر کرتا ہے اور
پٹا ہوا سر جگہ جاتا ہے۔ کون شخص اس دیو کو جو خوش ہے۔
اور جو خوش نہیں بھی ہے۔ میرے (ریم کے) سوا دیکھ سکتا ہے!
(۲۲) - ”وہ (آتما) اجسام کے درمیان جسمانی نہیں ہے۔
تغیر پذیر چیزوں کے درمیان تغیر پذیر نہیں ہے۔ بڑا اور
محیط کل ہے۔ اس کے پہچان لینے سے گیانی دُکھ سے آزاد
ہو جاتے ہیں۔“

(۲۳) - ”یہ آتما نہ تعلیم سے حاصل ہوتا ہے۔ نہ عقل
دبھی کے نہ زیادہ پڑھنے کے (بلکہ) ایسے شخص پر یہ (آتما)
اپنے آپ کو پرکٹ کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔“
(۲۴) - ”جو پُرش اپنی بد چلنی سے نہیں بٹا۔ جو شانت
نہیں ہے۔ جس کا چیت یکسو نہیں ہے۔ جس کا من شانت نہیں
ہے۔ وہ پرگیا (گتالی گیان) سے اُس آتما کو نہیں پاسکتا۔“
سمجھا ہوا ان سمجھا ہوا

(۲۵) - ”وہ جس کے برہمن (پوجاری) اور کشتری (سر دہا)
دونوں ہی غذا ہیں۔ اور جو موت کو خود نگل جاتا ہے۔ کون اُسے
جان سکتا ہے۔ کہ وہ کہاں ہے۔“

تیسری دلی

پر ماتا اور آتما

(۱) - ”وہ ہیں جو شہ کرم کے لوک میں رت پیتے ہیں۔
 دونوں رہو دے گی، گھیا میں اور اوپے بالائی طبقہ میں رہتے
 ہیں۔ برہمہ گیانی انہیں وضو پ اور چھانہ کہتے ہیں۔ اور جو
 گرسٹ پانچ قسم کی یکہ اگنی قائم رکھتے ہیں۔ اور جو تین مرتبہ
 کی چکلیس کا یکہ کرتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کہتے ہیں؟“

چکلیس یکہ اگنی بطور مدد

(۲) - ”میں اس چکلیت اگنی پر قادر ہوں۔ جو یکہ کرنے
 والوں کے لئے پل ہے۔ اور اس سب کے اوپے لافانی برہمہ
 د کے جاننے پر قادر ہوں جو (سنسار) سے پار جانوالوں کے
 لئے بخوف ساحل ہے۔“

رقتا اور رقتہ بان کی مثال

(۳) - ”تو سمجھ لے آتما (کی حیثیت) رقتہ سوار (کی ہے)“

نوٹ ۱ - جہاں سے یہاں مراد بہت بدھی مراد ہے۔ جو معمولی بدھی سے اپنی
 اور اس کی پیدا کرنے والی ہے۔

جسم رتھ (کی حیثیت کا) ہے۔ بدھی کو رتھ (کا) ہانکنے والا جان اور پھر من کو لگام کی طرح سمجھو۔“

(۴)۔ ”وہ کہتے ہیں (کہ) اندریاں گھوڑے ہیں۔ (اولٹ کے) بھوک کی چیزیں سڑک ہیں۔ آتما جسم۔ اندریاں اور من کے ساتھ ملا ہوا بھوکنے والا ہے۔ گیانی ایسا کہتے ہیں“

(۵)۔ ”جو گیان والا نہیں ہے۔ (اس نے) من کی لگام کو مضبوطی سے نہیں پکڑ رکھا ہے۔ اس کی اندریاں رتھ کے خراب گھوڑوں کی طرح قابو میں نہیں ہیں“

(۶)۔ ”لیکن جو گیان والا ہے۔ من کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ اس کی اندریاں بس میں رہتی ہیں۔ جیسے اچھے گھوڑے کو چواں کے (اختیار میں ہوتے ہیں)“

جنم من سے پار جانے کے لئے آتما کا رتھ اختیار میں ہے

(۷)۔ ”جس کو سمجھ نہیں ہے۔ من کو ہمیشہ بے قابو اور ناپاک رکھتا ہے۔ وہ منزل (مقصود) کو نہیں پہنچتا (بلکہ) سنسار (جنم مرن) میں بہکتا رہتا ہے“

(۸)۔ ”لیکن جو سمجھ رکھتا ہے۔ (اور من پر غالب ہو کر) اُسے ہمیشہ پاک رکھتا ہے“ وہ منزل (مراد) کو پہنچتا اور وہاں سے پھر جنم نہیں لیتا“

(۹)۔ ”لیکن وہ شخص جس میں رتھ بان کی سمجھ ہے (اور) من کی لگام کو کس رکھتا ہے۔ وہ منزل کے خاتمہ پر پہنچتا ہے“

جو وشنو کی سب سے اونچی جگہ ہے،

پر ماتا تک رسائی کے مدارج

(۱۰)۔ ”اندریوں کے اندریوں کے بھوگ اونچے میں
اندریوں کے بھوگ سے من اونچا ہے۔ من سے بدھی اونچی
ہے۔ بدھی سے ہما اتما اونچا ہے۔“

(۱۱)۔ ”نہت (بدھی) نے اونچی ادویت (پر کرتی)
ہے۔ ادویت (پر کرتی) سے اونچا پُرش ہے۔ پُرش سے اونچا
کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حد ہے وہ منزل (مقصود) ہے۔“
محیط کل اتما کا مشاہدہ

(۱۲)۔ ”گو وہ (اتما) سب میں چھپا ہوا ہے۔ وہ اتما جو سر
ہونیکی وجہ سے باہر، پرکاش وان نہیں ہوتا۔ لیکن باریک بین
آدمی کی باریک افضل بدھی سے (اُسے) دیکھا جاتا ہے۔“
ضبط حواس۔ یوگ

(۱۳)۔ ”ثقلیند کو چاہیے کہ من اور زبان کو روکے۔
انہیں (من اور بدھی کو) گیان اتما میں روکے۔ اور گیان
اتما کو شانت اتما میں روکے۔“

تنبیہ
(۱۴)۔ ”اُٹھو۔ جاگو۔ بڑے گوروؤں کے پاس جاؤ
اور سمجھو کہ چھڑے کی تیز دھار پر چلنا مشکل ہے۔ عقلمند اس
راہ کو دشوار گزار بتاتے ہیں۔“

(۱۵) - جو بغیر شبہ - بغیر سیرش - بغیر روپ کا ہے -
 لا فانی ہے - اسی طرح بغیر ذائقہ کا ہے - دائمی ہے بغیر
 گندہ (بو) کے ہے - انادوی (لا ابتدا) انت (لا انتہا)
 ہے - بڑی بدھی سے اوسجا - اٹل! جس نے (اس برہمہ کو)
 ایسا سمجھ لیا - وہ موت کے منہ سے چھوٹ جاتا ہے،

اس تعلیم کی فضیلت

(۱۶) چکیتا کی کہانی ایم کی قدیم تعلیم! اس کے سننے اور
 کہنے کے گئیانی برہمہ لوک میں قابلِ تعظیم ہوتا ہے
 (۱۷) - جو اس افضل پوشیدہ راز کو براہمنوں کی سمجھا
 میں سناتا ہے - یا پاک ہو کر مر دوں (کے شرادھ کے
 وقت) سنا ہے - وہ امر پھل پاتا ہے *

دوسرا ادھیائے

چوتھی ولی

[ایم کہتا ہے] باہری اندریوں سے لا فانی آتما کی تلاش بیکار ہے

(۱) - سو سمجھو! آپ رب کچھ ہو جانے والے، نے
 اندریوں کو آکر (باہر کی طرف سے) چھید دیا - اس لئے آدمی باہری

چیزوں کو دیکھتا ہے۔ انتر آتما (اندرونی روح) کو (اپنے اندر نہیں دیکھتا۔ گیانی نے آنکھوں کو (باہری اور نفسانی چیزوں سے) بند کر کے لافانیئت کی خواہش سے (آتما) کو دُور بدُور کیا (جو سب کے پس پشت ہے)۔

(۲)۔ طفلانہ مزاج والے ماسری خوشیوں کے سمجھ جاتے ہیں۔ وہ موت کے پھیلے ہوئے جال میں پھنستے ہیں۔ لیکن گمانی لافانیئت کی سمجھ رکھتے ہوئے عارضی چیزوں کے درمیان دائمیت کی تلاش نہیں کرتے۔

جاگرت - سوپن

(۳)۔ جس (کی مدد) کے انسان رُوپ - رس - گندھ - شہید اور ستری بھوک (کرتا ہے)۔ (یہ) اُسی (کی مدد) سے یہ بھی جانتا ہے۔ کہ سب کے پیچھے (یا پس پشت کیا ہے؟ وہ حقیقت میں وہی آتما ہے)۔

(۴)۔ جس کی مدد سے (وہ) سوپن اور جاگرت کو دیکھتا ہے۔ گیانی اس مجھٹا کل آتما کو جاگرت دکھ کے پار پہنچاتا ہے۔
پر ماما۔ آتما اور سب کچھ ایک ہے

(۵)۔ جو اس شہید کھانے والے (گیان وان کرتا) آتما کو جان لیتا ہے۔ جو ہمیشہ نزدیک ہے۔ جو گزرتے ہوئے آتے رہنے اور موجودہ زمانہ میں ہونے والے (آتما) کو مالک جانتا ہے۔ تب وہ اس کے الگ نہیں کھسکتا۔ وہ حقیقت میں وہی آتما ہے۔

(۶) - ”جو پہلے تپ سے پیدا ہوا۔ جو پہلے پانی سے پیدا ہوا۔ جو ہر دے کی، گنجائشیں داخل ہوا ہے۔ جو رب جانداروں میں کے دیکھتا ہے۔ وہ حقیقت میں وہی آتما ہے۔“
(۷) - ”جو ادیتی (لامحدود برگر) کو (جانتا ہے) جو دیوئی (الوسیت کا باعث) ہے۔ جو پران کے پیدا ہوئی ہے۔ جو ہر دے گنجائشیں داخل ہو کر اس میں رہتی ہے۔ اور جو تمام پیرانیوں میں سے پیدا ہوئی رہتی ہے۔ وہ حقیقت میں وہی آتما ہے۔“

(۸) - ”رگنی رب کا جاننے والا ہے۔ رنی (دو کھڑیوں) میں چھپا ہوا ہے۔ جیسے کچھ چھنے والی ماں کے پیٹ میں چھپا رہتا ہے۔ جاتے پرش جسے روزانہ پوجا کے قابل سمجھتے ہیں۔ اور ہوی (نذر) دیتے ہیں۔ وہ حقیقت میں وہی آتما ہے۔“
(۹) - ”جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ جس میں غروب ہوتا ہے۔ تمام دیوتا اسی میں پروئے (رکھے ہوئے) ہیں اور کوئی اس کے پرے نہیں جاتا (نہ علیحدہ ہو سکتا ہے) وہ حقیقت میں وہی آتما ہے۔“

اس کے سمجھنے میں ناکامی اور ناکامیابی کا سبب

(۱۰) - ”جو یہاں ہے۔ وہی وہاں ہے۔ جو وہاں ہے۔ وہی پھر یہاں ہے۔ جو یہاں بھی (فرق) کو دیکھتا ہے، وہ سوٹ میں جاتا ہے۔“

(۱۱) - ”من ہی سے اس (آتما) کو پانا (ساکشا تکار کرنا)

چاہیے۔ یہاں اس میں کوئی بالکل فرق دتیز یا بھید نہیں ہے۔ جو یہاں فرق بھتا ہے۔ وہ موت سے موت میں جاتا ہے۔“

نتیجہ برہمہ اپنے ہی میں ہے۔

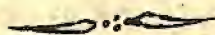
(۱۲)۔ ”پُرش انگوٹھے کے باب کا اپنے آپ میں بھرا ہوا ہے۔ وہ گزشتہ اور آئندہ کا مالک ہے۔ جو ایسا سمجھ لیتا ہے، پھر اس کے منہ نہیں موڑتا۔ وہ حقیقت میں وہی آتما ہے۔“

(۱۳)۔ ”انگوٹھے کے باب کا پُرش مثل اُس روشنی کے ہے۔ جس میں دھواں نہیں ہے۔ وہ گزشتہ اور آئندہ کا مالک ہے۔ وہی اکیلا آج ہے۔ وہی کل بھی رہیگا۔ وہ حقیقت میں وہی آتما ہے۔“

وحدت اور کثرت

(۱۴)۔ ”جیسے رہاڑ کی چوٹی پر، برسا ہوا پانی بہاڑ کے ہر طرف دوڑتا ہے۔ اسی طرح جو شخص صرف دھرم (صفات یا اوصاف) ہی کو الگ الگ دیکھتا ہے۔ وہ انہیں کے پیچھے دوڑا پھرتا ہے۔“

(۱۵)۔ ”جیسے صاف پانی صاف پانی میں ملا ہوا وہی رہتا ہے۔ اے گوتم! ایک مٹی کا آتما بھی وہی ہوتا ہے۔ جسے اس کی سمجھ ہے۔“

پانچویں ولی

شخصی یا مفرد و آتما پرماتا

(۱) - غیر پیدا شدہ اور غیر ٹیڑھے من والے (آتما) کے گیارہ پھاٹکوں کے شہر (جسم) پر حکومت کرنے سے انسان کو دکھ نہیں ہوتا۔ بلکہ (جسم سے) آزاد ہونے پر وہ فحقیقت آزاد ہی رہتا ہے۔ وہ فحقیقت وہی آتما ہے۔

(۲) - وہ دویہ لوک (عالم بالا) میں رہنے (سورج) سے وہ انترکش (درمیانی عالم خلا) میں وسو (واپو) ہے۔ وہ دیرگی میں رہنے والا آتشی ہے۔ وہ کلے میں رہنے والا سوم (ریش) ہے۔ وہ گھبر میں رہنے والا ایتھنی (دھماکا) ہے۔ آدھوں میں وسیع وسعت میں۔ آکاش میں۔ پانی میں۔ پر تقویٰ میں۔ یگیہ میں۔ پہاڑ میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ سچا ہے۔ وہ بڑا ہے۔

(۳) - وہ با وفا ہے۔ جو (دل کے) وسط میں ٹھہرا ہوا ہے۔ جو پران کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اور اپان کو اندر ڈالتا ہے۔

نہ۔ جسم کے گیارہ پھاٹک = دو آنکھ + دو کان + دوناک + منہ + پیشاب پاخانہ کے سوراخ + ناف (دنا بھی) + سروے = ۱۱۔ اگر آخری دو کو نکال دو۔ تو اُسے نو دوار کا شہر کہا جائے گا۔

ہے۔ تمام دیوتا (اندریاں) اُسے پوجتے ہیں۔“
 (۴)۔ سب جسم میں رہنے والا (یہ آتما) کو ج کر جاتا
 ہے۔ اور اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ تب کیا باقی رہتا
 ہے۔ وہ فی الحقیقت وہی آتما ہے۔“
 (۵)۔ سانس لینے سے اور سانس کھینچنے سے کوئی آدمی
 زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس (کی مدد) سے انسان زندہ رہتے
 ہیں۔ وہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ وہی آتما ہے۔ جس کا
 دو نو (پران اپان) سہارا لئے ہوئے ہیں۔“
 جیتے ہوئے آتما کی جانی مناسب

(۶)۔ ”اے گوتم! اب میں تجھ کو یہ (راز) بتاؤں گا۔
 برہمہ قدیم (دامی) ہے۔ اور یہ کہ کس طرح اس کے گیان
 کے بغیر (لا گیانی) مر کر بار بار جنم لیتے ہیں۔“
 (۷)۔ بعض تو (ماں کے) پیٹ میں جسم پانے کے
 لئے رہتے ہیں۔ دوسرے اپنے کرم کے موافق اور اپنے
 گیان کے موافق بٹھری ہوئی اشیاء و رختوں کے تہہ و بالا
 میں داخل ہوتے ہیں۔“

اصلی آتما آدھار محض ہے

(۸)۔ ”جب (جو) سوئے ہوئے ہیں۔ یہ پرش جاگتا
 ہے۔ ایک خواہش (نظارہ) کے بعد دوسری خواہش (نظارہ)
 پیدا کرتا ہے۔ وہ پاک ہے۔ وہ برہمہ ہے۔ فی الحقیقت
 وہی لافانی کہلاتا ہے۔ تمام لوگ (کرتے) اسی کا سہارا

لئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے پرے کوئی نہیں جاسکتا۔
وہ نے الحقیقت وہی آتما ہے۔“

دعویٰ کرتا ہے ویسا ہی رہتا ہے۔

(۹) جس طرح ایک انگلی دنیا میں داخل ہو کر سرائیک کا
روپ بن گیا ہے۔ اسی طرح ایک آتما سب جانداروں کے
اندربند کی صورت کا ہے۔ اور (پھر بھی) وہ (سب کے
باہر بھی ہے)۔“

(۱۰) جیسے ایک ہوا تمام دنیا میں داخل ہو کر سب کے
روپ کا بن گئی ہے۔ اسی طرح ایک آتما سب جانداروں کے
اندربند کی صورت کا ہے۔ اور (پھر بھی) وہ (سب کے
باہر بھی ہے)۔“

(۱۱) — جیسے سورج تمام دنیا کی آنکھ ہو کر بھی آنکھ کے
باہری عینوں کے ناقص نہیں ہوتا۔ اسی طرح سب جانداروں
کا انتر آتما بن کر بھی سنسار کے عیب سے گندہ نہیں ہوتا۔
(وہ) باہر (بھی) (رہتا، ہے)۔“

اپنے آتما کے اندر پرماتما کے گیان کی بحد خوشی

(۱۲) — سب پر حکومت کرنے والا سب کا انتر آتما جو اپنے
آپ کو مختلف شکلوں والا بن جاتا ہے۔ ایک ہے۔ گیانی جو
اپنے اندر رہنے والا جان لینے میں۔ دائمی آنند کو پایا
جاتے ہیں۔ دوسرے (یہ سکھ) نہیں دیتے۔“

(۱۳) — عارضی میں ہمیشہ دائمی۔ بدھتوں کے درمیان

بدھتی۔ بہتوں کے درمیان ایک! جو کامناؤں (تمناؤں) کو پوری کرتا ہے۔ جو گیانی اتے اتے آب میں رہنے والا مانتے ہیں۔ ان کو غیر قابل بیان شانتی ملتی ہے۔ (یہ شانتی) دوسروں کو نہیں (ملتی)۔

[نچکیتا کہتا ہے]

(۴۱)۔ ”گیانی اس پریم آند کا انوبھو کرتے ہیں۔ جو اونچی اور بیان سے باہر خوشی ہے (وہ کہتے ہیں کہ :-)
مڑ یہ وہ ہے“ تب میں کیسے اُسے جانتا ہوں۔ وہ خود بخود پیر کا شواں ہے۔ یاد دوسرے کے پرکاش پاتا ہے؟“
[نیم جواب دیتا ہے]

(۴۲)۔ ”نہ وہاں سورج چمکتا ہے نہ چاند نہ تار چمکتے ہیں۔ نہ بجلی! یہ انہی (بیچارہ) کہاں (رتتا ہے)؟
اسی گئے پرکاش کرنے سے سب پرکاش واسطے ہوتے ہیں یہ سارا جگت اُسی کے پرکاش نے پرکاش وان ہے۔“

چھٹی ولی

جگت کے درخت کی جڑ برہمیں

(۱)۔ اُس کی جڑ اوپر ہے۔ اس کی شاخیں نیچے ہیں۔ یہ دائمی پیل کا درخت (ہے) وہ (جڑ کی نظر سے) پاک ہے۔ وہ

ہے۔ وہ فی الحقیقت لافانی کہلاتا ہے۔ اُسی کے ہمارے
لوک لوکانتر میں۔ اور کوئی بھی اس کے پرے نہیں جاسکتا۔
فی الحقیقت یہ وہ ہے“

بڑا خوف

(۱۲)۔ ”جو کچھ تمام سنسار ہے (اُسی برہم سے) پیدا شدہ
پران میں کانٹا ہے۔ بڑا خوف! اوپے اٹھا ہوا بجر! جو
اُسے جانتے ہیں۔ امر ہو جاتے ہیں“

(۱۳)۔ ”اُسی کے خوف سے اگنی جلاتا ہے۔ انی کے خوف
سے سورج گرمی دیتا ہے۔ خوف سے دونو اندر اور ہوا
اور موت جو پانچواں ہے۔ دوڑتا ہے“

آتم گیان کے مدارج

(۱۴)۔ ”اگر کوئی شخص اس انسانی جسم کے مرنے سے پہلے
زمین پر (اس برہم کے) جاننے کے قابل ہو گیا ہے۔ تب
وہ اپنے گیان کے موافق سرسٹی کے لوگوں (کروں) میں
پھر (موزوں اور مناسب) قالب اختیار کرنے کے لئے
تیار ہوتا ہے“

(۱۵)۔ ”جیسے آئینہ میں (عکس)! ویسے ہی وہ اس جسم کے
اندر دکھائی دیتا ہے۔ جیسے خواب میں ویسے پرتی لوک میں!
جیسے پانیوں کے اندر ویسے ہی گندھرب لوک میں! اور
دھوپ چھا نہ میں ویسے ہی برہم لوک میں (بھی دکھائی
دیتا ہے“

جو اس سے اُپنے۔ پُرش کی رسائی تک کا دہرہ
(۶)۔ اندریوں کی مختلف حالتیں جو ایک دوسرے کے
بعد آتی ہیں۔ اُنکا اُدے (طلوع) اُست (غروب) انسان
سے جدا رہتی ہیں، گیانی (انہیں) جانتا ہے۔ (اُسے) رنج نہیں
ہوتا،

(۷)۔ اندریوں سے اونچا من ہے۔ من سے اوپر ستو
ریدھی، ہے۔ بدھی سے اونچی مہا اُتھا ہے۔ مہا اُتھا سے اونچی
اویکت پر کرکتی، ہے۔

(۸)۔ لیکن مہا اُتھا (اویکت - پر کرکتی) سے اونچا
پُرش (اُتھا) ہے۔ جو سب میں مخطا کل ہے جسکا کوئی نشان
نہیں ہے۔ جسے جان کر انسان مُت ہو جاتا ہے اور پُرد
پاتا ہے۔

(۹)۔ اُس کی صورت دیکھنے کے لئے نہیں ہے۔ نہ کوئی
شخص اُسے آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہر دے سے
بدھی سے۔ من سے پرکاشت (ظہور پذیر) ہوتا ہے۔ وہ جو
اُسے جانتے ہیں۔ امر ہو جاتے ہیں۔

یوگ کا طریقہ۔ سنی چند بات کی روک تھام

(۱۰)۔ ”جب پانچوں گیان اندر من کے ساتھ بٹھرتے
ہیں۔ اور بدھی بھی حرکت نہیں کرتی ہے۔ (اس حالت) کو
سب سے اونچی حالت بتاتے ہیں۔“

(۱۱)۔ اسی اندریوں کی زبردست روک تھام کو یوگ

کہا جاتا ہے۔ تب سستی دور ہو جاتی ہے۔ فی الحقیقت یوں ہی ابتدا کرتا ہے۔

[پہلے پنے وجودیت] کے سوا آتما مجھ سے باہر]

۱۳۔ ”اگر آتما، من نہ بانی اور نہ انگر سے یسکتا ہے۔ تو سوائے اس کے کر کیا

جائے کہہ ہے اور کون اُسے ایسے کہنے والے کے سوا مجھ سکتا ہے۔

۱۴۔ ”وہ ہے (صرف) اسی شخص سے اور تو کے روپ سے اُسے دیکھنا چاہیے

جب وہ ہے اور اسکا اوجھو ہو گیا تب اس کی صورت رجوہ صاف ہو جاتی ہے۔

تیاگ اور امر پد کا لفظ

۱۵۔ جب تک خواہشیں من میں ہی ہیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تب غریبا انسان اور تیاگتا ہی میں طاقیتیں نہ کر پاتا ہے۔

۱۵۔ جب دل کی تلخ گریں بیان کھل جاتی ہیں تب غریب الا زمین پر لڑ جاتا ہی صرف تپتی ہی تعلیم ہے۔

آتما کا جسم سے کوچ امر پد کی طرف یا اور طرف

۱۶۔ ”من میں ایک سو ایک نار دیاں ہیں۔ انہیں سے ایک دشمننا کلمہ اور بد بلا کھڑی ہو

ہے۔ اس کے دیر چھوٹتا ہوا انسان مر جاتا ہی۔ وہ کسی نار دینے والے سے کسی مختلف نہیں ہوتی۔

۱۶۔ آنکھ کے پاپک پیرش (انتر آتما) ہمیشہ انسان کے سر میں ہوتا ہی ہے اپنے جسم سے اطمینان کے

ساتھ نکلتے جیسے تلی سے سوخ نکالی جاتی ہے اسی جان بے ہوش مرد مر جاتا ہی۔ اسی شہ ہے۔

برہمہ کی برائی۔ اسکا فلیجہ اور امر پد

چکیتا یم کے بتانے سے گیان پا کر اور لوگ کے تمام دایرج کو جان کر برہم

کو پراپت ہو۔ غلبات (نفس) اور موت سے آزاد ہو گیا۔ اور وہ شخص بھی جو اس طرح

آتما کو جانتا ہے۔ غلبات (نفس) اور موت سے آزاد ہو جاتا ہے۔

ختم ہوئی
کھ اپنشد

کٹھ اُنیشد

۲

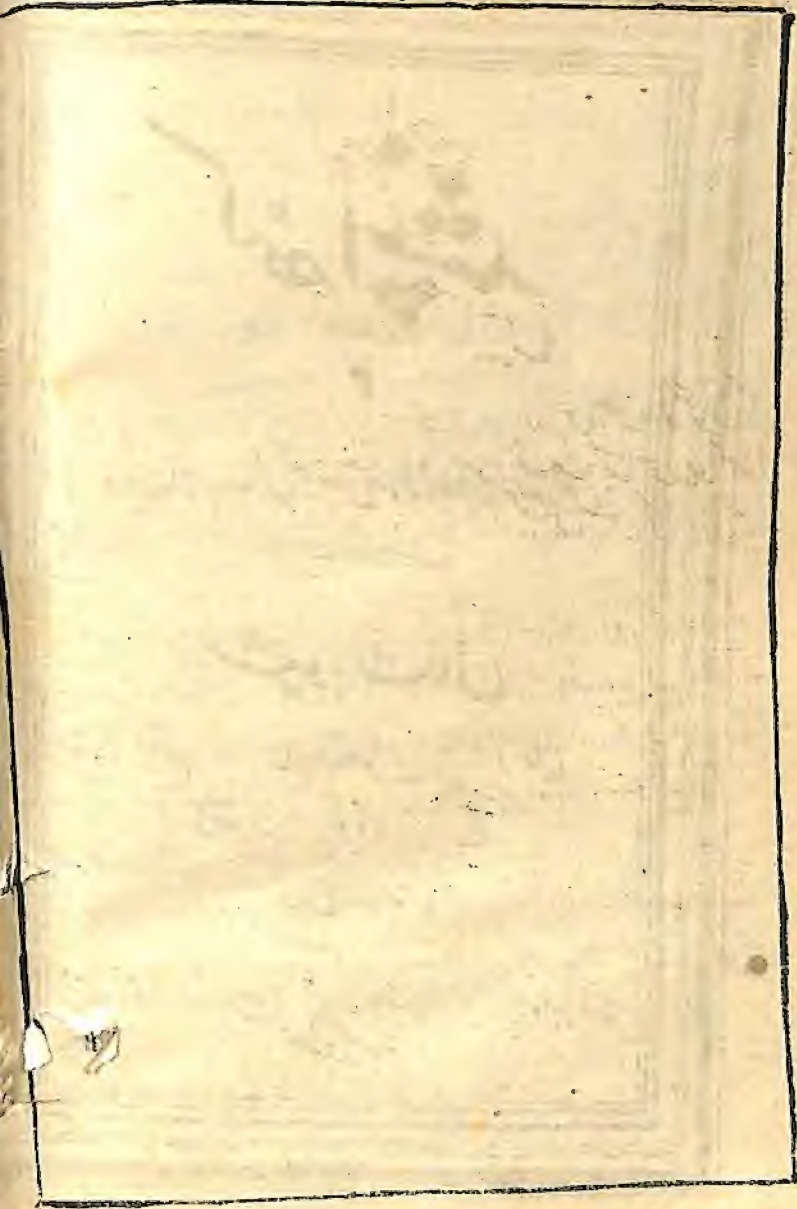
صرف اہم مسائل کے متعلق سوال جواب مختصر طور پر ہیں

شیوہرت لال

مقیم رادھا سوامی دھام
ڈاکھانہ گوپی گنج
راج بنارس

قیمت مجموعی کتاب کی چھپرا [صرف مستقل بیورو انڈیا کی ہے]
حقوق محفوظ

— ۵۰ —

دیباچہ

دو مختلف کتابیں

کچھ اُنشہ کے دو ادھیاے ہیں۔ اور بعض بعض لوگوں کی رائے ہے۔ کہ یہ ایک نہیں۔ بلکہ دو مختلف کتابیں جو اکٹھا کر دی گئی ہیں۔ اس کے ثبوت میں جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں:-

(۱) - پہلا حصہ بالکل بطور خود مکمل ہے۔ اور اس کے ۱۱ اور ۱۲ منٹروں میں صاف لفظوں میں کہ دیا گیا ہے کہ یہ پچھتا یا کھیاں ہے۔ جو مردوں کی شرادھ کے وقت سنا کے امر پھیل دیتا ہے۔ اور جس کے کہنے سننے سے گیانی کو برہمہ لوک میں عظمت ملتی ہے۔

(۲) - دوسرے حصے میں قریب قریب سب کے سب ویدوں ہی کے منتر آئے ہیں جو پہلے حصہ کی خاص خصوصیت نہیں کہی جاسکتی۔

(۳) - زبان کے لحاظ سے بھی ان کے درمیان بہت

فرق ہے۔

(۴) - پہلے میں نچلیکس لفظ بارہا آتا ہے۔ دوسرے میں نچلیکٹا آیا ہے۔ اور وہ بھی ایک مرتبہ اس میں نچلیکٹا کو بار بار گوتم کے نام کے خطاب کیا ہے۔ جو کیفیت پہلے حصہ کی نہیں ہے۔

(۵) - دوسرے میں لوگ کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اور اس کی ضرورت محسوس کرائی گئی ہے۔ اور اسی کی صراحت بھی ہے۔

(۶) - کئی مقررہ زمانہ کے اضافہ کئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اور کئی دوبارہ آئے ہیں۔

یہ دلیل کمزور نہیں معلوم ہوتی۔ تاہم وہ قدامت کی علامت سے خالی نہیں ہے۔ ویدک اصطلاحات کا اس کے اندر بھی بشمول ہے۔

کتاب کی بزرگی

کچھ اُنشد کے اہم اور افضل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگ اور سانگھیہ کے نئے مسائل جو دوسرے حصہ میں شامل کر دیئے ہیں۔ وہ گوا کے جدید اور نئی کتاب اور مختلف رسالہ ثابت کرتے ہیں۔ تاہم اُسے زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اس کا مفید اور اعلیٰ درجہ کا سبق آموز ہونا ہر طرح سے ثابت ہے۔

گورو کی ضرورت

کھٹہ انشد میں گورو اور قابل گورو کی ضرورت خاص طور پر ذہن یقین کرائی گئی ہے جو سدا بعد زمانہ میں تمام ہندو مذاہب کی خاص حیثیت بن گیا ہے *

ناموں کی اصطلاحات

نچکیتا اور یم ناموں کی خاص اصطلاحات ہیں یم موت ہے۔ جو گورو ہے۔ اور نچکیتا شاگرد ہے۔ نچکیتا فقط کی صفت جہان تک میں نے متعدد ڈیکائیں دیکھی ہیں۔ کسی میں قابل اطمینان صورت میں موجود نہیں ہے۔ بہان تک کہ سنسکرت کے اکثر لغات بھی اس کی وضاحت نہیں کرتیں۔ جن لغوی مادوں سے یہ بنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وہ 'نی' (اندہ۔ اندرونی) اور 'چکت' (معالجہ) ہیں۔ گمان غالب ہے۔ کہ اس سے اندرونی علاج کرنے والے سے مراد ہوگی۔ جو شاگرد یا چیلے کا خاصہ ہے۔ اگر یہ معنی لئے جائیں۔ تو نام کی اصطلاح اور اصطلاحی استعمال میں بہت خوبصورت موزونیت آ جاتی ہے۔ لیکن اس پر کسی نے روشنی نہیں ڈالی۔ اس لئے اپنی رائے پر زیادہ زور دینا غیر معمولی جرأت سمجھی جائے گی۔ تاہم اس نے تو کسی کو انکار نہ ہوگا۔ کہ نچکیتا اعلیٰ درجہ کا سچا شاگرد ہے۔ جو سوا اپنی دلی مراد کے کسی قسم کے ترغیب اور تحریص کے دام میں

نہیں پختہ

۵۵

یہ کہ کو اس کتاب میں گورو کی حیثیت عطا کرنے کا کوئی نہ کوئی خاص سبب ہے۔ مرنے سے پہلے موت کے راز مرلیہ تھے میں کھل مشہور ہے کہ ”انسان اپنی موت اپنی ہی نظر سے دیکھ سکتا ہے“ تبیہ مرے ہوئے زندگی کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اس نگاہ سے نچکیتا کا موت کے منہ میں جا کر اصلیت اور اصلی زندگی کا سبق حاصل کرنا قابل غور ہے اس مرنے سے مراد غالباً دنیاوی اور جسمانی زندگی کی طرف سے بے توجہی اور عدم اتفاقی ہوگی۔

سوال و جواب

کچھ ایضہ بطور خود یہ کہ اور نچکیتا کے درمیان مکالمہ ہے۔ اس کے بیانات خود سوال اور جواب کی صورت میں آئے ہیں۔ اس لئے اس کو اور مزید استفہامی بیانات شاید زیادہ موزوں نہ سمجھا جائے گا۔ لیکن میں ایسی جرات کر رہا ہوں۔ اس کی غرض سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں نفس مراد اور رُوح مقصد اس طرح حلول اور سرایت کر جائیں کہ پھر وہ انہیں بھول نہ سکے۔ اور وہ اس کی زندگی میں اثر انداز ہو۔

کیا یہ مقصد قابل اعتراض ہے؟

ترجمہ پہلے دیدیا گیا۔ اور اس کی شکل اس قسم کی آسان
جام تھم الفاظ میں قائم کی گئی۔ کہ سمجھنے میں وقت نہ ہو۔ یہ
میرے اس ترجمہ کی خصوصیت ہے۔ جو ہندی یا اردو کے
کسی کتاب میں نظر نہ آئے گی۔ اب یہ دو بارہ سوال جواب
کی مدت چند نکر کا لطف دینی۔ وہ سوال و جواب یکم اور
چھٹیتا کے درمیان ہوئے ہیں۔ یہ سوال و جواب محقق کے
لئے زیادہ تقویت کے باعث ہوئے۔

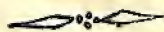
دویت اور دوتارا

بعض ہندو اہل مذاہب ہندوؤں کی تعلیم کو دوتارا
کا جامہ پہاتے ہیں۔ بعض اُسے ادویت (وحدت) کے
لباس کے بلبوس کرتے ہیں۔ میں نے جتنے آلا مکان بنائے
غور کے ساتھ دونوں کے خیالات پر غور کیا ہے۔ میں کبھی ایک
کا بھی حامی نہیں ہوں۔ دونوں کے مجھے کوئی عرض بھی نہیں ہے
اس معاملہ میں میری رائے بالکل بے تعصب اور رنجش ہے
نہ اودھو سے لینا نہ مادھو کو دینا میں اپنے طور پر جس نتیجہ پر
پہنچا ہوں وہ یہ ہے۔ کہ یہ تعلیم بالکل ادویت وار ہے۔ اس
میں کھاؤ پیٹ کا ذرا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ اور اُسے
خواہ مخواہ زبردستی اپنی مذہبی رائے اور معتقدانہ خیال کے
ماتحت لانے کی کوشش کرنا حد درجہ کی بے انصافی اور
سجالی کا خون کرنا ہے۔ لفظی توڑ مروڑ اور غلط منطقی دائرہ

کے چکر میں لا کر کسی رشتی کی مراد الٹ پھیر کر نادھرم نہیں۔ بلکہ ادھرم ہے۔ الفاظ صاف ہیں۔ مراد واضح ہے۔ مقصد سورج کی طرح روشن ہے۔ پھر کیا وجہ ہے۔ کہ لوگ ناحق کی لفظی تراش خراش کرتے ہوئے افسے کچھ کا کچھ بناتے ہیں۔ اور بنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اپنشد ادویت وادی (غیر مشترک) میں۔ برہمہ اور جیو کی ایکتا ان کے روحانی لغات کی الاب ہے۔ سوا وحدت اور وحدانیت ثابت کرنے کے ان کی توجہ بھی اور کسی طرف نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ان کے اصلی مقصد کی گردن مروٹنا کیا انصاف ہے؟ اس اپنشد میگزین کے سلسلہ میں ایش اپنشد پہلے نکل چکی ہے۔ جتنا ہمارا کیا سوہم آسمی رہیں وہ ہوں، سولہویں منتر میں نہایت موثر پیرایہ میں ادا کیا گیا ہے۔ اب یہ دوسری کتاب کچھ اپنشد پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں۔ بلکہ گیارہ بار اسی خیال کی تائید کر رہی ہے۔ اور ہم نے نیچکیتا کو اگر کوئی سب سے مفید۔ موثر اور اہم سبق سکھایا ہے۔ تو وہ صرف وحدت۔ توحید۔ وحدانیت اور احدیت ہی ہے۔ اثینت۔ غیریت۔ شمرکت۔ مختارت اور کثرت کا تو یہاں کہیں پتہ تک بھی نہیں ہے۔ پھر کیسے کہا جائے کہ اپنشد اثینت یا تثلیث کی معلم اور واعظ ہیں؟

میں خیال کرتا ہوں۔ کہ یہ مزید سوال و جواب اس پر زیادہ وضاحت کی روشنی ڈال سکیں گے۔ میں نے اس مرتبہ

اس دوسرے حصے میں ایٹنڈ کے متروں کا دوبارہ اعادہ کرنا مصلحت نہیں سمجھا۔ ترجمہ پہلے آچکا ہے۔ جس کا جی جائز وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق برابر مقابلہ کرتا چلے۔ تاکہ اس کا اچھی طرح اطمینان ہو جائے۔ زیادہ کہنے سننے کی احتیاج نہ رہے۔ اور ایک دو مرتبہ یا کئی مرتبہ پڑھنے سے یہ تعلیم اس طرح دلوں کے اندر نقش کا لکھ دیتھیر کی لکیر ہو جائے۔ کہ وہ پھر کسی کے میٹھے مٹانے سے نہ نہ مٹ سکے۔ یہی میرے لکھنے کی اصلی غرض ہے۔ اور میں اسی نظر اردو نواں حضرات کی خدمت کا یہ بار اپنے ذمہ لے رہا ہوں۔

شیوہرت لال

مقیم
را دھاسوامی
براہ
گوپ
گنج
دھام
راج بنارس

کھانا پیند

عرف خاص خاص الہم مسائل پر مختصر سوال و جواب

پہلا اوصیا کے

پہلی قلی

(۱) تمہید

۱-۲-۳-۴ (۱) دافع سر دانی سورگ کی خواہش سے

دان دیا۔ اس کے بیٹے نکیتا کو برا دگا۔ کیونکہ گائیں بوڑھی تھیں
اس نے باپ سے یقین مرتبہ پوچھا مجھے خیرات میں کسے دے گئے؟

باپ کو غصہ آیا۔ بولا شجے یکم راج کو دنگا۔

سوال۔ خیرات کس قسم کی ہو؟

جواب۔ آتش قسم کی کہ دینے اور لینے والے دونوں کو کٹیف پہنچے۔ اگر دان خراب ناقص اور بمصرف ہے۔ تو گورسما۔ رواج۔ عادتاً اور اخلاقاً کوئی لے بھی لے اس سے اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور دینے والے کو خوشی کیا ملے گی؟ جیسا دان ویسا پھل۔ اور ساتھ ہی اس بات کی بھی سخت ضرورت ہے۔ کہ خیرات محبت اور تعظیم کے ہاتھ سے دی جائے۔

سوال ۲۔ باپ کو غصہ کیوں آیا۔ اور اس نے

بیٹے کو مرنے کی بددعا کیوں دی؟

جواب۔ اس نے سمجھ لیا کہ بیٹے کو میرے قابل اعتراض خیرات کی سمجھ ہوگئی ہے۔ وہ دل میں شریا یا جھنجھلا یا۔ اپنی کمزوری کی طرف خیال کیا۔ اور غصہ ہوکر اُسے بددعا دی۔

(۲) یکم کے گھر میں بچکیتا

(۵-۶)۔ بیٹا سعادتمند تھا۔ باپ کے قول کے سچا کرنے کی نیت

سے وہ موت کے گھر پہنچا۔ اس نے سوچا۔ رب ہی مرنے میں پہلے ہی سگ مرچکے ہیں۔ اب بھی مریں گے اس لئے مرنے سے کیوں پس و پیش کیا جائے۔ اور ساتھ ہی اُسے موت کے راز سے واقف ہونے کا خیال تھا۔ جنم مرن کو اس نے سہولی قدرتی کاروبار سمجھا غلہ پکتا ہے پر پیرید

ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی جنتے مرتے رہتے ہیں۔
دسی جہانداری کی اہمیت

(۷-۸) براہمن جہان گھر میں آئے تو اس کی جہانداری کی جائے
کم سے کم پانی کو تو پوچھنا ہی چاہیے۔ ورنہ پھر وہ امید آرزو - خوشی
شبھ کرم - یگیہ - اولاد - دولت وغیرہ سب برباد ہو جاتے ہیں۔ کم عقل
آدمی ایسی سیوا نہیں کرتا۔ اگر براہمن اس کے گھر میں بھوکا رہیگا۔ تو وہ
سخت نقصان اٹھائے گا۔

سوال ۳۔ اُسے دولت خوشی اور اولاد سے کیوں
محرومیت ہوگی؟

جواب۔ اس وجہ سے کہ وہ دل کا کینہ بندیگا۔ اور
دل کے کینہ پینے سے اس میں سیرجشی - فیاضی - زندہ دلی
رخصت ہو جائے گی۔ قوت ارادی حد درجہ کی کمزوری
اور چاہے وہ تنگ دل بن کر اپنی عمر بسر کرے۔ لیکن یہ
کمزوری اُس کے ہر کام میں اثر انداز رہے گی۔ اور
فراخ دلی کی محرومیت اُسے آخر میں بے آبرو - بے
اولاد - بے دولت اور بخوشی کا کردار دے گی۔

(۸) بچکتا کے لئے تین بُر

(۹) یم تین دن تک گھر سے غیر حاضر تھا۔ بچکتا تین دن اس کے کہاں
بے آب و دانہ پڑا رہا جب وہ واپس آیا۔ اسے دیکھ کر بولا۔ قابلِ تعظیم رہن
یعن دن تک تو میرے گھر میں پڑا رہا تیرے لئے مبارک ہو۔ تو مجھ سے تین برابری

(۵) پہلا اور دوسرا بر

(۱۰-۱۱) چمکتا نے کہا۔ ”پہلا بر یہ ہو کہ جب میں تیرے
 پنجے سے چھوٹ کر جاؤں۔ میرا باپ کو تم پر خوشی۔ خوشدلی اور
 خوشمزاجی سے ملے۔ اس میں غصہ نہ رہے۔“ یم نے کہا۔ ”اگلا
 ارونی میرا باپ، میرے پاس سے جائے پر تیرے ساتھ خوشی
 سے پیش آئے گا۔ اور رات کو اُسے نیند آئے گی۔“

(۶) چمکتا کا دوسرا بر

(۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸) چمکتا نے کہا۔ ”سورگ
 میں نہ خوف ہے۔ نہ موت ہے۔ نہ بڑھاپا نہ بھوک پیاس کا
 دکھ ہے۔ بلکہ خوشی سی خوشی ہے۔ تو آسمانی آگ کا علم رکھتا ہے
 میں متفقد ہوں جس کے سورگ میں امرید ملتا ہے یہ آگ ہے۔
 یہ تو مجھے بتا دے۔“ یم نے کہا۔ ”میں بتاتا ہوں۔ تو اس آسمانی
 آگ کو منجھ سے جان لے۔ سیکھ لے۔ یہ سرد ہے کچھا میں سے
 اسی میں بے شمار لوگ بھی ہیں۔“ یم نے اُسے فنا دیا یہ آگ
 دنیا کی ابتدا ہے۔ اس کے بنانے میں اتنی اینٹیں لگی ہیں۔
 اس نے اُسے جان کر دہرایا۔ ہاتھ یم نے خوش ہو کر کہا
 ”آج میں تجھے اپنی طرف سے خود دوسرا بر دیتا ہوں۔ یہ آگ
 تیرے ہی نام سے مشہور ہوگی۔ یہ کئی رنگوں والی ملائے۔
 ہیں آگ جلا کر تین سے مل کر تینوں گرم کر کے آدمی جہنم میں
 سے نجات پاتا ہے۔ جو برسمہ سے پیدا ہوا ہے۔ اس دلو تا
 کی استغنی نکالنے اور اس کی عزت کرنے سے دیکھی شانتی ملتی

ہے جس نے تین قسم کی آگ روشن کر لی تینوں کو خان
لیا چکیٹس اتنی کو بنالیا۔ وہ پہلے می سے موت کے قید و بند
کاٹ کر دکھ کے بچ کر سورگ لوگ کے آئند کو بھوک لیتا
ہے۔

سوال ۴۔ سورگ کیا ہے؟

جواب۔ سو (خوشی) رنج (جانا) ہے۔ خوشی کی حالت
میں جانا سورگ ہے۔

سوال ۵۔ کیا اس میں بچ بچ بڑھایا۔ موت۔ بھوک

پاس وغیرہ کا دکھ نہیں ہے؟
جواب۔ ”نہیں ہے“

سوال ۶۔ اس سورگ میں لوگ کیسے جاتے ہیں۔ اور
امر ہوتے ہیں؟

جواب۔ ”چکیٹس نامی آسمانی آگ کے روشن کرنے سے۔

سوال ۷۔ اس آگ کی تعلیم کسے دی جاتی ہے؟
جواب۔ صرف معتقد ادھکار کی کو۔

سوال ۸۔ یہ آگ کیا ہے؟

جواب۔ یہ تپ ہے۔ تپ لوگ ہے۔ سب لوگ

لوکا ختروں کی ابتدا تپ سے ہوئی ہے۔ سب لوگ لوکا ختروں
اسی آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔

(نوٹ صفحہ ۷۵)۔ پڑ ناظرین اس ہر کے سوال و جواب کو بڑے غور سے
پڑھیں۔ بار بار پڑھیں۔ جی میں آوے اسے سیکھ کر عامل بنیں۔ جیتے جی سور

سوال ۹۔ وہ مالا مختلف رنگوں کی رتن مئی کون ہے جویم نے پچکیتا کو دی تھی؟

جواب۔ وہ لوک لوکانتروں کے سلسلہ اور نظام آفریش کے گروں کے علم کی سمی ہے جس میں ۱۰۸ قسم کی شکیتوں کے دانے پروئے ہوئے ہیں؟

سوال ۱۰۔ اس آگ کو پچکیتس کیوں کہا گیا؟

جواب۔ "نہ" (غیر منقسم) چکیت، دھلانج، جس سے سب دھکھوں اور روگوں کا علاج ہو۔ وہ پچکیتس اگنی ہے۔ اور جس کا علاج ہو گیا جس نے مر کر جیتے جی موت کے منہ میں جا کر اس اگنی (حرارت اور تپ) کے اپنے تمام روگ اور دھکھوں کا خاتمہ کرا لیا۔ وہ پچکیتا ہے۔ اسے اُسی کے نام سے مشہور ہونا ہے۔ دوسرے کے نام سے وہ کیسے مشہور ہوگی!

سوال ۱۱۔ رنگ برنگی رتن مئی مالا کے رنگ سے کیا مراد ہے؟

جواب۔ پیچ پیچ کئی رنگوں والی ہے۔ اس کی ابتدا۔ وسط اور انتہا ہے۔ تیشی ہونے سے اس کا رنگوں والی

(بقیہ نرٹ صفحہ ۵۸)۔ کا آئندہ ہوگی۔ میں اُسے بتانے بچانے اور عمل کرانے کے لئے تیار ہوں۔ ادھکاری ہو۔ یہ علم سینہ ہے۔ کتابوں میں اشارہ ہی اشارہ ہے۔ میں پہلی دفعہ اسی اشارہ کو کھول رہا ہوں + (شیو برت لال)

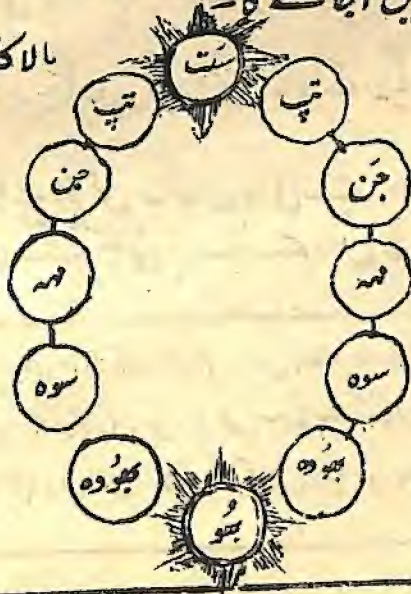
ہونا لازمی ہے۔ تینوں ہی کے رنگ روپ جدا جدا ہیں وہ ایک ہی رنگ کی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ آسانی سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔

سوال ۱۲۔ کیا تم مجھے اس مالا کی صورت ذہن نشین کر سکتے ہو؟

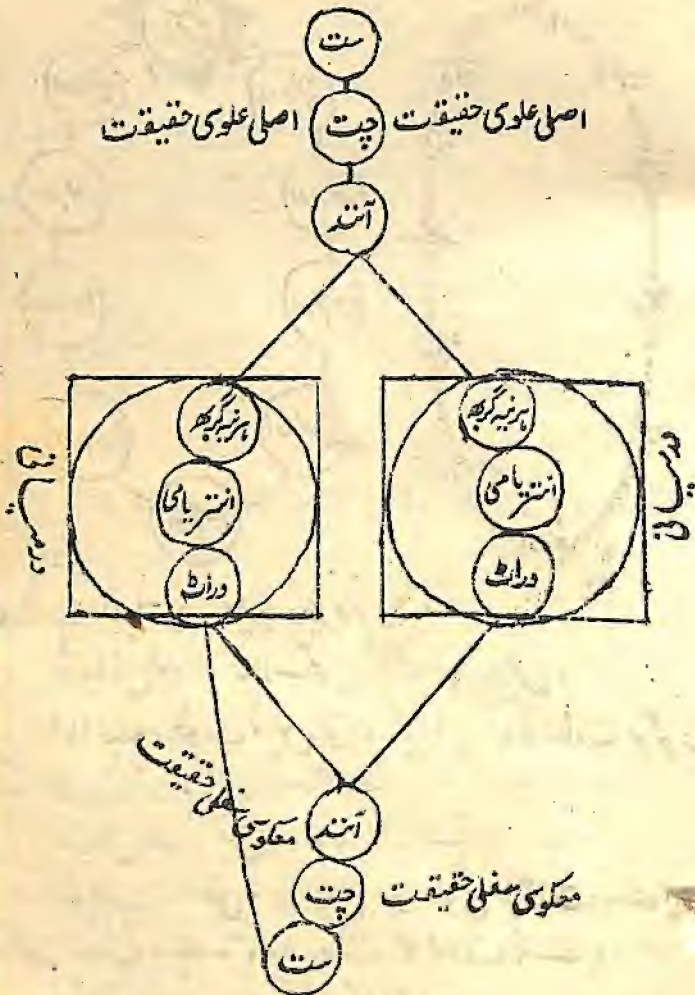
جواب۔ ”کیوں نہیں جب میں نے سمجھانے کا ٹھیک ہی لے لیا ہے۔ تو پھر کیوں نہ سمجھاؤنگا! یوں ہی تو اپنشد کی ٹیکا لکھنے نہیں بیٹھانوں۔ ہاں ادھکاری کا ملنا شرط ہے۔ وہ معتقد اور متحرک دھما تو ہو۔ یہ لازمی ہے۔“

سوال ۱۳۔ تو سمجھاؤ جواب۔ بہت خوب سمجھو۔ ان نقشوں کو دیکھو۔ ان کے یہ مجھے میں آجائے گا۔

مالا کا پہلا نقشہ

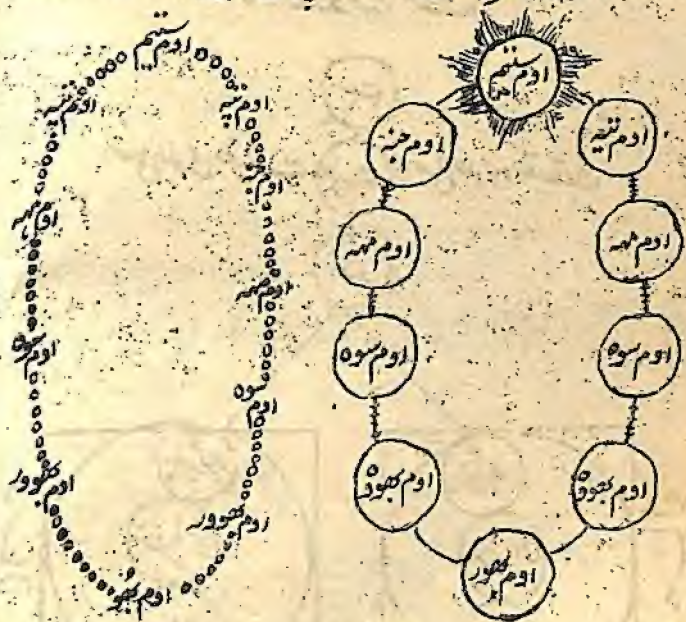

مالا کا دوسرا نقشہ

مالا کی تیسری شکل

جو مٹی کی شکل دلفظوں میں مالا کے واسطے

وعلیٰ ہذا القیاس - دغیرہ وغیرہ - وغیرہ

سوال ۱۴ - مالا کے یہ نقشے خوب ہیں -

جواب - خوب نہیں تو ادر کیا! یہ مالاتات لوگوں کے علم اور کرم کی مالا ہے *

سوال ۱۵ - تین سے ملنا کیا ہے؟

جواب - سفلی - درمیان اور علوی طبقات سے میل رکھنا ملاپ ہے - تاکہ وحدت کا لطف آئے!

سوال ۱۶ - اس کا امکان!

جواب - گورو کی صحبت - گورو کے طریقہ اور گورو

کے اصول کی پیروی کی مستثنائی میں اسکا اسکان ہے۔

سوال ۱۷۔ تین کرم کیا ہیں؟

جواب۔ علوی درمیانی اور سفلی طبقات کے کرم کرنا
ستونگی۔ رجوعی۔ اور تونگی کرم کی روح سے تعلق رکھنا۔
نوندگی بھریو ہار۔ بیوہار پر مار تھ۔ اور پر مار تھ کے کام میں
لگے رہنا۔ یہ تین کرم ہیں

سوال ۱۸۔ خوب اچو بات کی خدا کی قسم لا جواب کی

جواب۔ یہ علم سینہ ہے۔ لا جواب ہے۔ بغیر کامل کور و کی
محبت سے اسکا کچھ میں انا آسان نہیں ہے
سوال ۱۹۔ برہمہ کیا ہے؟

جواب۔ کرم اور گیان۔ بڑھنا اور سوچنا۔ ورہ اور من
دبرہمہ انہیں دو لفظوں سے بنا ہے۔ ات۔ (حرکت) اور من
(سوچنا)۔ آتما انہیں دو لفظوں سے بنا ہے۔ اور انہیں کے
اندر تمام کرم اور گیان ہے۔ اسی برہمہ یا آتما سے سب کچھ
میدا ہوا ہے۔ اسی دیو کی اُستی گائے اور اس کے ساتھ
تعلق رکھنے سے امرید۔ شانتی اور رب کچھ جو خواہش اور بچی کا ملنا
کا پھل ہے۔ وہ پراپت ہوتا ہے۔

سوال ۲۰۔ تین قسم کی آگ جلانے کے کیا مراد ہے؟

جواب۔ سب کی ابتدا برہمہ اگنی ہی سے ہوئی ہے۔
اسی کا نام اوم تپہ ہے۔ یہ تین قسم کی ہے۔ علوی۔ درمیانی
اور سفلی۔ اسے جاننا اور اس کا روشن کر لینا جیسے جی انسان

کا مقصد ہونا چاہیے۔ بغیر اس تبلیغی آگ کے روشن کے ہوئے مطلع الانوار۔ نور الانوار۔ یا معدن الانوار تک رسائی حاصل کرنا سخت مشکل اور دشوار کام ہے۔
سوال ۲۱۔ یہ کیوں کہا گیا کہ پہلے ہی سے موت کے قید و بند کاٹ کر دکھ سے بچکر سورگ لوگ کے آئندہ کو بھوک لیتا ہے؟

جواب۔ جو کچھ ہوتا ہے۔ یا ہونے کو ہے۔ وہ صرف اسی زندگی میں زمین ہی پر ہوتا اور ہوتا ہے۔ جو جیتے جی یحکم یا موت کے منہ میں جا لے۔ اُسی کو امرید اور لافایت ملتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کچھ نہیں۔ وہی جہنم مرن کا کھٹکا بنارہتا ہے۔ سب کچھ جیسے جی کرنا ہوتا ہے۔

جاکو درشن ات میں تا کو درشن ات

جاکو درشن ات میں تا کو ات نہ ات

سوال ۲۲۔ وہ اگنی کہاں ہے؟

جواب۔ وہ انسان کے سروے گھٹھا میں چھپی ہوئی ہے کہیں باہر اس کے تلاش کے لئے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اُسی سروے میں اس اگنی کا کند ہے۔ اسی میں بیگیہ کرو آہوتی دو۔ متمر رتھ کیب اسکا سادھن کرو۔ سوئی چھوڑ دو اور یہ اگنی روشن مشتعل اور نورانی ہو جائے گا۔

سوال ۲۳۔ میں نے آج تک کسی سے ایسا نہیں سنا کٹھ اپنشد کی متحد دیکھا میں پڑھیں۔ ان میں ان باتوں کا اشارہ

تک نہیں پایا گیا۔

جواب۔ سبب یہ ہے۔ کہ ٹیکا کار عالم ہیں۔ عالم نہیں ہیں۔ پنڈت ہیں۔ کرتی نہیں ہیں۔ نقطوں کو سمجھتے ہیں۔ ان کے مغز سخن۔ روح سخن اور مئے سخن سے سخت ناواقف ہیں۔ آپنڈ کے الفاظ بطور اشارہ موجود ہیں۔ توڑ مروڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس میں ذرا بھی اہلیت۔ ظرفیت اور ہکار یا سنسکار ہے۔ وہ خود ان اشاروں سے کسی حد تک معنی مراد اور مفہوم کو ذہن نشین کر لے گا۔ مجھے علم و عمل دونوں سے تعلق رہا ہے۔ اس لئے اسے جانتا پہچانتا اور سمجھتا بوجھتا ہوں۔ اور سمجھا بھجھا سکتا ہوں۔

سوال ۲۴۔ آپ پنج کہتے ہو؟ لیکن اس میں کرم ہے۔ گیان سے ملتی ملنا کہا گیا ہے!

جواب۔ یہ باتیں ہی باتیں ہیں۔ پڑھو۔ لکھو گے نہیں تو علم کیسے دلیگا۔ بغیر پڑھنے لکھنے ہوئے ابھی آج تک کسی کو عالم دیکھا ہے! دل کی صفائی۔ تربیت اور اصلاح ہر حالت میں مقدم ہے۔ ورنہ گیان کا امکان کیسے ہوگا! یہ محو ملی بات ہے۔ اس طرح کے کرم کرنے سے موت پر فتح ملتی ہے۔ تعلق میں بے تعلقی اور بے تعلقی میں تعلق کا تجربہ سہا دہ ہوتا ہے۔ ہم نے کا خطرہ جاتا ہے۔ اور گیان سے حقیقی برہمہ کی پراپتی ہوتی ہے۔

سوال ۲۵۔ برہمہ کا وہ گیان کون سا ہے؟

جواب۔ صبر کرو۔ کچھ اپنشد کو مجھ سے پڑھتے چلو۔
یہ سوال اس کے سلسلہ میں آپ آگے لگا۔ چکیتا نے یم سے
خود یہ سوال کیا ہے۔

(۱۰) ”اے چکیتا! یہ آسانی آگ تیری ہوگی۔ یہ تیز دوسرا
برے۔ لوگ اے تیرے نام کے موسوم اور منسوب کر چکے
اب تیسرا بر مانگ“
چکیتا کا تیسرا بر مرنے کے بعد کا گان

(۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹)
چکیتا نے کہا۔ ”مردہ کی بابت شک رہتا ہے، کوئی کتاب
وہ زندہ رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے۔ وہ زندہ نہیں رہتا۔ تو
اے بتا۔ میں جان لوں۔ یہ تیسرا بر ہے“ یم نے جواب
دیا۔ ”پورا نے دیا تو ابھی اس کے متعلق شک میں رہتے
ہیں۔ یہ آسانی کے سچے میں نہیں آتا۔ بہت بار ایک مسئلہ ہے
دوسرا بر مانگ بچے مجبور نہ کر۔ میری خاطر اسے چھوڑ دے“
چکیتا بولا ”جب دیوتاؤں کو بھی شک ہے۔ اور تو خود
کہہ رہا ہے کہ یہ آسانی کے سچے میں نہیں آتا۔ تو تیرے
جیسا کورو ملنا مشکل ہے۔ اس کے برابر اور کوئی دوسرا
بر نہیں ہو سکتا“ یم نے جواب دیا۔ ”سو برس واسلے
رہا ہے۔ پوتے۔ موٹی۔ ہاتھی۔ سونا کھوڑے۔ زمین پر پڑا
مکان اور جس قدر بڑی زندگی چاہے مانگ لے۔ اس کے

برابر کا کوئی بر دولت۔ طولانی زندگی از میں پر تو
 عظمت والا ہوگا۔ میں تجھے خواہشوں کا بھوکے والا بنا
 دوں گا۔ جن خواہشوں کا انسان کے لئے ملنا مشکل ہے، خوشی
 کے سب خواہشیں مانگ لے۔ خوبصورت اور فخر دانی
 عورتیں نہیں لئے ہوئے! یہ آدمیوں کو نہیں ملتیں۔ میں یہ
 تجھے دوں گا۔ بر پیری خدمت کرے گی۔ (سب کچھ کر کے اے
 نکیتا! موت کی بابت سوال نہ کر) نکیتا نے کہا، ماضی
 چیزیں! جو فانی انسان کی ہیں۔ اے کم! شکیتوں کی شکی
 سب زایل ہو جائے دانی میں۔ تمام زندگی بھی کچھ نہیں
 ہے۔ تو فخر اپنے پاس رکھ۔ ناجح گانا اپنے پاس رکھ
 دے۔ انسان دولت سے قانع نہیں ہوتا۔ تجھے دیکھ
 کر پھر بھی میں دولت کی ہوس کروں! جب تک تیری
 حکومت ہے۔ کیا میں اس وقت تک زندہ رہوں گا! میں صرف
 یہ بر مانگتا ہوں۔ جب آدمی لافانی امرید والوں کے ملا
 تو تجھے کارسنے والا فانی انسان کیا سمجھگا! جس نے خوشی
 اور خوبصورتی کے مزدوں کی بے حقیقتی کو سمجھ لیا
 ہے۔ وہ بہت بڑی لمبی زندگی سے کیا خوشی یا نیکو
 اے کم! اس کی بابت انہیں شک ہے۔ اس موت
 میں کیا بات ہے۔ تجھے بتا دے اس پوشیدہ راز کا
 بر جو (دل میں) داخل ہو گیا ہے۔ نکیتا صرف یہ بر مانگتا
 ہے۔ دوسرا نہیں!

سوال ۲۶۔ نیچکیتا گو کیوں یم نے اس قدر لالچ دی؟
 جواب۔ میت کا مہیخت مشکل ہے۔ ناقابل بیان
 ہے۔ یہ لالچ ایک قسم کا ضروری امتحان ہے۔ جسے دنیا
 کے کسی مراد کی خواہش ہے۔ وہ اس کا ادھکاری نہیں
 ہے۔ وہ کثیف مزاج ہے۔ کثیف شے کثیف حالت
 میں رہتی ہے۔ لطیف شے لطیف حالت میں رہتی ہے۔
 جو دنیا کا ہے۔ دنیا میں رہے۔ جو آسمان کا ہے آسمان
 میں رہے۔ یہ اصول ہے۔ یم نے نیچکیتا کا امتحان لیا۔
 لالچ دینے سے امتحان لینا ہی مقصود تھا۔ جو لالچ میں
 رہتا ہے۔ وہ اس گتھی کے سلجھانے کے قابل نہیں ہوتا
 یک رخ۔ یک دل اور یکسو ہو۔ تب اس بات کو سمجھے۔
 جو پھیل ہے۔ اور خواہشوں کے پھیلنے کے کھاتا ہوا اسی دنیا
 کے مزل کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ اس کے لئے یہ سوال
 بے معنی ہے۔ وہ اسے کیا سمجھے گا۔ کوئی اُسے کیا سمجھا
 اور پھر اس کے فائدہ کیا ہوگا! دل کہیں اور ہے زبان
 کہیں اور ہے۔ ایسا آدمی اس راز کے جاننے کا ادھکار
 نہیں ہے۔ ادھکار کے بغیر کسی کو کوئی چیز بھی نہیں ملتی
 جب اصل حقیقی اور دل میں سمائی ہوئی خواہش ہی نہ ہو
 تو پھر اس سے کہنا سنا سب ہی بے سود اور بے بہود
 ہے۔ زبردست قوت ارادی رکھتا ہوا انسان ہی اپنی خواہش
 کے غلبہ میں موت تک کے سامنا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے

دوسرے لوگ تو عقلی خواہشوں کے غلام ہیں۔ اس لئے
 یم نے یہ عقلی زمینی اور پچھلی مرغوب اشتیاقی تحریریں اور
 ترغیب دی

دوسری ولی

(۱) شہریہ (افضل) اور پیریہ (پیارکی)

(۱-۲-۳-۴-۵)۔ یم نے کہا "شہریہ ایک
 چیز ہے۔ اور پیریہ بالکل دوسری چیز ہے۔ یہ دو تو مختلف
 مقاصد کو درکھتی ہوتی، آدمی کو باندھ دیتی ہیں۔ ان دونوں
 میں سے جو شہریہ کو اختیار کرتا ہے۔ بہتر ہے۔ جو پیریہ
 کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے مقصد میں ناکامیاب رہتا
 ہے۔ پیریہ اور شہریہ دونوں انسان کو راضی بنا ہوتی ہیں
 دو نوکے ارد گرد گھوم کر تمیز دار آدمی تمیز سے کام لیتا
 ہے۔ گہانی شہریہ (افضل) کو پسند کرتا ہے۔ وہ پیریہ
 دیاری یا خوشی دینے والی چیزوں کو نہیں پسند کرتا بلکہ
 یوگ لیشتم (ظہار اور پسند) میں دپڑ کر، پیریہ کو قبول کرتا
 ہے۔ اسے پچھتاوا تو لے سمجھ بوجھ پر خوشی دینے والی اور
 ظاہری خواہشوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ شخص نہیں ہے۔

جس نے دولت کی مالاپہنی ہے۔ اس میں بہت آدمی
 ڈوب کر رہیں پھنسا جاتے ہیں۔ یہ دونوں بہت مختلف
 اور (بالکل) جدا ہیں۔ (ایک) ودیا ہے۔ اور دوسری
 اودیا بھی کہی گئی ہے۔ اے ٹھیکہ دار میں سمجھ گیا۔ ودیا حاصل
 کرنے کے شوق میں یہ خواہش سمجھے نہ پھاڑ کھائے گی۔
 وہ (جاہل) جہالت کے درمیان رہ اپنے آپ کو عقلمند
 اور عالم سمجھ کر ادھر ادھر پھٹکتے ہوئے۔ بھڑبھڑاتے اور دھوکا
 کھاتے ہیں۔ جیسے اندھے کسی اندھے کی رہنمائی میں
 (رہتے ہیں)

سوال ۲۷۔ شریہ کیا ہے؟

جواب۔ جو افضل۔ سرشت۔ انجمن اور ٹھیکہ ہے۔

سوال ۲۸۔ شریہ کیا ہے؟

جواب۔ جو بیاری۔ لذائذ نفس کی دینے والی
 جسمانی سنساریٹ کی خوشی اور حواس کا لطف بخشینے والی

سوال ۲۹۔ یہ کیا ہیں؟

جواب۔ پر یہ اودیا اور اگیان ہے۔ شریہ ودیا
 اور اگیان ہے۔

سوال ۳۰۔ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟

جواب۔ ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق

ہے۔ ایک زمینی حواسی اور جسمانی ہے۔ دوسری حقیقی

روحانی اور آسمانی ہے۔ ایک سے سفلی خوشی مل کر اُسے

پھنسا لیتی ہے۔ دوسری نشانی دیکر اُسے آزاد رکھتی ہے۔
ایک ظاہری اور خارجی ہے۔ دوسری اندرونی اور باطنی ہے۔
ایک پھاڑ کھاتی ہے۔ دوسری برقرار رکھتی ہے۔ ایک کے
رہنے قرار ہی چھلٹا آتی ہے۔ دوسری کے (قرار) نچلتا ملتی
ہے۔ یہ ان کے درمیان فرق ہے۔

سوال ۳۱۔ ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟

جواب۔ جیسے اندھے کا گورو اندھا ہوا اور وہ بھٹکتا
بھڑکے۔ اسی طرح برہمہ کا خواہشمند خواہشوں کے چکر میں
اگر بھٹکتا اور جھننا مارتا رہتا ہے۔ جیسے سوچھا کے کا گورو چوہا کا
ہو وہ سیدھا راستہ اختیار کر کے منزل مراد کو پہنچا دیتا
ہے۔ اسی طرح شریہ کا خواہشمند چکر سے بچتا ہوا رو بد
کئے عذاب سے چھوٹ کر مقصد کی جگہ آجاتا ہے۔

سوال ۳۲۔ اس میں انسان کیا کرے؟

جواب۔ برہمہ اور شریہ سب کے حصے میں آتے ہیں
یہ نہیں ہے۔ کہ کسی ایک ہی کو نصیب ہو۔ اب رہا ان کے
قبول اور رد کا سوال اس کی بابت ہر شخص آپ اپنے
لئے فیصلہ کر سکتا ہے۔

(۶) پھر جنم کا باعث غفلت ہے

(۶) ”جو طفلانہ مزاج کا ہے۔ اس کے لئے موت کا
مضمون صاف نہیں ہے۔ وہ غافل اور بھرا ہوا بن کر
دولت کے فریب میں آجاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے۔ یہی دُنیا

ہے۔ اس کے سوا دوسری نہیں ہے۔ اور بار بار میرے
موت کے بچے میں پھنستا رہتا ہے،

سوال ۳۳۔ موت کا مضمون صاف کیوں نہیں ہے
یہ تو ہر شخص جانتا ہے۔ کہ مرنا ہوگا۔ اور سب کو مرتے ہوئے
دیکھتا ہے؟

جواب۔ اُسے اس کی سمجھ نہیں ہے۔ غفلت اور
دھوکے میں پھنسا رہتا ہے۔ اگر ذرا بھی سمجھ ہوتی تو سوچتا
کہ سب مرتے کھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر اس موت کے
بچے سے بچنے کی کوئی تدبیر بھی ہے۔ یا نہیں ہے؟
سوال ۳۴۔ غفلت کا باعث اور دھوکے کا سبب
کیا ہے؟

جواب۔ دنیا کی دولت۔ عزت اور حکومت اور وہ
سوچتا ہے۔ کہ یہی سب کچھ ہے۔ یہی اصل چیز ہے۔ اس کے
سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جب تک حیوان کو خوب بھوکو۔
پھر کیا ہوگا! کچھ بھی نہیں!

(۳) قابل گوردی ضرورت

(۷-۸-۹)۔ ”وہ جو بہنوں کو سنے سے بھی نہیں ملتا۔

وہ جسے سنکر بھی بہت لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا اعلان

کرنے والا اور عجیب و غریب ہے۔ وہ اس کا قابل

حاصل کرنے والا ہے۔ (اسکا) جاننے والا (شاگرد بھی)

عجیب و غریب ہے۔ وہ قابلیت کے ساتھ سکھایا سمجھایا،

کیا ہے۔ جھوٹی لیاقت کے آدمی (حقیر گورو) کے سمجھانے سے وہ (برہمہ) اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا (چاہے) نہ نئی طرح سے سوچا جائے۔ جب تک کہ یہ دوسرا (قابل گورو) نہ سمجھا سکے۔ اس کے بچاؤ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ (برہمہ) ناقابل غور لطیف باب سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ مزک (روح) اور دلیل سے یہ نہیں سوچا جاتا۔ جب یہ دوسرا (قابل گورو) سمجھاتا ہے۔ تو اسے پیارنے دوست! وہ آسانی کے نتیجہ میں آجاتا ہے۔ یہ بات تجھے نصیب کے تجھ میں سچا استقلال دے۔ اسے بھگیتا! تیرے لئے ہم کو سوال کرنے والا (شاگرد) ملے!

سوال ۳۵۔ کیوں کیا کتابوں کے مطابق سے

انسان اپنی ضرورتوں کو نہیں رفع کر سکتا۔ یہ بھی تو گورو کا کام دے سکتی ہیں!

جواب۔ کبھی نہیں۔ ہرگز نہیں۔ قطعی نہیں۔ کتاب

میں خیالات کے تمام پہلو نہیں ہو سکتے۔ وہ دلی جذبات محسوسات اور ہر طرح کی تناسبات کہاں کے لئے کی صرف زبان ہی کے تعلیم نہیں ہوتی۔ حرکات سکناات کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ روحانی اور دلی اثرات کا فائدہ کتاب یا کتابوں کے کب پہنچے گا! ہاں دلیل بازی سے شک آجائے گی۔ یہ انسان کو مغرور اور متعصب بنا دے گی۔ اور سب کیا کر یا خاک میں مل جائے گا برہمہ گزین

کتا بی گیان نہیں ہے۔ اس کے لئے قابل گورو کی سخت ضرورت ہے جس کی زندگی مثالیہ ہو۔ اسی طرح شاگرد میں بھی اسی طرح کی قابلیت اور فطرت مادہ کے سینے کی ضرورت ہے۔ جب تک ایسا سمجھوگ نہ ملے گا برہم گیان کا حاصل ہونا دشوار ہے۔ زبان عقل اور حواس اور دل تک کی جس میں رسائی نہ ہو۔ وہ لطیف مضمون کتاب کس طرح دلوں کے اندر حلول کر سکیگی۔ اسی طرح ناقابل گورو اور ناقابل شاگرد کی بابت بھی سوچ لو۔ اُنڈھا گورو برا جیلا دو نو نرک میں ٹوٹھکیم ڈٹھکیلا، یہاں روزگاری پیرتی مریدی کا ذکر نہیں ہے۔

(۴) زبردست تباہ اور زبردست دھار کی ضرورت

(۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲) چکیتس نے کہا: ”میں سمجھ گیا کہ جسے دولت کہی جاتی ہے۔ وہ محض عارضی ہے۔ تم کو کچھ بچ جو (دامنی اور) بالستقل ہے۔ وہ محدود الاستقلال ہے۔ اس لئے میں چکیتس اگنی کو بنا لیا۔ اور کو یہ عارضی ہی! اس کے میں نے استقلال کو حاصل کر لیا۔“

”تم نے کہا“ خواہش کی تکمیل ہی جگت کی بنیاد ہے۔ قوت ارادی کا علی التواتر سلسلہ اسی بے خوفی کے لئے تک پہنچانے کا محفوظ (دریہ ہے) استقامت کی جہا۔ وسیع وسعت (مشاہدہ کی) بنیاد کی وجہ سے اسے چکیتس گائی!

تو نے استقلال کے ساتھ دان کو) ترک کر دیا جس کا وہ کہنا
دشوار ہے۔ جووشیدہ میں مخفی ہے۔ دہر دے کی گنجائش
قائم ہے۔ گہرائی میں رہتا ہے۔ دائمی ہے۔ اُسے یوگ
سادھن ہے۔ دوتا سمجھ کر آتما کے متعلق سمجھ رہا ہے۔ وہی
گیانی سکھ اور دکھ کو بھیچے چھوڑ جاتا ہے۔

سوال ۳۶۔ جو کرم کیا جاتا ہے۔ وہ عارضی ہے
عارضی کرموں کا پھل بھی عارضی ہونا چاہیے۔ پھر یہ کیسے
ممکن ہے۔ کہ پچکیتش نامی عارضی اگنی کو روشن کر کے کوئی
شخص دائمی برہم گیان کو حاصل کرے؟

جواب۔ درہم نے پچکیتش اوریم کے مکالمہ کے
اصل الاصول کو یہاں نظر انداز کر دیا۔ عارضی کرم کی
دروے مستقل نتیجہ کا ہاتھ آنا ہمیشہ دشوار ہے۔ پچکیتش
اگنی کے روشن کر لینے سے بھرم کا اندھکار دور ہو گیا
دل کی صفائی ہو گئی۔ اس کا بھی پھل ہے۔ اس عارضی
پھل کو یا کراسی کی روشنی میں آتما کی بابت زبردستی
وجہ کر لیا گیا۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ برہم اور آتما کیا ہے
میں۔ جو ہر کی نظر سے دو تو ایک ہیں۔ بلکہ وہ ایک
ہی ہیں۔ اس لئے اس سمجھ کو یا کراسی اب سمجھنے کو کیا باقی رہا
اسی کا نام گیان ہے۔ اور یہ دائمی ہے۔

سوال ۳۷۔ لیکن یہ راز اس مکالمہ کے اندر کہاں
ہے۔ جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں؟

جواب۔ آگے چل کر خود بخود اس کی صراحت اور وضاحت ہو جائے گی۔ ابھی نے گھبرائے کیوں ہوا؟

(۵) ناقابل بیان آتما کی مطلقیت

(۱۳-۱۴) جب فانی رانسان نے اسے سن لیا۔ اور بالکل سمجھ لیا۔ جو بات سچائی (دھرم یہ) سے متعلق تھی۔ اُسے ترک کر دیا۔ اور جو لطیف تھے تھی۔ اُسے قبول کر لیا۔ تب وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس سے خوشی مقصود تھی۔ وہ سب اس نے پائی۔ میں سمجھتا ہوں پچکیتس کئی دروازہ ہے (جو آتما کے لئے کھلا ہے)۔ وہ دھرم ادھرم دونوں کے جدا ہے۔ جو کیا جا چکا۔ جو نہیں کیا جا چکا۔ وہ دونوں کے نارائے۔ جو تھا خوش نہیں تھا وہ، دونوں ہی سے جدا ہے۔ تو نے اُسے کیا دیکھا۔ وہ بتاؤ۔

سوال ۳۸۔ آپ نے کہا ہے۔ دھرم یہ (سچائی) سے متعلق تھی۔ اُسے بھی چھوڑ دیا۔ اور وہ دھرم ادھرم دونوں کے جدا ہے۔ یہ خود جدا ہیں۔ پھر بات کیا رہی! یہ نہایت مذہب گفتگو ہے۔ کیا ہم نے پچکیتس کو ہی سمجھا یا اور پھر سوال کیوں کیا؟

جواب۔ تمہارے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ اور حقیقت میں وہ مشکل ہے۔ جس کا پچکیتس نے بھی کچھ جواب نہیں دیا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ میں اُسے ایک مثال کے سمجھاتا ہوں۔ جیسے کوئی گے ایشور ہے۔ یہ دھرم ہے

اور ایشور کی اپا سنا کر وہ یہ دھرم ہے۔ جب تک
یہ دونوں سمجھ موجود ہیں۔ تب تک ابھی اصلیت دور ہے
اس کا صرف جزوی علم ہوا ہے۔ اور جب کلی علم ہو جائیگا
تو جاننے والا اس علم میں متفرق ہو جائے گا۔ اور وہی
ہو جائے گا۔ اس وقت ان دونوں کا تیاگ رہے گا۔ اور
وہ جدا یرتیت ہو گا۔ ہم کے کہنے کا یہ مطلب تھا۔ اس نے
نچلیکٹس کے سوال کیا کہ کیا کہاں تک اُسے سمجھ ہے۔
[جب نچلیکٹس اُسے نہ سمجھ سکا تب ہم اسکی تشریح کرنے لگا]

(۶) اوم

(۱۵ - ۱۶ - ۱۷) وہ شبد جسے تمام وید گاتے
میں جسے تمام تپ بتاتے ہیں۔ جن کی خواہش ہے انسان
برہمچریہ کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں اقتصار کے ساتھ
اس شبد کی صراحت کرتا ہوں۔ وہ اوم ہے۔ یہی شبد
پنج منج فے الحقیقت برہم ہے۔ یہی شبد دراصل اعلیٰ
ہے۔ اس شبد کے جان لینے سے پنج منج فے الحقیقت ہو
خواہشیں انسان کی ہوتی ہیں۔ پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ بہترین
سہارا ہے۔ یہ بہترین آدھار ہے۔ اس آدھار کے جان
لینے سے برہم لوگ ہیں آدمی خوش ہو رہتا ہے۔
سوال ۳۹ - اوم کیا ہے؟

جواب - اوم ا - و - م ہے۔ م شریستی استقی پر ہے
ہے۔ ست تپ جن ہے۔ ست برون تم ہے۔ تین تریوکی

ہے۔ وراثت۔ استریامی اور ہرنیہ گرجہ ہے۔ ویشو۔
 تھیں۔ پراگہ ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اسی کی جہا کا گیت رب
 کا تے ہیں۔ اسی کے تھکے تپ کیا جاتا ہے، اسی کے
 سہارے تمام خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ شدید ہے
 اور شدید محض ہے۔ لیکن شدید کیسا! جو رب کا آدھار اور
 نبر آدھار کے۔ شک رہتا ہوا انگ ہے۔ بولا جاتا ہوا
 نہیں بولا جاتا۔ جو لوگ اس آدھار سے واقف ہیں۔
 اور اس کے کام لینے کا طریقہ جانتے ہیں۔ وہ برہم
 لوک کے سکھ کو پاتے ہیں۔

(۱۸-۱۹) انت آتا

(۱۸-۱۹) ”گیان وان (آتما) نہ جنتا ہے نہ مرتا
 ہے۔ یہ کسی جگہ سے نہیں آیا۔ اور نہ کچھ ہوا ہے۔ اجنا
 نت۔ انت۔ رب کے ہلکا۔ یہ جسم کے قتل ہونے کے
 قتل نہیں ہوتا۔ اگر قتل کرتے والا خیال کرے کہ قتل
 کروں۔ اور اگر قتل ہونے والا خیال کرے کہ قتل ہوگا
 دولوسی اسے نہیں سمجھتے۔ یہ نہ تو کسی کو قتل کرتا ہے نہ
 قتل ہوتا ہے۔“

سوال ۴۰۔ لیکن آدمی کو قتل کرتے اور قتل ہوتے
 تو دیکھا جاتا ہے؟

جواب۔ آدمی قتل ہو۔ اسکا جسم قتل ہو۔ پتا تو قتل
 نہیں ہوتا! نہ وہ کسی سے قتل ہوتا ہے۔ نہ کسی کو قتل کرتا ہے

سوال ۴۱۔ لیکن جو لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو معدوم کر دیتے ہیں۔ پھر یہ اتما دہمی کیسے ہوا؟

جواب۔ یہ بھی خیال دہم ہے۔ خودکشی کا اتما کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف دل کی ناخوشگوار حالت تبدیل کرنے کی بات ہے۔ جسم مرتا ہے۔ آتما نہیں مرتا۔ ذرا اپنی موت کا خود تو خیال کرو! اس خیال کے پس پشت تم ہمیشہ موجود رہو گے۔ تمام گزشتہ حال اور آئندہ اسی اتما میں پروئے ہوتے ہیں۔ آدم کی طرح یہ سب کے سب رہتا ہوا سنگ اور لاش ہوتا ہوا سنگ ہے۔“

(۸) اتما کا پرکاش ادھیکاری پر

(۱) وہ جو اتما پرانی کے سروے میں قائم ہے۔ وہ لطیف سے لطیف اور بڑے سے بڑا ہے۔ جب دھاتر (ایشور) کے فضل سے (کوئی) اس اتما کی مہاکوڑیچھ لیتا ہے۔ بغیر خواہش کے کرتب کا بن کر اُسے دیکھتا اور دکھنے سے چھوٹ جاتا ہے۔“

سوال ۴۲۔ جب اس اتما کے دیکھنے کی خواہش نہ نہ رہی۔ تو کوئی اُسے کیا دیکھے گا؟

جواب۔ اتما کے دیکھنے کی خواہش کو خواہش نہیں کہتے۔ سنار کے مال عزت کی چاہ کا نام خواہش ہے۔

جو اس خواہش سے آزاد ہوتا ہے۔ اُسے آتما کا درشن

ملتا ہے۔ سوال ۲۳۔ پھر یہی تو خواہش باقی رہی۔ اور خواہش کا ہونا بند ہن کے۔

جواب۔ خواہش کی خواہش نہ خواہش ہے۔ نہ خواہش کا بند ہن ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے۔ کہ بے خواہشی کا نام ہی آتما ہے۔ جو مکمل ہے۔ اس میں خواہش نہیں رہتی۔ اور خواہش کی معدومیت آتما نے کی علامت ہے۔ سوال ۲۴۔ کیا اس قسم کا بھوہش انسان دنیا میں رہ سکتا ہے؟

جواب۔ یہ دنیا کیا ہے! یہ صرف آتما کے ظہور کا سامان ہے۔ یہ ظہور کیا کرے۔ ہستی اپنا اظہار کرے ہوئے بغیر کب رہ سکتی ہے۔ وہ تو قدرتی پیر ہے۔ وہ اپنا ظہور کیا کرے! وہ بند ہن کا باعث نہیں ہے۔ ہاں جب اس اظہار کے خواہش کے دام میں انسان بندھ جاتا ہے۔ اس وقت وہ قید و بند میں آجاتا ہے۔ اور خواہش اُسے دام میں پھنساتی ہے۔ جب اس نے اس بات کو سمجھ لیا۔ کہ اظہار خود بخود فطرت میں ہے۔ تو اس گمان سے بھر اظہار کی خواہش اُسے نہیں رہتی۔ اور نہ پھنساتی ہے۔ وہ اپنے پرکاش میں آپ پرکاش ہوتا رہتا ہے۔

سوال ۴۵ - یہاں ایک بات اور ہے۔ ایشور بادھاتر کا فضل اور اسکا پرشاد (برکت) جب آتما ایشور کے تابع ہوا۔ تو مطابعت اور تابعداری کا نام ہی تو قید و بند ہے پھر وہ آزاد اور مکت کیسے ہو گا! اور اسکا دکھ کیسے جائیگا! جواب - یہ سچ ہے۔ کہ مطابعت اور تابعداری نہ منی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن ایشور بادھاتر کے سمجھنے میں غلطی ہے۔ دھاتر کہتے ہیں دھارن کرنے والے یا ادھار کو۔ ایشور میں دھارن کرنے کی بھی خواہش نہیں ہے۔ وہ صرف سہارا محض ہے۔ اور اسی کے ادھار پر یہ جگت فایم ہو کر ظہور کر رہا ہے۔ وہ اسی کے اظہار کی صورت ہے۔ اس قدر ایشور کی بابت سمجھ لو۔ پھر اپنے سر دے میں جیسے ہوئے آتما کی طرف غور کرو۔ تم ہو اور تم اپنے تشریف کے ادھار ہو۔ تمہاری آنکھ۔ کان۔ ناک اور جسم سب ہی تمہارے ادھار پر ہیں۔ اور یہ سب مل ملا کر تمہارے آتما اپنے لی کا تو اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اظہار ہو رہا ہے۔ اس کے تمہارا سرخ یا نقصان کیا ہے! وہ ہوا کرے! جیسے ایشور جگت میں اپنا اظہار کر رہا ہے۔ ویسے ہی تم بھی اس محدود جسم میں اپنا اظہار کر رہے ہو۔ جیسے یہ جگت اس کا ہے۔ ویسے ہی یہ جسم بھی تمہارا ہی ہے۔ جسمانی نہ ہو۔ نہ اس کی طرف دھیان دو۔ اور نہ اس کی خواہش کے دام میں پھنسو۔ پھر یہ دکھدانی نہ ہو۔ اس قدر محدودیت کی نظر سے اپنے آتما کی حیثیت کے دیکھنے

سے تم وسیع نظر ہو جاؤ گے۔ اور جب وسیع نظری آجائیگی
 تو وہ محدودیت کے درجہ سے گذر کر غیر محدودیت کی طرف
 خود بخود چلی جائے گی۔ اور تم کو یقین ہو جائے گا۔ کہ جو
 آتما جلت کے وسیع طبقہ میں اپنا کیمل کر رہا ہے۔ وہی تو
 ہے۔ جو جسم اور ہر ذرہ ذرہ میں سما یا ہوا ہے۔ یہ ایشور
 بادھاتر کا فضل اور پرشاد کہلاتا ہے۔ جب یہ حاصل ہو
 جائے گا۔ پھر وحدت کے سوا اور کوئی نئے پریت نہ ہوگی
 اس کا نام آزادی ہے۔ اور جب یہ حاصل ہوگئی۔ تو پھر
 دکھ یا فید و بند کہاں رہا۔ صرف اس بات کی سمجھ آ جاتی
 جاتی ہے۔ کہ آتما ذات محض حقیقت محض۔ مطلقیت محض اور
 ہستی محض ہے۔ ذاتیت میں حقیقت میں مطلقیت میں اور
 ہستی میں فرق نہیں رہتا۔ وہ ایک ہے۔ ایک کے سوا وہ
 اور کچھ نہیں ہے۔ اور ایک ہمیشہ غیر منقسم اور اکھنڈ اور بغیر
 ٹکڑے کا ہے۔ اس خیال کے یقین سے اور خوشی سے جب
 اصلیت سمجھ میں آگئی۔ پھر بھرم خود بخود جاتا رہے گا
 محدودیت سے گذر کر پہلے غیر محدودیت آئے گی۔ اور
 اس کے ذہن نشین ہونے ہی محدودیت و نوس کا فور اور
 کا اہم ہو جائیگا۔ اور آتما ہی آتما باقی رہ جائے گا
 اس وقت دکھوں سے قطعی نجات ہو جائے گی۔

(۹) آتما کے مذہب اوصاف

(۲۲-۲۱) بیٹھا ہوا وہ دور پہنچتا ہے۔ بیٹھے ہوئے

وہ ہر جگہ جاتا ہے۔ میرے اند = ابھمان = نسبتی تعلق = یقین کی خوشی کے، سوا کون اس دیود پر کاش والے کو جانتا ہے جو خوش ہے۔ اور جو خوش (بدا) نہیں ہے جو جسموں کے درمیان بغیر جسم کا ہے۔ غرضی رہا ہمارے۔ بڑا محیط کل آتما! اُسے جان کر پھر گیانی کو دکھ نہیں ہوتا۔“

سوال ۸۶ - بیٹھا ہوا وہ کیسے دوڑتیگا اور لیٹے ہوئے وہ کیسے سب جگہ جاسکتا ہے؟

جواب - اس کا اندازہ تم کسی قدر اپنے خواب کے واقعات پر غور کرنے سے لگا سکتے ہو۔ تم لیٹے ہوئے یا کیا نہیں دیکھتے۔ کیا کیا نہیں کرتے۔ کہاں کہاں نہیں پہنچتے۔ بیٹھے ہوئے کیسے کیسے دوڑ پہنچ جاتے ہو۔ جب یہ تمہارے آتما کی کیفیت ہے۔ تو پھر سب آتما۔ جگت آتما اور سہو ویاپک تئو کی بابت کیسے شک ہوتا ہے؟

سوال ۸۷ - ہم یہ کیوں کہتا ہے۔ کہ میرے (بد) کے سوا اُس خوش اور ناخوش دلو کو جان سکتا ہے؟

جواب - ہم (موت) کو اس کا مد (ابھمان) سمجھتے ہیں۔ اس نے اس آتما کے ساتھ ناز۔ نسبت اور تعلق کا رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ جیسے فوج کا سپہ سالار اپنے راجہ کا ابھمانی ہو کر مار دھارت کرتا ہوا دکھی اور ادھر می یا ظالم گنہگار اور پاپی نہیں کہلاتا۔ اُسی طرح یہ ہم بھی مصلحتاً۔ فطرتاً اور

اصولاً اُسی آتما سے ملا ہوا اسنے فرائض انجام دینا چاہئے
اور یہ فرائض نہ اس کے لئے ذکر کے باعث ہوتے ہیں
اور نہ وہ ہنسک (دلزار جسم آزارہ اور روح آزار) کہلاتا
ہے۔ یہ بد ابھمان۔ ناز اور تعلق اس کی قربت کا باعث
ہے۔ اور تم سمجھ سکتے ہو جو قریب رہتا ہے۔ اُسی کو تو گیان
ہوتا ہے۔ دوسرے کو یہ گیان کیسے ہونے لگا
سوال ۴۸۔ آتما کو کیسے اور کیوں کہا گیا ہے۔ کہ وہ
خوش ہے۔ اور ناخوش نہیں ہوتا؟

جواب۔ یہ مہمونی سی بات ہے۔ تم اپنے محدود آتما کی حالت
پر غور کرو۔ اور خود سمجھ جاؤ گے۔ خوشی اظہار کی حالت کا جذبہ
ہے۔ اظہار ہونے پر خوشی ہے۔ اور بھیر نہ یہ خوشی ہے نہ
ناخوشی ہے۔ کیونکہ اس کے فید و بند کا تعلق نہیں ہے۔
سوال ۴۹۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔

جواب۔ تو اب سمجھو۔ تم میں زور اور طاقت ہے۔ اے
دیکھ کر تم خوشی ہوتے ہو۔ لیکن زور ہے۔ تو ہوا کرے۔
وہ انگ سنگ پڑا رہے۔ یہ بے تعلق ہے۔ اس بے تعلق
کی حالت میں ناخوشی کہاں ہے؟ یہ جگت بھی ایشور کی ہستی کا
اظہار اور اس کی شکلی ہے۔ اظہار کی حالت میں وہ خوش
ہے۔ لیکن بے اظہار ہی کی کیفیت میں اُسے ناخوشی کہتے
ہے۔ اسی ایک بات کے سمجھ لینے سے بہت کچھ سمجھ میں آجاتا
ہے۔

سوال ۵۰۔ عارضی صورتوں کے درمیان پائدار اور جسموں کے درمیان غیر جسم کا کیسے؟
 جواب۔ تمہارا آتما تمہارے جسم کے اندر ہے۔ اور آنکھ، ناک کان کے درمیان پرویا ہوا ہے۔ جسم اور اعضا سب عارضی اور فانی ہیں۔ لیکن آتما دائمی اور لافانی ہے جسم رکھتے آتما کی نظر سے تم بغیر جسم کے ہو۔ اسی طرح وہ غیر محدود ایشوریا پر مآتما اس برہمانڈ کے جسم کے اندر رہتا ہوا بغیر جسم کا ہے۔ برہمانڈ کے لوگ سب بدلے اور عارضی ہیں۔ لیکن وہ نہیں بدلتا ہے۔ اور پائدار ہے۔
 سوال ۵۱۔ یہ مشابہت خوب ہے!

جواب۔ جیسے تم جسم میں بڑے اور محیط کل ہو ویسے ہی وہ برہمانڈ کے جسم میں محیط کلی اور بڑا ہے۔ ذرا اس جسم کو چھوڑ کر دیکھو۔ تو وہی ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ میں سما ہوا نظر آئے لگیگا۔ پھر تمہاری ہستی اسی کی ہستی محسوس ہونے لگے گی۔ تم نہ رہو گے۔ وہی وہ رہے گیگا جو دراصل تمہاری ہی ذات ہے۔ جب گیانی اس قسم کے مشابہتی گیان کے تعلق پیدا کر کے گیان والے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر انہیں دکھوں سے قطعی نجات حاصل ہو جاتی ہے گیان حاصل کرنے کی لازمی شرائط

(۲۳-۲۴)۔ ”یہ آتما نہ تعلیم سے ملتا ہے۔ نہ بدھی سے۔ اور نہ زیادہ پڑھنے سے۔ وہ صرف اُسے حاصل

ہوتا ہے۔ جسے وہ پسند کر لیتا ہے۔ ایسے شخص پر وہ آپ
ایسی شخصیت کا اظہار کرتا ہے۔ جس شخص نے بد چلنی نہیں
ترک کی جو با سکون و قرار نہیں ہے۔ جس میں نچلتا (شانسی)
نہیں ہے۔ جسکا من بھڑا ہوا نہیں ہے۔ وہ اُسے بدھی دیرگیلا
کے ہیں جان سکتا ہے

سوال ۵۲۔ کیا وہ پڑھنے پڑھانے۔ جاننے جاننے
تعلیم و تربیت سے نہیں جانا جاتا!

جواب۔ نہیں۔ کیونکہ وہ نہ ان کے تابع ہے۔ نہ ان
کا محتاج ہے۔ اور نہ ان کا مضمون ہے۔ بدھی اسے اپنے
تابع کیسے کریگی۔ بدھی خود اس کے ہمارے ہے۔ مطابق
اور تربیت کے ماتحت وہ نہیں ہے۔ پھر ان کی مدد سے
وہ کیسے جانا جا سکتا ہے۔ سایہ نے کب اصل کو جانا۔
دھوپ نے کب نذر کو پہچانا!

سوال ۵۳۔ پھر وہ کیسے ملتا ہے!

جواب۔ جو اس کا منظور نظر ہے۔ جسے وہ خود پسند
کر لیتا ہے۔ اسی پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ اُسے
اپنا لیتا ہے۔ پتھر بہت ہیں۔ لیکن وہ خاص پتھر ہوتا
ہے۔ جس پر سورج کی نظر پڑتی ہے۔ سورج کی نظر پڑنے
پی وہ پتھر نعل۔ زمرہ۔ ہیرا و عیزہ بن جاتا ہے۔ چاہے وہ
کیسے ہی پردہ یا کھان کے اندر رہے۔ اے اس طرح کچھ
سوال ۵۴۔ اس کی علامت کیا ہے؟

جواب۔ اس میں آتما کے جاننے کی خواہش کے سوا اور کوئی خواہش نہ رہے گی۔ یہ ایسے ادھکاری کی پہچان ہے۔ باقی اور لوگ عزت۔ دولت۔ ثروت حکومت۔ علمیت وغیرہ کے خواہشمند رہتے ہیں۔ انہیں یہ آتما کیسے ملنے لگا !

سوال ۵۵۔ پھر یہ شرط کیوں لگائی جاتی ہے۔ کہ آدمی بد چلنی کو ترک کرے ! جب آتما پسند کر لے گا۔ وہ گیلیانی ہو جائے گا !

جواب۔ بد چلنی بری چال ہے۔ بری چال غلط راہ ہے۔ غلط راہ کی پیروی نفسانیت۔ جسمانیت اور حیوانیت ہے۔ یہ تمام باتیں روحانیت۔ حقانیت اور یزدانیت کی مخالف ہیں۔ اس لئے ادھکاری کو ایسی ہدایت کی جاتی ہے۔ تاکہ آتما بھاو کو جلد جذب کر لے۔

سوال ۵۶۔ مانا آدمی نے بد چلنی ترک کر دی۔ لیکن جیت کی ایک گرتا۔ من کی شانسی اور طبعیت کے سکون کی شرط کیوں لگائی جاتی ہے ؟

جواب۔ جو باقی ہوا کے جھکولوں کے متحرک ہے اس پر جمیل کے کنارہ کے درختوں کا عکس نہیں پڑتا اس لئے جس کا من اشانت ہے۔ وہ اُسے نہ سمجھ سکیگا۔

سوال ۵۷۔ آدمی پھیل ہے۔ لیکن اس میں پر گیا پر پہلے اور گیہ = جاننا بد بھی ہے۔ ایسے عقلا۔ علما

اور حکما بہت نظر آتے ہیں۔ جو عالم متبحر ہیں۔ ان کو
 سبکوں نے اس آتما کا گمان سوچا
 جواب۔ یہ پر گیا ختم غلام ہیں۔ عقل پرست ہیں۔
 حق پرست نہیں ہیں۔ جو جسے چاہتا ہے۔ اسی کو وہ چیز
 ملتی ہے۔ دوسرے کو نہیں۔ انہوں نے بد بھی کو سب
 کچھ یقین کر رکھا ہے۔ اور بدھی تفرقہ انداز ہوتی ہے
 آتما وحدت ہے۔ تفرقات کی تمیز اور وحدت کے
 گمان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لئے عقل والے لاکھ
 عقلمند ہیں۔ اتم درستی سمجھ نہیں ہو سکتے۔ اور نہ کبھی ہو سکتے
 (۱۰) آتما نہ قابل فہم ہے

(۲۵) جس کے براہمن اور کشتری دونوں ہی غذا ہیں
 اور جو موت تک کو چٹنی کر جاتا ہے۔ اس کے جاننے
 کے قابل کون ہے!

سوال ۵۸۔ کیا وہ براہمن اور کشتری دونوں کو
 کھا جاتا ہے!

جواب۔ اظہار کی حالت میں یہ بیوہ کر کے ہیں
 غیر اظہار کی حالت میں وہ اسی میں سماتے۔ جذب ہوتے
 اور بے ہوش ہوتے ہیں۔ یہ غذا کے مراد ہے۔ اظہار اپنے
 منظر میں اور مناظر اپنے منظر میں سما جاتے ہیں۔ نظارہ
 یا اظہار تو صرف ظہور کے سامان ہیں۔ وہ کیا اُسے جان
 سکتے ہیں۔

سوال ۵۹۔ کیا موت بھی اس میں جذب ہوتی ہے
 جواب۔ اس کے سوا وہ کس کی کس میں !
 سوال ۶۰۔ اس کے پہلے یکم (موت) نے یہ دعوے
 کیا تھا۔ کہ میرے (مد کے) سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔
 اور یہاں ناقابلیت تسلیم کرتا ہے۔ اس میں کیا بھد ہے
 جواب۔ وہاں مد یعنی ابھان کا لفظ استعمال کیا
 گیا ہے۔ جو اس کے وحدت کا رشتہ جوڑ کر اس کا ابھانی
 ہو رہا ہے۔ اسی کو گیان ملتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے
 تو پھر گیان امر حال ہے۔

تیسری ولی

(۱) غیر محدود اور محدود

(۱) دو ہیں۔ جو شہر کے لوک میں رت
 پتے میں۔ دو نو (پہر دے گی) کچھ میں داخل ہیں۔ اور
 اونچے بالائی طبقے میں ہیں۔ برہمہ گیانی انہیں دھوپ
 چھوہہ کہتے ہیں۔ اور گرمی بھی جو پانچ قسم کی یکہ الٹی کو
 قائم رکھتے ہیں۔ اور وہ لوک بھی جنہوں نے تین قسم کی
 کی الٹی کو روشن کر لیا ہے۔

سوال ۶۱۔ یہ دو کون ہیں؟

جواب۔ جو آتما (محدود) اور پرما (غیر محدود)

سوال ۶۲۔ رت پینے سے کیا مراد ہے؟

جواب۔ رت۔ سنگرت لفظ رَم (عیش کرنے یا کھیلنے)

سے بنا ہے۔ رت کہتے ہیں محبت کو یہ رت پینے سے غرض

ہے۔

سوال ۶۳۔ تین قسم کے آدمی بیان کئے گئے ہیں۔ جو

آتما اور پرما کو دھوپ چھانہ خواہ اصل اور نقل۔ خواہ لوز

اور عکس کہتے ہیں۔ ان کے کیا مراد ہے؟

جواب۔ گیانی وہ ہیں جو وحدت الوجود کے قابل

ہو کر اصلیت سے اپنے آپ کو جدا نہیں سمجھتے (حقیقت

پسند موجود ادویت وادی) +

یگیہ کرنے والے گرہستی وہ ہیں۔ جو مذہبی فرائض کو

انجام دیتے ہیں۔ اور آتما پرما تاکے درمیان فرق مانتے

ہیں۔ (مشرک۔ دویت وادی) +

نچکیت یگیہ کے پورا کرنے والے گرہستی یا ورکت جن

کے دل کی صفائی اس اندرونی شغل کی وجہ سے ہو گئی ہے

دلی امراض کا علاج ہو گیا۔ اور وحدت اور کثرت دونوں

ہی کی سمجھ رکھتے ہیں۔ دویت وادیت وادی۔ مشرک المیہ

اہل ظر لیت) یہ تین قسم کے سمجھ دار آدمی ہیں۔ اور ان تینوں

کی پی را ہے۔ کہ پرما تا اصلیت کا نور ہے۔ اور آتما

یہ آتما و پرما دونوں ہی اپنے اپنے شبہ کموں میں محو رہتے ہیں +

رجیو) اس کا عکس ہے + سوال ۶۴ - واہ وا کیا اچھی بات ہے! ایسا کبھی کسی ٹیکا کار نے نہیں بیان کیا ہے! یہ بات خوف صاف ہو گئی +

جواب - یہ بہت صراحت طلب تھی - ادمر آج تک (شکر آجاریہ جی کے زمانہ کے لے کر) کسی نے بھی نہیں سمجھائے۔ یقیناً نیکو عمل سے خالی تھے +

(۲) پمکیتس اتنی مددگار کی صورت میں

(۳) پیرار تھنا) ہم اس ناچکیت اتنی پر قادر ہوں - جو لگے کرتے والوں کے لئے پل ہے - اس لافانی پر برہمہ دے گیان پر قادر ہوں) جو (سنسار سے) پار جائے والوں کے لئے رہیخوف) محفوظ کنارہ ہے! +

سوال ۶۵ - اس وقت اس دعا کے ملنے کی کیوں ضرورت لاحق ہوئی؟

جواب - اس لئے کہ یہ درمیان پل ہے جو ورے سے پرے لے جاتا اور برہمہ گیان پر دسترس عطا کرتا ہے یہ کثرت اور وحدت کے بیچ لیس درمیانی کڑی ہے - یہ ایل سلوک کا مسلک ہے - بغیر اس باطنی یگیہ کے پورا کئے ہوئے برہمہ تک رسائی محال ہے +

بندہ جن کو اس کے عمل اور باطنی یگیہ کا شوق ہو - وہ مجھ سے یہ شوق مقام رادھا سوامی دھام میں آکر مل سکتے ہیں - میں یہ راز سیدنا دونگا + [شیو برت لال]

(۳) رتھ کی مثال

(۳-۴-۵-۶) یہ تو جان لے کہ رتھار تھ پر سوار ہے۔ یہ جسم رتھ ہے۔ تو یہ جان لے کہ بدھی کو چوآن ہے اور من لگام ہے۔ اندریہ کو وہ گھوڑے کہتے ہیں۔ بھوک وٹے کے سامان (سٹرک میں) جن پر وہ چلتے ہیں۔ اندریہ اور من سے ملے ہوئے آتما کو گیانی بھوگتا کہتے ہیں۔ جس میں سمجھ نہیں ہے۔ جس کا من لگاتار قابو میں نہیں ہے۔ اس کی اندریاں ضبط میں نہیں رہتیں۔ رتھ کے شوخ (بد ذات) زبردست گھوڑوں کی طرح دبے لگام میں۔ جس میں سمجھ ہے۔ جس کا من لگاتار زبردست قابو میں ہے۔ رتھ بان کے اچھے گھوڑوں کی طرح اس کی اندریاں قابو میں رہتی ہیں۔

(۴) رتھ تو قابو میں رکھنے سے بھوسا گرے پار

(۷-۸-۹)۔ لیکن جس کو سمجھ نہیں ہے۔ جو بے من کا (غافل) ہے۔ اور ہمیشہ ناپاک رہتا ہے۔ منزل مراد کو نہیں پہنچتا۔ بلکہ جنم مرن (کے چکر) میں پڑا رہتا ہے۔ لیکن جس کو سمجھ اور من والا رجیت ہے۔ اور ہمیشہ پاک رہتا ہے۔ وہ منزل (مراد) کو پہنچا ہے۔ اور پھر اُس سے نہیں جھمٹا۔ لیکن وہ جسے رتھ چلا سنے والے کی سمجھ (حاصل) ہے۔ جو اپنے من کو لگام میں رکھتا ہے۔ وہ اپنے سفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وشنو کا آخری مقام ہے۔

(۵) پر ماتا تک رسائی کے مدارج

(۱۰-۱۱) اندریوں سے اونچے اندری بھوک ہیں۔
اندری بھوک سے اونچا من ہے۔ من کے اونچی بدھی ہے
بدھی سے اونچا ہما آتا ہے۔ ہما آتا سے اونچی اویکت ہے
اویکت سے اونچا پُرش ہے۔ پُرش سے اونچا کوئی بھی نہیں
ہے۔ یہی منزل (معراج) ہے۔ یہی اونچا اثنا ہے۔
سوال ۶۶۔ رتھ کی مثال نہایت خوبصورت ہے۔
اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ کیا آتا
ہی بھوتتا ہے؟

جواب۔ تم سن چکے ہو۔ یکم نے سچکیتا کو کہا کہ ہر دے
گیمیا میں رہنے والے دونو آتا اور پر ماتا شبھ کرموں
نے لوک میں رت پیتے ہیں۔ یہ رت بھوک ہی تو ہے۔
بھوک نہیں تو کیا ہے؟ (تیسری ولی پہلا متر)
سوال ۶۷۔ لیکن اب تک تو یہی سلتے آرہے تھے
کہ آتما نزدیک ہے۔ کرتا بھوگتا نہیں ہے۔ اب یہ نئی بات
ہوئی؟

جواب۔ وہ بھی صحیح ہے۔ نظر نظر کا پیر ہے، اس
طرح کہنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ وہ جسم اور جسمانی تعلقات
کے بلا جلا رہ کر بھی اس سے اسٹک اور بنے تعلق رہتا
ہے۔ من بدھی سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ ان میں
سے کسی کا محتاج یا کسی کے ماتحت نہیں ہے۔ ان کے

یا تعلق رہ کر وہ بھوگتا پر تیت ہوتا ہے۔ اور بے تعلقی کی نظر سے اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ محدودیت کی حالت میں اس تعلق پر نظر رکھنے سے اس کی حالت اور طرح کی ہے۔ لیکن غیر محدودیت کی کیفیت میں وہ بالکل آزاد و فریب اور بے تعلقی پر تیت ہوتا ہے۔ یہ کہنے کے مراد ہے۔

سوال ۶۸۔ ”آتما اور پرما تھا دو نور تھ والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح آتما کو من بدھی کے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا اسی طرح پرما کو بھی ان کے بس میں رکھنے کی ضرورت ہے؟“

جواب۔ یہ ضرورت صرف آتما اور محدود آتما کے لئے ہے۔ پرما تھا کے لئے نہیں ہے۔ اور سبب ظاہر ہے۔ وہ غیر محدود اور مکمل ہے۔ غیر محدود اور مکمل میں کمی کا نقص نہیں رہتا ورنہ کبھی وہ مکمل نہ کہا جائے گا۔ سماں (یا پورنتا) کا وصف یہ ہے کہ اس میں کثرت۔ قلت۔ احتیاج اور ضرورت کا سوال ہی نہ آئے۔ یہ سوال ہمیشہ محدود میں ہوا کرتا ہے۔ محدودیت کے معنی ہی کمی بیشی کے ہیں۔ پرما تھا میں بے نہ کچھ گھٹ سکتا ہے۔ نہ بڑھایا جاسکتا ہے۔ محدود شخصی آتما میں اس کی احتیاج رہتی ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ میں غریب ہوں۔ کمزور ہوں۔ اور اس لئے اسی میں یہ نقص رہتے ہیں۔

سوال ۶۹۔ اس مرض کا علاج کیا ہے؟
جواب۔ نچکیٹس اگنی کے یگیہ کی علی تدبیر! اس کی
حرارت کے وجہ سے اس میں پھیلاؤ ہو جاتا ہے۔ وسیع
خیالی۔ وسیع دلی اور وسیع نظری آجاتی ہے۔ تب اس مرض
کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے۔ یہ آگ استحقان بھید کی نظر
سے تین قسم کی ہے۔ تینوں ہی کو روشن کرنا پڑتا ہے۔
تب کام چلتا ہے۔ جیسا کہ تم کو اس سے پہلے سمجھا چکا ہوں*
سوال ۷۰۔ اگر یہ نچکیٹس اگنی نہ روشن کی جائے۔

تو کیا ہرج ہوگا!
جواب۔ (۱) کمی کا نقص بنارہے گا (۲) کمی کے
رفع کرنے کی ہر وقت بڑی پسلی۔ اور (۳) کمی کے رفع
کرنے کی تدابیر میں مختلف قسم کی کیفیتوں میں سے بدل
بدل کر گزرنا ہوگا۔ استقلال اور شانتی نہ آئے گی (۴)
جنم مرن جو خواہشات کی تکمیل کے سلسلہ کی تبدیلیاں
ہیں۔ ان سے چھٹکارا نہ ملے گا۔ (۵) اسی کا نام سنسار
ہے۔ سنسار نہ چھوٹے گا۔ (۶) سنسار میں دکھ اور افسوس
ہوتے ہیں۔ وہ جوں کے توں بنے رہیں گے۔ (۷) انسان
اگنی ریگا۔ جو سب سے زبردست نقص اور جو تمام برائیوں
کی بڑبڑ ہے۔ (۸) وشنو کا آخری مقام جو منزل مقصود
ہے۔ نہ حاصل ہوگا۔

سوال ۷۱۔ یہ وشنو کیا وہی ہے۔ جو ویشنوؤں کا

اشٹ ہے ؟

جواب - وشنو پر ماتا کا نام ہے۔ جو وشنو (جگت) میں داخل ہو وہ وشنو ہے۔

سوال ۷۲ - تین قسم کی چکیٹس اگنی کی صراحت کیا ہے ؟

جواب - یہ پہلے کہ دیا گیا کہ استھان بھید کی وجہ سے یہ چکیٹس اگنی تین قسم کی ہوتی ہے۔ اور وہ سر یعنی منڈ میں روشن کی جاتی ہے۔ اس اگنی کا یگیہ سر میں اور سر کے اندر ہوتا ہے۔ اس منڈک یگیہ کی صراحت کے لئے تم کو منڈک اُپشہ کسی باخبر آدمی اور قابل گورو کے پڑھنے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ منڈ کہتے ہیں سر کو کہتے ہیں برہمہ کو۔ جا کر سنسکرت کے لغت دیکھو۔ ک کا ارتھ برہمہ ہے یا نہیں ! اس لئے چکیٹس اگنی برہمہ اگنی ہے۔

جو سر کے اندر روشن کی جاتی ہے۔ اور وہاں ہی متشک

د دماغ میں اس کا یگیہ کیا جاتا ہے۔ یہ اوم اگنی ہے

جوا - و - م تین قسم کی ہے۔ اور اس کا نام وراٹ اگنی

د خارجی یا باہری عالم کثرت کی نظر سے ہے۔ دوسرا

نام انتر یا مئی یا اویا کرتیہ دباطنی یا اندرونی نظر سے ہے

تیسرا ناہریہ کر بھ اگنی دنیا ہری اور باطنی دونوں عالم کو چھوڑ

کر دونوں سے پرے دونوں کی چوٹی کے عالم کی نظر سے ہے

بغیر اس تخلیقی آگ کے روشن کئے ہوئے دل کی صفائی

محال اور دشوار ہے۔ دلی امراض کی چکیٹا چکیٹس یا مائی

مشکل ہے۔ یہ تین قسم کی آگنی ہے۔ اور اس کے روشن کرنے کے لئے خاص تعداد کی اینٹوں کی مدد سے ہون گنا بنانے کی ضرورت ہے۔ تب اس کی روشنی کا اتمام ہوتا ہے۔ یہ راز باطن رہیہ اور پیشہ ہے۔ جو اب تک صرف سینہ بہ سینہ آیا ہے۔ کتابوں میں صرف اشارہ محض ہے سوال ۳۷۔ یہ میرے لئے کانوں کے لئے بالکل نیا مضمون ہے۔

جواب۔ نیا تو ہونا ہی چاہیے۔ یہ علم سینہ ہے جب تک گورو خود کر کے نہ دکھائے۔ اور نہ بتائے۔ اور شاگرد کو اس پر عبور نہ ملے۔ تب تک کوئی اسے سمجھ کیسے آسکتا ہے!

سوال ۳۸۔ عام طور پر ٹیکا کار تو اُسے باہری خارجی اور رسمی جگہ سمجھا کر چھوڑ گئے۔ اس پر روشنی نہیں ڈال! جواب۔ وہ غافل نہیں تھے۔ صرف پنڈت اور عالم تھے۔ انہیں ہم کے تعلیم نہ ملی تھی۔ جو تمام نقائص کے دور اور خارج کر کے کرانے کی شخصیت اور قابل گورو کی حیثیت ہے۔ یہ ظاہری باطنی اور بالائی نظر سے معالجہ رکھتا، کرنے کرانے پر قادر نہیں ہوئے اس لئے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو تو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ نہ وہ ہم کو سمجھتے تھے۔ نہ سمجھتا تو نہ ان کی ان سے صراحت ہو سکتی۔ نہ اُسے واضح کر سکتے

لکھی پر کتھی مار کر چلتے بنے۔ میں اسکا عامل ہوں۔ اس لئے نئے واقفیت ہے۔ وہ تو منڈک کا ترجمہ سر پر چھڑا پھر نا بتا کر چل کھڑے ہوئے۔ اب تک بھی تو کسی کو اس کی صراحت کی احتیاج محسوس نہیں ہوئی۔ پھر کیا کیا جاتا! یہ ادھکار کی بات ہے۔

سوال ۵۔ منڈک یعنی سر میں برہمہ اگنی دھارن کا راز سمجھائیے!

جواب۔ اس کے لئے تم کو منڈک اپنشد کی تفسیر کا اظہار کرنا پڑیگا۔ یہ جواب میں نے اس وقت کے لئے ملتوی کر رکھا ہے۔ لیکن بھائی یہ کرتب کی و دیا ہے۔ کہنے سننے کا مضمون نہیں ہے۔ جب کوئی مرتے کے لئے تیار ہو۔ یَم کے پنجکیتس (چکیتسا - علاج) کرانے کا خواہشمند ہو۔ تب اسے یو چھے۔ میں ہوں کی اگنی کینڈ پنجکیتس آگ اور اس کے روشن کرنے کی تدبیر سمجھانے اور بتانے کو تیار ہوں۔ لیکن پہلے کوئی ادھکاری تو ہاتھ آئے۔

سوال ۷۔ کیا یہ کوئی یوگ کا مضمون ہے؟

جواب۔ اور تم نے رتھ کی مثال سے بھا کیا ہے! جب تک خاص یوگ کا اتمام نہ ہو گا جسم۔ من اور بُدھی قابو میں کیسے آئیں گے۔ یہ حالی دیل بازی۔ ترک اور بحث مباحثہ سے تو ممکن نہیں ہے۔

سوال ۷۷۔ میں سمجھ گیا۔ اسی وجہ سے یم نے پرارتھنا کی ہے کہ ہم پچکیتس گئی پر تقا درہوں۔ جو برہمنہ تک رسائی حاصل کرنے کا پہل ہے۔

سوال ۷۸۔ ہم کے ان تین برہمنہ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی راز ہوگا!

جواب۔ راز تو ہے۔ لیکن راز جاننے کا کوئی خواہشمند بھی تو ہو۔ لوگ تو پیشہ کو قصہ کہانی کی طرح پڑھتے ہیں سُنو۔ ادھکاری کی پہلی علامت شجرہ اچھیا دینک خیالی ہے جو یوہار میں خُسن اخلاق کی دیبل ہے۔ پچکیتا نے اسی وجہ سے یاب سے سوال کیا۔ اور یم سے اس کے خوش ہونے کی درخواست کی۔ دوسرا لافایت کے حاصل کرنے کی نسبت ہے۔ تاکہ پھر کوئی ردگ یا جسمانی نقص نہ رہے پائے۔ اور دُکھوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تیسرا برہمنہ موت کے پیچھے کی حالت کے علم کی بابت ہے۔ جو گیان سے متعلق ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے۔ کہ دنیا کی کوئی الائنس یا کوئی نقص باقی نہ رہے۔ یہ راز ہے۔ اور جسے ہم پچکیتس کو سمجھا رہا ہے۔

(۶) محیط کل آتما کا لطیف مشاہدہ

(۱۲) نہ گو تمام اشیاء میں چھپا ہوا ہے۔ یہ آتما ہر گٹ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لطیف گپائیوں کے مشاہدہ دیکھنے میں آتا ہے۔ جو افضل اور لطیف بدھی رکھتے ہیں۔

سوال ۷۹۔ یہ تو ذہن نشین ہو گیا۔ کہ وہ سب کے پس پشت ہے۔ لیکن دکھائی کیوں نہیں دیتا؟
 جواب۔ لطیف شے پر کثیف نظر نہیں پڑتی۔ یہ غیر ممکن ہے۔ لطیف اوزار ہی کے لطیف چیز کی گرفت ممکن ہے اس کو ہم نے (۱۰۔ انٹریں) سمجھا دیا ہے۔۔ اندریوں کے اچھی اندر یہ بھوگ ہیں۔ اندری بھوگ کے من ادنچا ہے۔ من کے ادنیٰ بُدھی ہے۔ جو معمولی عقل ہے۔ اور معمولی عقل سے بڑی ہوا آتا ہے۔ جو عقل کبیر ہے۔ اور یہ غیر معمولی ہے۔ اس عقل کے زیادہ لطیف اویکت دیگر نظائر شدہ پر کرتی ہے۔ جس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ نہایت لطیف شے ہے۔ اور اس کے بھی ادنیٰ پُرش ہے۔ جو آتا ہے۔ پُرش کے ادنیٰ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب تم عذر کرو جس شخص میں پرستو۔ یا۔ آتمو ہو گا۔ جو پُرش یا آتمکے اوصاف کے موصوف ہو گا۔ وہی تو اُسے دیکھ سیکے گا! دوسرا کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے اگر باہر میں آتم درستی اور پُرش درستی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اس لطیف۔ باریک اور افضل نظر کو پا کر اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ باقی سب کے سب اس نظارہ کے محروم رہتے ہیں۔ یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔

سوال ۸۰۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اویکت یا پرکرتی نظر نہیں آتی۔ آخر یہ مادی عالم جو ہم دیکھتے ہیں۔ کیا یہ

پر کرتی نہیں ہے ۹۔“

جواب - نہیں۔ یہ صرف اس کی خارجی دھاروں کے ظہور کا سامان ہے۔ وہ اس قدر لطیف ہے کہ خارج میں۔ خارجی علم کے شایق تک لاکھ گوشش کرنے پر اب تک اُسے نہیں دیکھ سکے۔ یہ مادی جگہ پر کرتی نہیں ہے۔ اسی طرح کہنے کے لئے رقم کہہ سکتے ہو۔ کہ یہ تمام متحرک چیزیں متعدد صورتوں میں ہمارے نظر کے سامنے ہے۔ یہی روح اور حقیقت ہے۔ لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ دو نوہی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ نہ خارج پسند مادہ پرستوں کو پر کرتی کا اصلی رور بھیج علم ہے۔ اور نہ باطن پسند روح پرستوں کو آتما کا گیان ہے۔ یہ نرے باتونی کا ودی۔ اور دیل باز ہیں۔ دو ایک کتابوں کو پڑھ لیا اور گیانی بن بیٹھے۔ ان کے لئے دینی ہزاروں کوش کے فاصلہ پر ہے۔ ان میں سے اکثروں میں تو تعصب اور مذہبی تنگدلی کا نقص تک دور نہیں ہوا۔ جو روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو یکیتس کے معاملہ میں میں نے شہد اچھا کیا پہلا بر بتایا گیا ہے۔ ان معزور سوداگیوں کے ہاتھ گیانی مقور طاسی آتا ہے۔ یہ اپنے تعصب کے رنگ سے رنگے ہوئے اپنے کو اچھا اور دوسروں کو بُرا اور حقیر سمجھتے ہوئے غفلت کے نشہ میں چور ہیں۔ جب تک سوچ کی کرنیں اس کی صورت سے سمٹ کر اپنی اصلی اصلیت

اور حقیقی حقیقت کا نظارہ نہ دکھائیں۔ تب تک ان کا کہنا
سننا سب بے سود اور بے سود اور بڑا بڑا سٹ ہے
یہ مشاہدہ صرف گئیوں ہی کے لئے مخصوص ہے۔

(۷) یوگ کا طریقہ۔ ضبط کا اصول

(۱۳) سمجھ دار آدمی اپنی بانی اور من کو ضبط میں کرے
پچھلے (من) کو وہ گیان آتما میں ضبط کرے (روکے) اور
نیچے بوجھ کو جہاں آتما رہتی ہے (میں روکے) یا ضبط کرے
اور اس جہاں آتما (رہتی) کو شانت آتما۔ (ساکن اور
غیر متحرک آتما) میں ضبط کرے (روکے)۔

سوال ۸۰۔ یہ توصیف یوگ کی تعلیم ہے؟

جواب۔ اس میں شک ہی کیا ہے!

سوال ۸۱۔ اس ضبط یا روک تھام کے کیا مقصود ہے؟

جواب۔ چشمہ یا سوت کا پانی بہہ رہا ہے۔ جب تک
وہ جاری ہے۔ خواہ بخواہ دھار پر نظر رہے گی۔ مرکزی شے
آدھار۔ یا سہارے کا خیال تک نہ پیدا ہوگا۔ اور یہ دھار
روانی یا متوجہ بھرم کا باعث ہوگی۔ جو حد درجہ کا نقص
ہے۔ اس روک تھام سے نظر خود بخود مرکز یا دھار کی
جانب مائل ہوگی۔ تب اس کا مشاہدہ ممکن ہوگا۔ اس کے
بغیر اس کا امکان محال ہے۔

(۸) صدائے نجات

(۱۴-۱۵) ”اٹھو۔ جاگو۔ بڑے گوروؤں کے پاس

جاؤ۔ اور کھو۔ اُسٹرے کے تیز دھار پر چلنا مشکل ہے۔
عقلمند رگیاں، اس طرح اس راہ کو دشوار گزار بناتے ہیں
جو بغیر شد۔ بغیر سپریش۔ بغیر روپ۔ بغیر گھٹاؤ۔ اور بغیر
ذائقہ کے ہے۔ دائمی ہے۔ بغیر گندھ کے ہے۔ اناومی
اور انت ہے۔ اپنے سے اونچا۔ اٹل ہے۔ جس نے
برہمہ کو ایسا سمجھ لیا ہے۔ وہ موت کے منہ سے چھوٹ
جاتا ہے۔“

سوال ۸۲۔ کیا بغیر گوروؤں کے پاس گئے ہوئے
گیان نہیں ملتا؟

جواب۔ ہاں۔ نہیں ملتا۔ یہ پہلے سمجھا دیا گیا۔

سوال ۸۳۔ اصل عبارت میں گورو کا لفظ یہاں
اس موقع پر نہیں آیا۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے۔

“اتشٹھ جاگرت پراپیہ وراں بنودھت“

یعنی اٹھو۔ جاگو۔ پراپت ہو بروں کو۔ وروں کا لفظ

متعلق ہوا ہے۔ جو ورا یا برے مراد ہے۔ گوروؤں

کا لفظ نہیں آیا ہے۔

جواب۔ ورسنکرت میں مقصد کو بھی کہتے ہیں

اور سرلیٹ (افضل) کو بھی کہتے ہیں۔ دونوں طرح سے

گورو مراد ہے۔ وہی مقصد بھی ہے۔ وہی فضل بھی ہے۔

سوال ۸۴۔ گورو کیسے مقصد کہا جائیگا؟ مقصد تو

برہمہ ہے؟

جواب - ”جو برہمہ کو جان گیا۔ جس کی عملی زندگی برہمہ کی زندگی ہے۔ وہ آپ برہمہ ہے۔ اس کی صحبت ہی سے برہمہ کی پراپتی ہوگی۔ اور خربزہ خربزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑے گا۔“

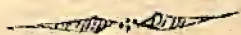
(۱۹)۔ ہم اور پچکیتس کی داستان سے فائدہ

(۱۷-۱۸) پچکیتس کا اُپاکھیاں داستان اور ہم کی تعلیم قدیم ہے۔ اس کے کہنے سننے سے گئی کو برہمہ لوگ میں ہمارا عظمت ملے گی۔ جو اس پوشیدہ راز کو برہمہ کی سبھائیں سناے۔ یا پاک ہو کر شرادھ موت کے رسم کے وقت سنتا ہے۔ وہ انت پھل پائے کے قابل ہو جاتا ہے۔“

ختم ہوا پہلا ادھیائے
کچھ اپنشد
کا

نوٹ :- آخری منتر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ اپنشد دینور تین دیتوئیں ختم ہو جاتی ہے۔ گمان ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا ادھیائے پہلے کو اضافہ کیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ

کھٹا انا پند

دو ستر اڈھیالے

چوتھی ولی

(۱) باہری اندریوں سے آتما کا مشاہدہ غیر ممکن

(۱-۲) [یم نے کہا] ”سو بھیجھو ر آب ہو جائے
والے خدا سے اندریوں کے سوراخ کو باہر کی طرف
چھید رہے۔ اس لئے ہر شخص باہر کی طرف دیکھتا ہے۔
اور اتر آتما اپنے اندر کی طرف نہیں دیکھتا۔ گمانی
نے آنکھوں کو بند کر کے امرت کی خواہش سے آتما کو
دوبدو (پچھے) دیکھ لیا۔ طفلانہ مزاح والے (اگنی)

باہری خوشیوں کی طرف جاتے ہیں۔ وہ موت کے ہر جگہ پھیلے ہوئے جال میں پھنستے ہیں۔ اسلئے گیانی امرت کا گیان رکھتے ہوئے عارضی چیزوں میں پائدار رہنے کی تلاش نہیں کرتے۔

سوال ۱۔ برہمہ کا نام سوکھو کیوں ہوا؟

جواب۔ سویم (آپ) بھود ہوئے والا ہے۔ وہ آپ ہوا۔ اور کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اس لئے اس کا نام سوکھو (خدا) رکھا گیا۔

سوال ۲۔ اندریوں کے سوراخوں کو باہر کی طرف چھیدنے سے کیا ہوا؟

جواب۔ آنکھ۔ ناک۔ کان سب کے سوراخ باہر کی جانب ہیں۔ ان کی دھار باہر کی طرف دہر گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے۔ کہ باہر کھئی جیو باہر ہی کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ انتر کی طرف نہیں دیکھتے۔ ان کی نظر باہر دھاروں کی جانب ہے۔ اصلیت سے جو اندر ہے۔ غافل رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ بہرہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ انتر دیکھ نہیں پاتے۔ اور اصلیت کے علم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان کے برعکس گیانی انتر دیکھ ہو کر اصلیت کو دُوبدو دیکھتا ہے۔ اور امر ہو جاتا ہے۔

سوال ۳۔ جو اندر ہے۔ وہی تو باہر آیا ہوا ہے۔

گھڑے کے اندر کا پانی باہر کی جانب جاری ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟

جواب۔ باہر صرف دھار ہی دھار ہے۔ جیسے برف کے اوپر بھاپ رہتی ہے۔ اس بھاپ کے چکر میں پڑنے سے برف دکھائی نہیں دیتی۔ بھاپ کے ذرات ہی اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے بھرم اگیان کے باعث ہوتے ہیں۔ جو بہت بڑا نقص ہے۔

سوال ۴۔ انٹر لکھی ہونے سے کیا فائدہ ہوگا!

جواب۔ اصلیت کا علم حقیقت کی شناسائی ہے۔

(۲) جاگرت ہیں اور اندریونیں آتا

(۳۔ ۴) جس کے انسان روپ۔ رس۔ گندھ۔ سیرش اور متھن کا علم رکھتا ہے۔ اور جس کے اُسے یہ بھی معلوم ہے۔ کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ رہا باقی رہ جاتا ہے یہ وہی برہمہ ہے۔ جس کی مدد سے سوین اور جاگرت کا علم ہوتا ہے۔ گیانی اس محیط کل آتما کو جان کر دیکھ سے پار ہو جاتا ہے۔

سوال ۵۔ کیا وہ علم ہے۔ پرما تھا یا برہمہ ہے جس سے سب کچھ جانا جاتا ہے؟

جواب۔ جو سب کے پس پشت۔ سب کا آدھار سب کا ہمارا اور سب کے پیچھے باقی رہ جاتا ہے۔ وہی برہمہ یا آتما ہے۔ وہی برہمہ یا آتما ہے۔ جاننے بوجھنے کا بھی

وہی سہارا ہے۔

(۳) - آتما - پرما تا ادیہ سب جگت ہی برہم ہے

۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ وہ جو زندہ آتما تجربہ کرنے والا
 ہمیشہ نزدیک - گذشتہ اور آئندہ کا مالک جانتا ہے۔ وہ اس
 سے نہیں کتراتا۔ فی الحقیقت وہ یہی (آتما) ہے۔ جو ابتدا میں
 تپ کے پہلے پرگٹ ہوا۔ جو پانیوں سے پہلے پیدا ہوا۔ جو مہ
 ہما بھوتوں کے (اس رہر دے کی) گیمھا میں داخل رہتا ہے۔
 فی الحقیقت وہ یہی ہے۔ جو ڈن ادیتی (۲) دیومی - ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔
 سے پیدا شدہ کو جانتا ہے۔ جو رہر دے کی گیمھا میں داخل
 ہو کر اس میں رہتی ہے۔ جو مہا بھوتوں کے ساتھ مختلف محکوں
 کے رہتی ہے۔ فی الحقیقت وہ یہی ہے۔ اگنی کو جو دو
 لکڑیوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ سب کا جاننے والا۔
 جیسے مال کے پیٹ میں بچہ اچھی طرح چھپا رہتا ہے۔ اور
 روزانہ ان آدیوں کے پوچھا جاتا ہے۔ جو جانتے ہیں۔
 اور (۴) ہوئی والے ہیں۔ فی الحقیقت وہ یہی ہے جس
 کے سورج طلوع ہوتا ہے۔ جس میں غروب ہوتا ہے۔ شام
 دیوتا اس میں پروئے ہوئے ہیں۔ اس کے کوئی جدا نہیں

۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹

ہے۔ فی الحقیقت وہ یہی ہے۔“

سوال ۶۔ پانچویں منز میں آتا ہے۔ کہ جو شخص آتما کو تجربہ کرنے والا رہوگتا، نزدیک اور گزشتہ آئندہ کا مالک سمجھتا ہے۔ وہ اس کے نہیں کتراتا۔ کیا یہاں اس آتما کے جاننے والے ہی کو آتما کہا گیا ہے؟
جواب۔ عبارت تو ایسا ہی کہتی ہے۔
”برہمہ ود برہمہ بھوئی“

دو برہمہ کو جانتا ہے۔ وہ برہمہ ہو جاتا ہے، برہمہ تو اس کی ذات۔ اصلیت اور جوہر ہے۔ گیان ہو جانے پر وہ پھر اُسے اپنے کے علیحدہ نہیں سمجھتا۔ اور نہ اس کے کتراتا ہے۔ لیکن اگر تم ایسا مانو کہ جسے گیانی بھوگتا نزدیک اور گزشتہ آئندہ کا مالک سمجھتا ہے۔ اور وہ برہمہ ہے۔ تب بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ (بتدائیں ایسا ہی علم ہوتا ہے)۔

سوال ۷۔ جو تپ۔ پانیوں سے پیدا ہوا بھو نوں کے ساتھ ہر دے میں رہتا ہے۔ وہ آتما یا پرما تھا ہے؟
جواب۔ دونوں ہی ہے۔ یہاں صرف آتما ہی کا بیان ہے۔

سوال ۸۔ تپ اور جل سے پیدائش کیسی؟

جواب۔ سرشتی تپ ہی ہوتی ہے۔ اور اس تپ سے جو دھار پھوٹتی ہے۔ اُسے جل یا اپ کہا گیا۔ اس

سے پرائیوں - جیو دھاریوں کی پیدائش ہوتی ہے جیسا کہ پہلے کئی نکتے دیکر سمجھایا جا چکا ہے - سیتیم مقدم اور پہلا ہے - یہ آتما ہے - تپ اور جن بعد کی حالتیں ہیں - اسی جن کے ساتھ ہمارے جوت (آکاش و ایو - گنی - جل - برتھوی) وغیرہ کہتے رہتے ہیں - اور آتما پرائیوں کی ہر دے مٹچھیا میں قیام رکھتا ہے *

سوال ۹ - یہ ادتی کیا ہے - جسے دیو مئی اور پران سے پیدا شدہ کہا گیا ہے ؟

جواب - ادتی 'پرکرتی' کو کہتے ہیں - زمین کا تبو بھی اس کے مراد لیا جاتا ہے - جتنی شکتیاں ہیں - اسی کے میل سے پیدا ہوتی ہیں - اور یہ پران سے پیدا ہوتی ہے *

سوال ۱۰ - کیا یہ ادتی بھی آتما ہے ؟

جواب - آتما سے مختلف کوئی شے نہیں ہے - یہ ادتی یا پرکرتی اس کا گن یا شکتی ہے - اسی وجہ سے اسے دیو مئی یعنی دبہ شکتی والی ہی کہتی ہے - اور آتما سے اسی طرح اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے - جیسے تم سے تمہاری سانس نکلتی ہے - یہ سانس لطیف ہے - لیکن مجھد ہو جانے پر یہ مادی نظر آتی ہے - کہنے سننے کے لئے اسے آتما سے مختلف مانتے ہیں - لیکن حقیقت میں وہ اس کے مختلف نہیں ہے *

سوال ۱۱۔ کیا یہ بھی ہر دے گچھا میں رہتی ہے؟
 جواب۔ جب یہ آتما ہوئی تو اور کہاں رہے گی! تمہارے ہر دے گچھا ہی کے تو پران نکلتا ہے۔ اسی سے تو تم سانس لیتے ہو۔ اگر وہ وہاں نہ ہوتا۔ تو نکلتا کیسے! اس لئے یہ ادنیٰ بھی آتما ہے۔ آتما کے آتم پنے کا نام ادنیٰ ہے۔ یہ اس کی صفت ہے۔ جیسے ذات کی صفت ذاتیت! ذاتیت تو جب رہے گی۔ ذات ہی میں رہے گی کہنے سننے کی نظر سے تم ذات اور ذاتیت دو مان لے لیکن اصلیت کیا ہے! بل کبھی بلوان سے جدا نہیں۔ زور کسی حالت میں زور دار سے مختلف نہیں ہے۔ اس لئے یہ ادنیٰ بھی ہے الحقیقت آتما ہی ہے۔

سوال ۱۲۔ اور یہ ہما بھوت، رخصا، صر؟
 جواب۔ یہ ادنیٰ کے اظہار کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ اس سے صرف کہنے سننے کے لئے جدا ہیں۔ ورنہ حقیقت وہ بھی وہی ہیں۔ یہ سب کا سب آتما ہی ہے۔ آتما کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

سوال ۱۳۔ اور اگنی؟
 جواب۔ اگنی بھی آتما ہی ہے۔ جو دو لکڑیوں کے میٹھے سے پیدا ہوتا ہے۔ برہما اور پرکرتی کا میل اگنی ہے۔ یہ ان کے درمیان مان کے پیٹ کے بچہ کی طرح مخفی رہتا ہے۔ یہ بھی آتما ہی ہے۔

سوال ۱۴۔ اسے جاننے والا کیوں کہا گیا؟
 جواب۔ یہ وید جانتے کہتے ہیں۔ تمام جاننے والے جو جھن
 کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یہ حرارت ہے۔ اگر جسم میں
 حرارت نہ رہے۔ تو کوئی کیا جانے گا۔ اور کیا بوجھیکا
 یہ سب کا ادھار ہے۔

سوال ۱۵۔ جاننے والے اس کی پوجا کرتے اور
 آموتی دیتے ہیں۔ ہر بات کسی کسی ہندو کی بابت غم کہ
 سکتے ہو۔ لیکن اور لوگ تو نہ آگ کو پوجتے ہیں۔ نہ
 اُسے بھیٹ دیتے ہیں۔

جواب۔ سب پوجتے ہیں۔ اور سب بھیٹ دیتے
 رہتے ہیں۔ نا بھی چکڑیں اس آگنی کا ہون کنڈھے۔ جو
 کھایا پیا جاتا ہے۔ وہی آہوتی اور ہوی ہے۔ اور
 وہ صرف اس خیال کے ہے۔ کہ حرارت یا آگنی قائم رہے
 سوال ۱۶۔ سورج اسی آتما سے نکلتا اور اسی سے
 غروب ہوتا ہے۔ اور تمام دیوتا اسی میں پروئے ہوئے
 ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟

جواب۔ تم صرف اپنے آپ کو دیکھو۔ آنکھ کا
 نکلتا۔ سورج کا طلوع ہے۔ اور اس کا بند کرنا غروب
 ہے۔ یہ کس کے سہارے ہے؟ تمہارے آتما ہی ہے
 سہارے ہیں۔ اور دیوتا اندریاں، جو تمہارے شریر
 میں ہیں۔ آتما میں پروئے اور کتھے ہوئے ہیں۔ یہاں نہیں ہیں؟

بس اسی ایک بات کے سچہ لوچ

(۱۰ - ۱۱) دم، وحدت کا نہ سمجھنا ہی جہنم مرث کا باعث ہے

”جو یہاں ہے۔ وہی وہاں ہے۔ جو وہاں ہے۔ وہی یہاں ہے۔“

کے بعد موت پاتا ہے۔ من ہی کے لئے الحقیقت اس

کا سا کشا نکار (عین الیقین) ہوتا ہے۔ یہاں ذرا بھی

فرق (بھید) نہیں ہے۔ جو یہاں فرق دیکھنے والا نظر

آتا ہے۔ وہ موت کے موت میں گزرتا ہے۔“

سوال ۱۷۔ یہ تو جو آپ کہتے ہو صحیح ہے۔ یا صحیح

ہوگا۔ لیکن اس کا کوئی اطمینان بخش ثبوت بھی تو

ہونا چاہئے؟

جواب۔ ثبوت تمہارا اپنا آتما۔ تمہاری اپنی ہستی

اور تم اپنے آپ ہو۔ یہ تو تم مانتے ہو گے۔ کہ سمندر

تمام بوندوں میں ہے۔ اسی طرح ہر مانتا بھی جیووں

میں ہے۔ جیسے بوند اور سمندر کی اپجنتا ہے۔ ویسے ہی

جیو برہمہ کی بھی اپجنتا ہے۔

سوال ۱۸۔ یہ تو ہم مانتے ہیں۔ کہ جیسے سمندر بوند

بوند میں محیط کل ہے۔ ویسے ہی ہر ہر جیو جیو میں بھی سمایا

ہوا ہے۔ جو یہاں ہے۔ وہی وہاں ہے۔ اس کے یہاں

وہاں ہونے میں تو کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن

یہ کہنا کہ جیو ہی ہر ہر ہے۔ اس میں شک گزرتا ہے!

جواب - یہ بتاؤ کہ برہمہ اکھنڈ ہے۔ یا اس کے
کھنڈ کھنڈ بھی ہیں؟ اگر اس کے ٹکڑے مانتے ہو۔ تو
پھر وہ محیط کل نہ رہا۔ محاط ہو گیا۔ اور اگر یہ کہو کہ وہ
سوکشم ریتی کے رب میں محیط ہے۔ تو پھر آخر جیو کے
لئے بھی تو کوئی جگہ مقرر کرو گے کہ نہیں۔ اگر کرتے ہو
تو پھر اس کے ویاپک ہونے کے اصول میں فرق آ
گیا۔ وہ ویاپک نہ رہا۔ یا تو یہ مانو یا وہ مانو۔

سوال ۱۹ - یہ مانتا منوانا تو زبردستی کی بات ہوئی
ہم صرف اس قدر مانتے ہیں۔ کہ وہ مالک ہے۔ اور
ہم اس کے بیوک ہیں!

جواب - تو پھر اپنشد کا کہنا غلط ہو گیا۔ بھید ماننے
والے کو ہمیشہ موت کے منہ میں گزرنا پڑیگا۔

سوال ۲۰ - کیوں؟

جواب - اس لئے کہ اس طرح ماننے سے غیریت
رہے گی۔ فاکم اور محکوم کے تعلقات دکھ اور عذاب
کے باعث ہوتے ہیں۔ فرق رہیگا۔ شانتی کبھی نہ رہے گی۔

سوال ۲۱ - یہ ہمارا دعوئے نہیں ہے۔ کوئی حالت
رہے۔ یا نہ رہے۔ ہم تو جیو کو برہمہ اور برہمہ کو جیو مانتے
ہیں۔ صرف یہی ہمارا دعوئے ہے۔

جواب - تو مانو۔ تم کو اختیار ہے، اپنشد برابر
پلو سے ہی بھائی آرہی ہے۔ کہ آتما پر ماتھا اور جگت جیو

سب ایک ہی ہیں۔ ابھی تم اس کے سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ صبر کرو۔ جب ہجکینس کی طرح ادھکار آجائے گا۔ تب سمجھ آئے گی۔

سوال ۲۲۔ پھر بھی معقولیت سے سمجھ آئیگی۔

جواب۔ (۱)۔ برہمہ ایک ہے۔ دو تین چار نہیں ہے۔ یہ تم مانتے ہو۔ اور جب ایسا مانتے ہو۔ تو دو تین یا تنہا تمہارے عقیدے کے برخلاف ہوا (۲)۔ تم کو برہمہ کو دیا پاک۔ محیط کل۔ اور اکھنڈ کہتے ہو۔ اور جب پر کرتی۔ ایشور اور جیو کو بھی ساتھ ساتھ مانو گے تو اسے محیط کل نہ ماننا ہوگا۔ وہ محدود اور محاط ہو جائے گا۔ جہاں پر کرتی ہے ایشور نہیں ہوگا۔ جہاں ایشور ہوگا وہاں پر کرتی نہیں رہے گی۔ جہاں جیو ہوگا وہاں ایشور پر کرتی نہ ہوتی۔ آخر ان کی کچھ تو حیثیت قائم کرو گے! اور جب حیثیت قائم ہوگی۔ تو یہ جدا جدا ہوں گے۔ اور سب کے سب محدود و ثابت ہوں گے (۳)۔ تم ناقص نہیں رہنا چاہتے۔ تم میں کمال اور پورن ہونے کی خواہش ہے۔ یہ فطرت اور تقاضا فطرت ہے۔ اور برہمہ کے مکمل ہونے کا ثبوت ہے (۴)۔ جیسے برت بھاپ پانی ایک ہیں۔ جیسے زیور برتن وغیرہ میں سونا ایک ہے۔ ویسے ہی ایشور۔ جیو۔ اور پر کرتی ہیں برہمہ ایک ہی ہے۔ وغیرہ وغیرہ *

(۵)۔ نت آتما ہمارے آپے میں رہتا ہے
 (۱۲-۱۳) ”پُرش انگوٹھے کے ماپ کا ہر شخص کے
 آپے داہم یا آتما کے درمیان قائم ہے۔ وہ گزشتہ
 اور آئندہ کا مالک ہے۔ فی الحقیقت یہ وہی ہے۔
 انگوٹھے کے ماپ کا پُرش بغیر دھواں کی روشنی کے
 گزشتہ اور آئندہ کا مالک ہے۔ وہی آج ہے۔ اور
 وہی کل بھی رہے گا۔“

سوال ۲۳۔ آتما کو انگوٹھے کے ماپ کا کیوں
 کہا گیا؟

جواب۔ کسی نہ کسی طرح کے الفاظ سے اس کے
 اظہار کرنے کی ضرورت تھی۔“

سوال ۲۴۔ اگر وہ دائمی ہے۔ تو موت کیوں آتی ہے؟
 جواب۔ موت آتما کی نہیں ہوتی۔ جسم کی ہوتی ہے۔
 وہ جوں کا تیوں رہتا ہے۔ ذرا اپنی موت کا خیال تو
 کرو۔ تم خود ہمیشہ اس خیال کے پس پشت اپنے آپ
 کو پاؤ گے۔

سوال ۲۵۔ جب سب کچھ آتما ہی ہے۔ تو یہ جسم بھی
 آتما ہی ہے۔ پھر یہ مرتا کیوں ہے؟

جواب۔ جسمائیت اظہار کی صورت ہے۔ اظہار
 کی صورت کی تبدیلی ہی کا نام موت ہے۔ ورنہ موت
 اور کوئی شے نہیں ہے۔

(۶) کثرت اور وحدت

(۱۴-۱۵) ”جیسے دھار کی چوٹی (سے) برسا ہوا پانی
 دھاروں کی ہر طرف دوڑتا ہے۔ اسی طرح دھرموں
 کو الگ دیکھتا ہوا (آدمی) انہیں کے پیچھے دوڑتا
 ہے۔ جیسے صاف زمین پر صاف پانی ڈالا ہوا ہوتا
 ہے۔ (اور صاف کا صاف رہتا ہے) اے گوتم! اے
 ویسا ہی ایک مٹی کا آتما ہوتا ہے۔ (وہ مٹی) اے
 جانتا ہے۔“

سوال ۲۶- اس برے ہوئے پانی کی مثال سے

میں کیا سمجھوں؟

جواب- تم یوں سمجھو۔ برہم میں ورہ اور من دونوں
 ہیں۔ اور دونوں کی وحدت کا نام برہم ہے۔ یہ برہم
 ہمیشہ ہی وحدت ہے۔ اس کی وحدت میں مطلق فرق
 نہیں ہوتا۔ لیکن جب نظر ورہ پر ہے تو تب من پر
 نہیں ہے۔ اور جب من پر ہے۔ تب ورہ پر نہیں
 ہے۔ اس وجہ سے کثرت یا دوپنے کا بصر م پیدا ہوتا
 ہے۔ پانی تو پانی ہی ہے۔ پانی بہا۔ یہ نکلا۔ پانی
 کے سوت لئے بہتے ہوئے پانی کی دھار کو دیکھا۔
 کثرت کا نظارہ اس کی نظر میں آنے لگا۔ حقیقت میں
 پانی تو پانی ہی ہے۔ جیسے یہ ویسے ہی وہ اتم مٹی بن
 کر اصلیت کے اس راز کو سمجھ لو۔ پھر کثرت کا بصر

نہ رہے گا۔ وحدت ہی وحدت پر تیت ہوگی۔ تم کو اس طرح وچار کرنے کی ضرورت ہے۔
 سوال ۲۷۔ مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟
 جواب۔ مثنیٰ من (قابل تعظیم) کو کہتے ہیں۔ جس نے انگست (سورج) کی طرح اپنے نور اور نورانی کرنوں دونوں کو بکلی پاک اور صاف کر رکھا ہے۔ وحدت کے مسئلہ پر قادر ہے۔ اور اُسے کثرت کا بھرم نہیں شلتا۔

پانچویں ولی

آتما۔ پرما تا رجگت آتما

(۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵) جسم کے گیارہ بھاگ والے شہر کو، فانی سمجھا ہوا اجنما آتما شکر مند نہیں ہوتا۔ اس شہر کے چھوٹ جانے پر آزاد کا آزاد ہے۔ نے الحقیقت پر وہی ہے۔ ہنس (سورج) فضا میں۔ کو سو آکاش میں سون کرنے والا ویدی پر۔ ایتھی مکان کے اندر۔ انسان میں۔ آکاش کی وسعت میں۔ دھرم میں۔ آسمان میں۔ پانی میں پیدا شدہ۔ مویشی میں پیدا شدہ۔ پچالی کی رتہ، میں چٹان میں پیدا ہونے والا۔ وہ بڑی پچالی ہے۔ وہ

بادنا ہے۔ جو وسط (دل) میں بیٹھا ہوا۔ پران کو اوپر اٹھاتا ہے۔ زبان کو پیچھے پھینکتا ہے۔ تمام دیوتا (اندریاں) اس کی پو جا کرتے ہیں۔ جب یہ جسم میں رہنے والا آتما کو بخ گر جاتا ہے۔ اس کے چھوٹ جاتا ہے، تب کیا باقی رہتا ہے؟ (وہی وہ) حق الحقیقت یہ وہی ہے۔ سانس لینے کے (اور) سانس پھینچنے کے کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس کے زندہ رہتے ہیں۔ وہ اور ہی کوئی چیز ہے۔ جس کا یہ دونوں پران

اور پران، سہارا لئے ہوئے ہیں۔
سوال ۱۔ جسم کے گیارہ پھاٹک کیا ہیں؟
جواب۔ دو کان۔ دو ناک۔ دو آنکھ۔ ایک منہ ایک نابھی (ناف)، پاخانہ پیشاب (دو سوراخ) دماغ کا سوراخ۔

سوال ۲۔ اس میں تو کوئی ٹھک ہی نہیں ہے۔ کہ آتما سب میں ہے۔ اُسی لئے سب میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ اس کے اظہار کرنے پر اظہار کی صورتیں بگڑ جاتی ہیں لیکن اس کے حیو آتما مراد ہو سکتی ہے۔ پر مانتا یا جلتا آتما تو نہیں؟

جواب۔ باقی رہنے والی شے آتما ہی ہے۔ تم صرف ایک آتما کے لفظ پر جاؤ۔ اور پھر وحدت ہی وحدت سمجھ میں آنے لگے گی۔ مثلاً۔

(۱) تم آدمی ہو۔ غم کو کوئی رات کا آدمی کہے صبح کا آدمی کہے۔ شام کا آدمی کہے۔ جس نے جب جب دیکھا ہے۔ تم کو ویسا ویسا کہتا ہے۔ رات صبح اور شام کے التزامی اوصاف کو دور کر دو۔ پھر باقی تم ہی تم رہ جاؤ گے اسی طرح آتما۔ پرما آتما۔ جگت آتما۔ بسوا آتما۔ پکشی آتما۔ جیو آتما۔ سورج آتما۔ چندر آتما وغیرہ کہنے میں مختلف ہیں اوصافی اور امتیازی الفاظ دور کر دو۔ پھر باقی آتما ہی آتما رہ جائے گا۔ اسی کو وحدت کہتے ہیں *

(۲) سمندر تو سمندر ہے۔ بوند بوند میں سمندر ہے۔ اور سمندر کیا ہے۔ پانی ہی پانی ہے۔ تم کہتے ہو بوند کا پانی لہر کا پانی۔ بڈ بڈے کا پانی۔ سمندر کا پانی وغیرہ وغیرہ ذرا ان تمام توصیفی اور تمیزی بدات کو تو الگ کر دو۔ پھر پانی ہی پانی ہے۔ یہی وحدت ہے۔ پرما آتما۔ جگت آتما۔ جیو آتما کے پیچھے اوصاف یعنی اظہار کی کیفیتیں شامل کر کے دیکھتے ہو۔ اس لئے بھرم ہو رہا ہے اوصاف کو دور کر دو۔ پھر باقی آتما ہی آتما اور برہم ہی برہم رہ جائے گا *

(۳)۔ اسی طرح مٹی کے برتن کھلونے۔ سونے کے زیور برتن کی مثالوں سے سمجھ لو کہ اظہار کی صورت تو یہی میں کشت کی اختلافات ہیں۔ ورنہ ہر جگہ وحدت ہی وحدت ہے *

سوال ۳۔ ہر موقع پر اپنڈ یہ کیوں کہتی رہی ہے کہ ”میں الحقیقت یہ وہی ہوں جو اب“
جواب۔ آتما کی وحدت۔ یگانگت اور اصلیت دکھانے کی غرض سے تاکہ تم اس کی اس بار بار کی یاد دہانی سے وحدت کے راز کو ذہن نشین کر سکو۔ اس سے سوا اور کوئی غرض نہیں ہے۔

(۲)۔ جنم کا تناسب۔ قالب کی موزنیت

(۶۔ ۷)۔ ”آ جاؤ۔ اے گوتم! میں تم پر اس مخفی اور دائمی برہمہ کا اظہار کر دوں۔ اور کس طرح مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ میں مجسم ہونے کے لیے جاتا ہے۔ دوسرے استھان (درختوں) چیزوں میں جا رہے ہیں۔ یہ ان کے کرم اور گیان کے موافق ہوتا ہے۔“

سوال ۴۔ کیا سب کرم اور گیان مختلف ہوتے ہیں؟
جواب۔ کیوں نہیں۔ یہ بات تو تم ہر جگہ ہر شے اور ہر وقت کی نظر سے دیکھ سکتے ہو۔ سمندر کے کنارے کی بوندیں بیچ کی بوندوں سے مختلف نظر آتی ہیں۔ دیش کا نمٹ کی وجہ سے ایسے فرق کا نظر آنا کوئی تعجب اور حیرت کی تو بات نہیں ہے۔ ایسا تو ہونا ہی چاہئے اس کی وجہ سے اصلیت تو جوں کی توں رہتی ہے۔

(۳)۔ اصلیت ایک ہے

(۸)۔ ”وہ جو سو مینوالوں میں بیدار ہے۔ پورس جو

خواہش پر خواہش رکی زنجیر کی کڑیاں، گھڑتا رہتا ہے۔
وہ نے الحقیقت پاک کا پاک ہی ہے۔ وہی برہم ہے۔
نے الحقیقت وہی لافانی کہلاتا ہے۔ اسی پر جگتوں
دنیاؤں، کا سہارا ہے۔ اور کوئی شخص اس کے پرے
نہیں جا سکتا۔ نے الحقیقت یہ وہی ہے۔“
سوال ۵۔ حقیقت میں پیشدہ کا یہ کلام نہایت مؤثر
اور زور دار ہے۔

جواب۔ کیوں نہ زور دار ہوتا۔ یہی تو اصلیت حقیقت
اور سچائی ہے۔

(۴)۔ مضمون کی کیفیت کی بجا نیت لطیف ہے

(۹۔ ۱۰۔ ۱۱) ”جیسے ایک آگ دنیا میں داخل ہوئی۔
اور تمام شکلوں کی موافق ہر ایک شکل کی بن گئی۔ اسی طرح
ہر شے کا انتر آتما ہر شکل میں اسی کی شکل کا ہے۔ اور پھر
بھی اس کے باہر ہے۔ جیسے سوا دنیا میں داخل ہوئی۔ اور
ہر شکلوں کے موافق انہیں کی شکل کی ہے۔ اسی طرح ہر
شے کا انتر آتما ہر شکل کے موافق اسی کی شکل کا ہے۔
اور پھر بھی باہر ہے۔ جیسے سورج۔ جگت کی آنکھ۔ آنکھوں
کے باہر ہی غیبوں سے (پاک ہے) اسی طرح ہر شے کا
انتر آتما جگت کی برائیوں کے ناپاک نہیں ہوتا۔ اس
کے باہر ہی رہتا ہے۔“

سوال ۶۔ انا ہا ہا! اس کلام کو سنکر مستی آگئی۔ وہ

خوشی نصیب ہوئی۔ جس کا پہلے بھڑکے بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے
شریر میں رہتا ہوا آتما نا پاکوں کے پاک ہے۔ یہی
نہ مجھے سمجھنا چاہیے؟

جواب۔ بیشک ایسا ہی سمجھو۔

(۵)۔ جو برہمہ کی یسائیت کے گیان کی خوشی

(۱۲-۱۳-۱۴) سب کا اتر آتما۔ ایک حاکم۔ جو اپنے

ایک روپ کو بہت کر لیتا ہے۔ گیانی جو اُسے اپنے میں
بٹھرا ہوا دیکھتے ہیں۔ صرف وہ دائمی خوشی پا گئے ہیں۔

دوسرے نہیں۔ وہ جو نا پائداروں میں نا پائدار۔ عقول

میں عقل۔ بہتوں میں ایک۔ جو کامناؤں کو پوری کرتا ہے

اُسے جو گیانی اپنے میں بٹھرا ہوا دیکھتے ہیں۔ ان کو دائمی

شانتی نصیب ہو گئی ہے۔ اوروں کو نہیں۔ وہ یہ ہے

اس طرح وہ اُسے جانتے ہیں۔ سب سے اونچا قابل

گیان خوشی! میں اُسے اب کیسے سمجھوں! وہ خود پرکاش

و ان ہے! یا عکس میں پرکاشوان ہے؟

سوال ۷۔ کیا ہے؟ خود پرکاشوان ہے۔ یا

دوسروں سے پرکاش والا بنا ہوا ہے!

جواب۔ وہ آپ پرکاشوان ہے۔

(۶)۔ جگت کا پرکاش

(۱۵)۔ نہ یہاں سورج چمکتا ہے۔ نہ چاند اور ستارے

چمکتے ہیں۔ یہ بھلیاں نہیں چمکتیں۔ اور زمینی آگ کیا

چکے گی! اُسی کا نور پا کر ہر شے نورانی ہے۔ یہ تمام جگت اُسی کے نور سے منور ہے۔

چھٹی دلی

(۱)۔ جگت برکش کی جڑ برہمہ میں

۱۔ جڑ اوپر ہے۔ شاخیں نیچے ہیں۔ یہ دائمی پیل کا دخت ہے۔ واقعی (اس کی جڑ) پاک ہے۔ یہ برہمہ ہے۔ واقعی یہ لافانی ہے۔ اسی پر تمام لوگ۔ نوکانتر قائم ہیں۔ اور کوئی اُس کے پرے نہیں جاسکتا۔ فی الحقیقت یہ وہی ہے۔ سوال ۱۔ یہ کیا جڑ اوپر اور شاخیں نیچے! جواب۔ ہاں جی ہاں! یہ ایسا ہی ہے۔ تم صرف اپنے

۲۔ اس کو لکھتے لکھتے موجودہ لکھنے والا اندرونی خوشی کے نشہ میں اس قدر چور ہو گیا کہ اسے سوال و جواب کرنے کا ہوش تک باقی نہ رہا۔ کیسے ممکن ہے۔ کہ اُنشدر کے مطالعہ سے انسان کی حالت میں اعلیٰ درجہ کی خوشگوار تبدیلی نہ آجائے! یہ لافانی کلام حد درجہ کے فرحت بخش اور سرور افزا ہے۔ وہ شائق نصیب ہوتی ہے۔ جو یوگیوں کو سادھی میں شاید ہی ملتی ہوگی [شیو برت لال]

کو دیکھو۔ اور طرف کیوں دیکھتے ہو۔ تم آدمی ہو۔ آدمیت کے درخت ہو۔ تمہارا سر تمہاری جڑ ہے۔ سر کے بال جڑ کے سوت ہیں۔ جو ہوا میں پھیر رہے۔ تمہارے ہاتھ پاؤں شاخیں ہیں۔ جو نیچے کی جانب ٹٹکی ہوئی ہیں۔ یہ تمہارا سر ہی برہمہ ہے۔ یہ لافانی ہے۔ اسی سے ورہ (ترقی) اور فن (سوتج غور) کی خیالی دھاریں جسم کے حصوں میں جاری رہتی ہیں۔ اسی کے سہارے تمہارے جسم کے چودہ لوگ پانچ گناں اندریوں کے کڑے + پانچ کرم اندریوں کے کڑے + چار آنتہ کرن اندرونی نوکوں کے کڑے۔ سب چودہ کی چودہ اسی کے سہارے ہیں۔ جو کچھ ہے اسی میں اور اسی کے اندر ہے۔ ذرا اس کے پیرے تو جاننے کی کوشش کرو! غیر ممکن اور محال ہے! یہی تمہارا ہی اتھا برہمہ ہے۔ اور تم کہاں برہمہ کی تلاش کرو گے۔ جو یہاں ہے۔ وہی وہاں ہے۔ جو پنڈ میں ہے۔ وہی برہما نڈ میں ہے۔

(۲)۔ بڑا خوف

(۲-۳)۔ جو کچھ یہ جگت یہاں سے پیدا ہو کر پران میں حرکت کر رہا ہے۔ بڑا خوف! اونچا اٹھا ہوا بجرا! وہ جو اُسے جانتے ہیں۔ امرت ہو جاتے ہیں۔ اُسی کے خوف سے آگ جلاتی ہے۔ اُسی کے خوف سے سورج گرمی دیتا ہے۔ اُسی کے خوف میں اندرا اور والور رہتے

ہیں۔ اور پانچویں موت تیزی سے دوڑتی ہے۔
 سوال ۲۔ یہ بات ہمارے آتما پر کیسے صادق آئیگی!
 جواب۔ ”اجی ہمارا اور تمہارا آتما کیسا! جاہلوں
 کی طرح گھگھو نہ کرو۔ دیکھو تمہارے اندر حرارت غریزی
 ہے۔ جو تمہارے حکم اور خوف سے جلایا کرتی ہے۔ جو
 کھاتے ہو۔ بھسم ہو جاتا ہے۔ تمہارے اندر آنکھ سوچ
 ہے۔ جو تمہارے خوف سے چھپکی لیتی ہوئی گرمی دیا کرتی
 ہے۔ اندر (بجلی کی جہانی قوت) اور سوا۔ وایو حرکات
 تنفس کس کے خوف سے دوڑتے اور کام کرتے ہیں
 تم رو کو ٹوڑک جاتے ہیں۔ تم جلاؤ تو چلتے رہتے ہیں
 یہ کیا ہے! ذرا غور تو کرو! اور پانچویں موت! تمہارے
 ہی حکم سے تو تیزی کے ساتھ دوڑتی رہتی ہے۔ تم اپنی
 حالتوں کے بدلنے پر قادر ہو۔ یہ تبدیلی ہی تو موت
 ہے۔ موت اور کیا ہوتی! بھسم کی وجہ سے حقیقت کو
 نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو۔ جو یہ ہے۔ وہی وہ ہے۔ یہ تمہارا
 آتما ہی برہمہ ہے۔“

(۳)۔ آتما گیان کے نتائج

(۴۔ ۵)۔ جس نے اسے یہاں اسی زمین پر دیکھ
 لیا۔ جسم کے مرنے کے پہلے ہی اپنے گیان کے موافق
 جگت کی رچنا میں جسم قبول کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ جیسے
 شیشہ میں (عکس)، ویسے ہی جسم میں آتما نظر آتا ہے۔

جیسے خواب میں (سپن) ویسے ہی پتھر کی لوک میں۔ جیسے
پانی میں (عکس) ویسے ہی گندھرب لوک میں۔ جیسے دھواں
چھاٹہ میں۔ ویسے ہی برہمہ لوک میں۔

سوال ۳۔ یہ کیا ہوا؟

جواب۔ یہ آتما جیسا اپنے گیان کے موافق چلتا
ہے۔ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اس میں حیرت اور تعجب
کیا ہے؟ اصل بنو۔ اصل ہوا۔ عکس بنو۔ عکس ہوا۔ طاقتور
بنو۔ طاقتور! کمزور بننا چاہو۔ کمزور! حیوانیت کرنا چاہو
حیوان! انسان بننا چاہو۔ انسان! لٹیٹا جانا چاہو۔ لیٹو! بیٹھا
چاہو۔ بیٹھو! یہ سب تمہارے خیال پر موقوف
ہے۔ جیسا خیال۔ ویسا قال! جیسا قال۔ ویسا حال! جیسا
حال۔ ویسی چال! جیسی چال! ویسا مال! دیکھو! محنت کرنا
چاہو۔ محنتی! مست رہنا چاہو۔ مست! چست رہنا چاہو
چست! سب کچھ تمہارے گیان اور انومان سے ہوتا
ہے۔ اور ہوتا رہتا ہے!

برہمہ کا نام سو میٹھو! آپ بن جانے والا ہے
وہی تو سب کچھ بنا ہے۔ اس میں سب طاقتیں ہیں۔ ذرہ
ذرہ۔ قطرہ قطرہ۔ سمندر دریا وہی تو آپ سب کچھ ہے
اور جو وہ ہے۔ وہی تم ہو۔ بڑائی کی سوچھی برہمہ! اور
چلنے کی محدود ہوس آلی حیوانیت اور برہمہ میں پھیدھی
کیا ہے! جو حیوان ہے۔ وہی برہمہ ہے۔ جو برہمہ ہے۔ وہی

جیوئے *

(۴) - غیر محدود پورش تک رسائی کے مدارج

(۶ - ۷ - ۸ - ۹) - "اندریوں کی مختلف فطرت (اول)

ان کے طلوع غروب ہی دے گی (یاں) سے اپنے آپ
کے علیحدگی آتی ہے۔ گمانی اسے جانتے ہیں۔ اس وجہ
سے ان کو دکھ نہیں ہوتا۔ اندریوں سے اونچا من
ہے۔ من سے اونچا ستو (ستو گئی بدھی) ہے۔ ستو سے
اونچا ہوا آتما (بڑی بدھی) اس بڑی بدھی سے اونچا
اویکت (پر کرتی) ہے۔ لیکن اویکت (پر کرتی)
سے اونچا پُرش ہے۔ فُحط کُل ایزاکار اس کے جان
لینے سے پھر آدمی نکلت ہو جاتا ہے۔ اور امر بنجاتا
ہے۔ اس کی شکل دیکھنے کے لئے نہیں ہے۔
کوئی شخص بھی اسے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی
سمجھ ہر دے۔ خیال اور من سے آتی ہے۔ وہ جو اسے
جانتے ہیں۔ امر پد کو حاصل کر لیتے ہیں۔

سوال ۴ - اندریہ من - ستو - ہوا آتما - اویکت

پُرش یہ چھ کی آپ نے کتنی گمانی ہے۔ کیا ان کا کھٹ
چکروں سے کوئی تعلق ہے؟

جواب - یہ سب گیان کے مدارج ہیں۔ ان سے تعلق
یوگ سے ہے۔ *

۱۰۔ ۱۱۔ - جب پانچ کی روک تھام کر لی جاتی ہے گیان اندریوں اور من کی - اور بدھی پھیل نہیں رہتی - اس کے لوگ اونچا طریقہ بتاتے ہیں - اسے وہ یوگ (میل) لے کرنا - جوڑنا سمجھتے ہیں - اندریوں کی معسوط روک تھام ہو - تب آدمی پھیل نہیں ہوتا - یوگ نے الحقیقت اول آخر راہنما اور اشیاء کے -

سوال ۵۔ - یوگ کی اصلی مراد کیا ہے؟

جواب - وحدت

سوال ۶۔ - یہ لفظ کافی نہیں ہے

جواب - چت کی درجہ کا نرو دھ (روک تھام) یوگ ہے - یہ گیان ہے - گیان کا فریو ہے - گیان کا سب کچھ ہے -

(۶) - ہے پناہ سستی آتا ہے۔

۱۲۔ ۱۳۔ - "نہ من سے نہ باقی سے نہ آنکھ سے وہ دیکھا جاسکتا ہے - پھر وہ کس طرح سمجھ میں آوے؟ وہ ہے، صرف اتنے ہی سے وہ سمجھ میں آتا ہے - وہ ہے، صرف اسی خیال کے وہ سمجھا جاسکتا ہے اور جب وہ ہے، ایسا اُسے انو بھوک کر لیا گیا - تب اس کا شعور پ صاف ہوتا ہے -"

سوال ۷۔ - کیا سچ سچ اس ہے پنے، ہوا کے سمجھ لینے سے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے؟

جواب۔ بس اسی میں اور اسی کے انو بھو کے اندر اس کی سمجھ ہے۔ وہ ہے یہ سیرت اور جس سے سمجھا گیا۔ وہ چت اور ست چت کا یوگ اور ملاپ آئند اور یہ آئند وحدت ہے۔ یہ تینوں ایک ہیں۔ ست میں چت ہے۔ چت میں ست ہے۔ ست چت میں آئند ہے۔ اور آئند ست چت ہے۔ یہی رب کچھ ہے اسی کا انو بھو ہوتا ہے۔

(۷)۔ تیاگ دیراگ کی ضرورت

(۱۴-۱۵)۔ ”جب دل کے اندر رہنے والی خواہشیں دور ہو جاتی ہیں۔ تب فانی انسان امر ہو جاتا ہے۔ اسی حالت میں وہ برہم کو پراپت ہو جاتا ہے۔ جب اسی زمین (اسی جہنم) میں ہر دے کی گرہیں کھل جاتی ہیں تب فانی انسان لا فانی ہو جاتا ہے۔ تعلیم کی حد یہاں ہی تک ہے۔“

بند۔ کبیر صاحب سے

- (۱)۔ چاہ گئی چنتا گئی منو بے پرواہ جاگو کچھ نہ چاہئے سوئی خواہش شاہ
- (۲)۔ چاہ گئی چنتا گئی۔ کھل گئے من کے بند برہم جیو شیشے مشا اب متی کا نہیں منہ
- (۳)۔ اٹھ سنانا آپ میں پر گئی جوت انت سیوک صاحب تنگ تنگ کھیلیں گدانت
- (۴)۔ اٹھ سنانا آپ میں پر گئی جوت انت جہنم من سب مٹ گیا کس کا آواز انت
- (۵)۔ کبیر چنتا گئی بے کھٹکے دن کاٹ اٹھ دیا منہ کا مٹھیا جھوٹا ٹاٹ (ساکھی)

سوال ۸ - ”جب خواہش ہی نہ رہی تو موت ہوگی“
جواب - اور موت نے خواہش کی معدود میت
میں اصلی زندگی کا سبق پڑھایا۔ یہی نچلیتا (صاف دل
صوفی) کو یکم (موت) نے تعلیم دی۔ اس سے زیادہ
اور کچھ نہیں کہا گیا۔

(۸)۔ اتما کا سُوشمنا ناڑی سے گزرنا

(۱۴ - ۱۷) ”دھردے میں ایک سو ایک ناڑیاں

ہیں۔ ان میں سے ایک سر کی چوٹی کی طرف جاتی ہے
اور پراس سے چل کر یہ امر لوک کو پہنچتی ہے۔ دوسری
مختلف راہوں سے گزرتی ہیں۔

پُرش انگوٹھے کے مات کا انتر آتا ہے۔ یہ ہر دے
کی گھٹا میں ہمیشہ پھرا رہتا ہے۔ اسے انسان مستقل مزاج
بنا کر اپنے جسم سے سرکنڈے کی تیلی کی طرح کھینچ لے۔
اسے انسان پاک اور لافانی سمجھے۔ ہاں اسے انسان
پاک اور لافانی سمجھے۔“

سوال ۹ - ”اس سُوشمنا ناڑی کی کچھ صراحت کیجئے۔“

جواب - جو کہنے کی بات تھی وہ وہاں منتر میں کہ
دی گئی ہے۔ امپر گفتگو کرنا طوالت ہوگی۔ ریت سنگ
میں آؤ۔ یوگ کی ترکیب سیکھ کر مشائی میں لگو۔ میں
بتانے کے لئے موجود ہوں۔

تعلیم امریتھ کے حصول کا یقینی ذریعہ ہے
 (۱۸)۔ یتیم کے یہ تعلیم پاکر اودیوگ کے تمام قاعدے
 جان کر چکیتانے برہمہ کو پراپت کر لیا۔ جذبات (نفس)
 اور موت کے پتھر سے رہائی پائی۔ اور دوسرا آدمی
 بھی ایسا ہی کر کے گا۔ جس نے آتما کی نسبت جان
 لیا ہے۔

ختم ہوئی
 کھٹ اپنشن
 مختصر سوال و جواب کی صورت میں

مترجم اور مفتر کی آخری دعا

اس کھٹ اپنشن کو بار بار سوتے سمجھ کر مطالعہ کرو۔ جو کھٹا بچھے اس
 کے لکھنے اور فخر کرنے میں ملا ہے۔ تم کو بھی ملیگا۔ نہ ملے۔ تو پھر میری
 دوسری کتاب کو کبھی ہاتھ نہ لگاؤ۔ جب میں نے سمجھ لیا تو پھر میرے طریقے
 والے کیسے اس سمجھ سے محروم رہ سکتے ہیں۔ یہ غیر ممکن ہے۔ ایسا کبھی ہو
 نہیں سکتا۔ اور نہ ہوگا۔ ذرا دل لگانے کی شرط ہے۔

[شیو برت لال]

کمٹا پینڈ

کا
ضمیمہ

صرف محدود کے چند ضروری اصطلاحات
کی لنوی تشریح کے سمجھ لینے کمٹا پینڈ کے
سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اور جو اسکے سمجھنے
کی کجی ہیں

شیو برت لال

مقیم رادھا سوامی دھام براہ گوبی گنج
راج بنارس

کٹھ اپنشد

کا

ضمیمہ نمبر

صرف چند ضروری اصطلاحات کی علیحدہ تشریح
جو کتاب کے جسم میں بھی گئی ہے

(۱) - واج شروٹ = وج (چلنا - کرم کرنا) شرو
(سننا) - صرف شکر سنی سالی باتوں کے موافق کرم کرنیوالا

(۲) - گوتم = گو (سورگ) - تم (اندھ کار - تھکاؤٹ)
اندھوں کی طرح سورگ کا خواہشمند - یا سورگ
کی خواہش میں تھکا ہوا جید

(۳) - یگیہ = تیج (پوجا)

ظاہری کرم کا نڈ۔

(۴)۔ نچکیتا یا نچکیتس = ن (مسل) چکیت (معالجہ) مسل علاج کردہ۔ دلی عقلی اور جسمانی نظر سے باصحت انسان جس میں دل عقل اور جسم کا کوئی مرض نہیں ہے۔

(۵)۔ یکم = یکم (ضبط) روک تھام۔ نرودھ۔ قابو میں رکھنا۔ روحانی معلم۔ یوگی۔ نقصوں کی خارج کرنی والی قوت

(۶)۔ ور = ور (خواہش) وری (انتخاب) ور رہنتر۔ اچھا۔ سریشٹ

(۷)۔ شریہ = افضل شے (یہاں روحانیت کی نظر سے)۔

(۸)۔ پریہ = پیاری۔ خوشی دینے والی شے۔ (یہاں نفسانیت روحانیت کی نظر سے)

(۹)۔ نچکیتس گنی = دلی۔ روحانی۔ حرارت والی آگ صفائی قلب کے لئے جسکا اپنے دل کے اندر مشتعل کرنا

لازمی ہے۔ تاکہ تمام دل کے شک و شبہات۔ کثیف حسد
خاشاک کی طرح بھسم ہو جائیں۔ اسے وید جات یا
جات وید کہتے ہیں۔

(۱۰) چکیٹس پکیہ = دلی ہون۔ جو دلی امراض کے
علاج کی نیت سے دل کے اندر کیا جائے۔ اور دل صحت
کی حالت میں آجائے۔ روحانی تپ۔ روحانی شغل و
عمل۔ ریگہ کی رسمی رعایت کی نظر سے استعارہ اور شاعرانہ
الٹکار کے طریقہ میں اسے ایسا نام دیا گیا)

(۱۱) - وائی - (فصل) = ٹہنی۔ یہ پیشہ گھٹ شاکھا
سے منسوب ہے۔ وید ایک درخت ہے۔ جس کی مختلف
متعد شاخیں ہیں۔ ان میں سے گھٹ ایک شاخ ہے۔
جس میں چھ ٹہنیاں ہیں۔ اور وہ اس پیشہ کی فصلیں قائم
کی گئی ہیں۔ استعارتاً ایسا کہا گیا ہے۔ ممکن ہے۔ کہ گھٹ
چکر یا عمل و شغل کے چھ مدارج سے مراد ہو۔

ضمیمہ نمبر ۲

مضمون۔ گھٹ پیشہ میں مجموعی اور مجموعی طریقہ میں ظاہر
پانچ قسم کے مضمون کہانی کی صورت میں بیان کئے

کئے ہیں * سو و چار - غور سلیم - یہ ابتدائی مرحلہ اور
تہمید ہے - پچکیتا سوچتا ہے - کہ ہم صرف اشیاء کے
دان پنیہ اور خیرات سے کوئی زیادہ مفید نتیجہ یا اچھا
نہیں ملتا *

(۲) - سو اچھیا - خواہش سلیم - پچکیتا اپنے باپ کی خیر
کا خواہشمند ہو کر اس کی خوشی کا ور مانتا ہے *

(۳) - سو سادھن - شغل سلیم - پچکیتا ہم سے پچکیتس
یگیہ کی ترکیب سیکھتا ہے - جو روحانی شغل ہے *

(۴) - سو گیان - عقل سلیم - جو اسرار نہانی سے
واقفیت حاصل کرانے کا باعث ہو *

(۵) - سو آؤستھا - حالت سلیم - جس کے حاصل
کرنے سے لافانیت مل جائے - اور جنم مرن کا کھٹکا
ہمیشہ کے لئے دور ہو جائے

خاتمہ

ہرشی شیوہرت لال جی مہاراج

کی نادر بیضیہ تصانیف

نمبر	نام کتب	نمبر	نام کتب
۱۰	لکھ د چار		سدا ہار کا سلسلہ
۱۰	مفید د چار	۸	پروک سدھار
		۸	لوگ پروک سدھار
۶	سپتہ د چار	۸	جیون سدھار
	سبح د چار		سکھ سدھار
	من کج کرم د چار	۸	پرما تھ سدھار
۶	یوگ سکشا د چار		ریخ اوپکار سدھار
	مہکتی گیان د چار	۸	یوگ سدھار
	یوگ د چار	۱۰	بروہی سدھار
۸	سرت شد یوگ کلیدرم	۱۰	نوجیون سدھار
۸	پنٹھ سنڈیش	۱۰	دچار سدھار
۸	سادھا سوامی یوگ		دچار کا سلسلہ
۱۰	نانک یوگ	۱۰	پٹکل د چار

قیمت	نام کتب	قیمت	نام کتب
۸	ایسانا سندیش	۴	سج یوگ
۸	بویک	۲	وگیا ناماین
۸	یاترا	۴	کرشنا
۸	بچن	۸	سنت سخوگ کاسلسه
۸	سار	۸	سنت سخوگ حصه اول
۸	سج	۸	دوم
۸	ادبیت	۸	سوم
۸	انگم	۸	چهارم
۸	وچار	۸	پنجم
۸	ست	۸	کلید رم سلسله
۸	مرم	۱۲	برهه و چاه کلیدرم
۸	انجیو	۶	آتم و چار کلیدرم
۸	وگیا	۱۲	ویدانت کلیدرم
۸	پریم	۱۰	بویک کلیدرم
۸	درشتانت	۱۰	چرت کلیدرم
۸	بچن کاسلسه	۴	وچار کلیدرم
۴	بچن سار حصه اول	۶	جین برتانت کلیدرم
۱۲	سوم	۸	سندیش کاسلسه
۱۰	چهارم	۸	کرم سندیش
۸	شبد سار (نظم)	۸	گیانی

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
شہد گنجار (نظم)	ع	قصہ ابراہیم ادہم	ع
شہد یوگ انگریزی	ع	متفرق سلسلہ	ع
مستی کا سلسلہ		صوفی رزم	ع
نحکہ سرشار	۱۰	سیر اد کیرینتھ	ع
تخلیلات	۱۰	کیر شہد اولی	ع
خمنخانہ عرفان	۱۰	نزدو بھائی کی ساکھی	ع
خالات	۱۰	سیر ساکھی	ع
اودھوت گیتا	۱۰	تختہ درویش یا فقیر پرشاد	ع
جامرستی	۱۰	الحیات بعد المات	ع
بھکتی کا سلسلہ		برہم گیان پر پچر	ع
بھکت مال	ع	میار المکاشفہ	ع
سنت مال	ع	ویدانت کی پہلی کتاب	ع
شہری بھکت	ع	پچدشی	ع
راج	ع	درشنو پوران حصہ اول	ع
پانچ بھکتی	ع	کلکی پوران	ع
قصوں کا سلسلہ		مسلمان دگور مسلمان دگ کتاب	ع
آبدار موتی	ع	ظاہری و باطنی موبقی	ع
سندھ دیش کے قصے	۱۰	سچا سائن آریہ دہرم	ع
ملتان	۱۰	روحانی ترقی	ع
عجیب و غریب قصے	۱۰	ہمارے تصوف	ع

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
محاصرہ چنڈ	۸	سنت کبیر کی ساکھی	۸
رازِ خوبصورتی	۸	سنت سلسلہ دوم	۸
آئینہ کشمیر	۱۲	للت کتھا پنچلی حصہ دوم	۸
مورقی پوجا	۱۲	دچانچلی	۸
مچھون مرکب	۱۲	پرشتوترا	۸
ہندی کے اصول تین		ستپاہ و چار	۱۰
شہد سارنگھا (نظم)	۵	بھگت مال حصہ دوم	۸
کبیر چہرہ	۱۰	ہنلا جرترا پنچلی	۸
دگیان پنچلی	۸	کبیر بھگت حصہ اول شرح با تصویر	۸
سنت سلسلہ اول		سنت سلسلہ سوم	۸
سمیہ شہد اولی	۸	للت پشاپنچلی	۸
نوجیون سدھار	۱۰	پر نارنگ سدھار	۸
بھگت مال حصہ سوم	۸	للت مرم آنچلی	۸
للت کتھا پنچلی	۸	سار	۸
کتھا پنچلی حصہ اول	۸	دورنشا پنچلی	۸
پدیش پنچلی	۸	کبیر بھگت شرح حصہ دوم تک	۸
چار	۸	للت دگیان پنچلی	۸
بویک	۸	للت کرم پنچلی	۸
بھگت مال حصہ اول	۸		

مینچر راوہا ساوی دھام ڈاکخانہ گولی گنج راج بنارس (یوپی)

سنت

ہندی کے پتر بھی جنوں اور استروپوں کیلئے انمول رتن ہے۔
 یہ ادھوا تک رسالہ دنیا بھر میں اپنی مہتم کا لاثانی گیان کرم۔
 اپاستا۔ یوگ۔ ویدانت۔ بھکت چرت۔ سنت ہر تانت۔ توارنخ
 کلام فقرا ہر پہلو سے انسانی نگاہ کو بلند دل وسیع اور خیال کو
 لطیف تر بنا کر بام مہراج پر پہنچانے کا یقینی پودھانی زمین ہے
 ممکن نہیں کہ اس کے باقاعدہ مطالعہ کے ختم حقیقت وانہ ہو
 اور روحانیت شانتی اور بھکتی کا رنگ نہ جسے۔ زیر اثری شیو پتر لال
 جی ہمارا آج نکلتا ہے۔ قیمت سالانہ بارہ مہروں کی چار روپیہ
 آٹھ آٹھ (پچھ) نمونہ کا پرچہ آٹھ میں جاتا ہے۔ عالی ظرف
 طبیعتوں کو اس مبارک پھل دینے والے کلب برگش کی طرف
 جھکنا چاہیے۔ اس کی خریداری منظور کرنے والے اصحاب کو شہید
 گڑ کا نامی بھجنوں کی نہایت اچھی کتاب مفت انعام میں دی جاتی ہے۔

مینچر راوہاسوامی دھام ڈاکٹرانہ
 گوبلی نچ۔ راج بنارس (یوپی)

بطعی دنیا میں انقلاب عظیم ہندوستان کا طلب قدیم اردو جا میں

مخزن آیور وید پہلا حصہ

تصنیف لطیف مصنفہ جناب وید راج
کرشن دیال جی وید شاستری ایڈیٹر گھر کا وید ماسٹر

دھوم پر عالم میں ہر سو تذکرہ ہے ہر جگہ بیگانہ ہے قیمتی نادر عجوبہ یہ کتاب
جو پڑھیکا۔ آزمایکا۔ سنایکا اسے واقفیت میں اضافہ ہوگا۔ حیدر حساب
زندگی کا علم اور سائنس آیور وید ہے زندگی سے پیار کر نیوالو پڑھ لو یہ کتاب
چاہے یونانی ہو مصرانی ہو یا ہومیو پتی ڈاکٹر سب کہیں گے یہ ہے نخلہ جواب
اپنی ہم ہستہ نہیں۔ اوروں کی رائیں کھو پھر مگہ کر کام لو جو ٹوٹے زرد و غلاب

مخزن آیور وید کیا ہے؟ - چرک شاستر کا عطر سسترت کا پنجوڑ۔
واک بھٹ کا جوہر تقریباً تمام قدیم و جدید بطعی کتب - ویدوں - بطعی عالموں
اور عالموں کے عجیب تجربات کا خلاصہ۔

مخزن آیور وید میں کیا ہے؟ - قدیم ویدوں کے شرط نسخے
یچھا۔ آسان اور صریح العمل ادویات - ہنگے سستے آسانی سے ہا تو آنے

والی دو ہیں۔
مخزن آیور وید کی ترتیب کیسی ہے؟ - محققانہ - عالمانہ - فلسفانہ

حکیمانہ۔ طبیبانہ۔ مخزن آپور وید کی ترتیب تدبیر کسی کھی گئی ہو؟
 چکر مشرت داگ بھٹ وغیرہ قدیم کتب کی مفصل ادویات کے صحیح نسخے دیئے
 ہوئے بسیط اور وسیع پیمانہ میں صدی تجربات۔ سینہ کے راز و چوٹی کے نسخے۔ سنیا سیول
 کے چٹکے۔ سادھوؤں کے لوٹھے۔ تلمی ریاضوں کی نادر الوجود دوائیاں جو فائدہ
 خیر اندے۔ سفوف۔ لوق۔ مفرد و مرکب ادویہ ہر قسم کے رس و کتنہ جات جو ہر د
 جواہر غریبہ ہر طرح کے معلومات سے مالا مال ہے۔ مخزن آپور وید کے
 علاج کی خصوصیت کیا ہے؟۔ اس کی بعض جادو اثر دواؤں سے
 گھنٹوں اور منٹوں میں بخار اتر جاتا ہے۔ آنکھ میں سرمہ کی سلائی لگائے علیہ کے
 اند بند لیو انجکشن دوا لی ہنجانے اور نہانے۔ دھواٹے وغیرہ علیات سے
 بخار دور کرنے کے جادو نما قواعد نہایت فراخ دلی سے ظاہر کر دیئے گئے ہیں۔
 کافی جگہ نہ ہو نیسے صرف محدودے چند راؤنکا خلاصہ صریح کیا جاتا ہو
 ہم صرف ہفتند سفارش کر سکتے ہیں۔ کہ اس کتاب سے کسی حکیم کا مطلب بیک چکنا سارا
 کر سہی کا گھر خالی نہ رہنا چاہئے ہم اپنے طور پر بھی اس کی شاعت کو کار فواہ تصور کرتے ہیں۔
 [ہرشی شیوہرت لال جی ہمارا راج]
 لاکھ راؤنکی ایک را۔ عالیجناب مسیح الملک حکیم حافظ محمد اجمل خان صاحب
 کس اعظم دہلی فرماتے ہیں۔ میرے ہمائی پنڈت کرشن دیال صاحب وکید ہوا یو ویدک کے متعلق
 اس کتاب کو زبان اردو میں لکھ کر اسکے علم ادب میں ایک معیار اضافہ کیا ہو گا جس کے مطالعہ سے بھی
 معلوم ہوتا ہے کہ اسکے مصنف اپنے فن کی اچھی طرح واقف ہیں اور یہ کتاب ایک آپور وید کے
 عالم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہر دران فن ہندوستان کے قدیم طب کے متعلق اس کتاب سے
 صحیح معلومات حاصل کر سکیں گے۔

مینچر ہندوستانی دوا گھر امرتسر پنجاب

قدیم شیول کی رسائیں بریاقوں میں تاج اور ہندو کیمسٹری کا پیش ہا کرشمہ

سہ مکروہوج رسائن

اندرونی یا بیرونی، ذہنی، دماغی، روحانی اور جسمانی شاید ہی کوئی ایسی کمزوری ہو جو اس اکیسویں نظیر کے سامنے ٹھہر سکے۔
 بوڑھے - کمزور - کم سمیت - ناقوال اور پزیر مردہ غرضیکہ ہر طرح کے کمزور اور
 مایوس مریضوں کے لئے یہ ایک جادو اثر رسائن دوا ہے۔ وہ کون سا مرض ہے جو
 اس کے مختلف طریقہ استعمال و انوفان سے جسم میں رہ سکے۔

کمزوری دنا طاقتی اور کمی خون کے باعث جن کا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہو۔
 یا زرا کھٹکا اور زوردار آواز ہونے پر دل چہار کی طرح پھٹکنے لگتا ہو۔ ان کے لئے
 اس رسائن کی چند ہی خوراکیوں سے کئی فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ رسائن کمی یاہ - کمزوری
 یاہ اور دل و دماغ صمدہ - جسگر وغیرہ اعضاے مرکبہ کے لئے بلاشبہ پہلے ہی روز پنا اثر
 دکھاتا ہے۔ اس کے استعمال سے بڑھاپا کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔

عقل و قوائے ذہنی کو خاص تقویت ملتی ہے رتو سے جسمانی میں پھر تیل پلن آجاتا ہے
 چومیس گھٹے محنت کرنے پر بھی تھکان محسوس نہیں ہوتی۔

اوج شکستہ کے پیدا کرنے قوت اعصابی یا نروس والی ٹیلی گرامس حال رکھنے
 کے لئے دنیا بھر کی دیگر طبی ادویات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ یہ اکیسویں رسائن خاص
 راجوں ہمارا جوں اُماد و روسا کے استعمال کی خاطر ہندوستانی رسائن شالاییں
 خاص طور سے تیار کی جاتی ہے۔

قیمت فی ماشہ صرف سات روپے دسہ انی تولہ اسی روپے رتھ محمولہ اک بزم خیر

مینجر ہندوستانی دوا گھر امرتسر

آیورید علم طب اور حفظانِ صحت کی نشر و اشاعت کا ایسی قیمتی کتاب ہے جو لاوا ماہر طبی رسالہ

” گھر کا وید “

جو کہ جنوری ۱۹۱۵ء سے زیرِ طباطبائی عالجیناب وید راج کرن دیال جی وید تاسری صفا بہت محنت و قابلیت سے نکل رہا ہے۔ یہ رسالہ حکیم وید صاحبان کے لئے تو فائدہ مند ہے ہی مگر ایک لکھے پڑے قید کے بڑے ہی کام کی چیز ہے۔ کیونکہ قابلِ ایڈیٹر صاحب نے اکی تریب ایسی موزوں اور مناسب مقرر کر رکھی ہے جو کہ دیکھتے ہی سے تعلق رکھتی ہے اس میں ہر ماہ ایک مضمون بنام آیور طب آیور وید کی رو سے کل امراض کی مکمل تشریح اسبابِ علامات و علاج نہایت آسان و عام فہم عبارت میں مسلسل نکل رہا ہے جو کہ کسی روز ایک مکمل مخزنِ آیور وید کا کام دیکھا۔ یعنی طب آیور وید کی مکمل کتاب ہو گا۔ علاوہ ان میں امراضِ مخصوصہ مردانہ زنانہ و بچکانہ لکھ کر دی ہیں ہونیوالی بیماریوں پر ایک ایک مضمون بمقامِ آسان و نہایت مجرب و تجربہ علاج درج ہوتا ہے۔ ہر ماہ چار باب تک صفحہ آیور وید کی محبت و دیگر مجربات کے لئے مخصوص ہوتے ہیں۔ غرضیکہ یہ طبی رسالہ ایک اسمِ باسٹی رسالہ ہے۔ مضامین نہایت مفید۔ عام فہم اور نہایت مزوری ہوتے ہیں۔ اور میں سبقہ مجربانِ حکمت میں۔ وہ محض کتابوں کی نقل یا یونہی من گھڑت نہیں ہوتے بلکہ جنابِ ایڈیٹر صاحب کے اپنے تجربہ و تجربہ ہوتے ہیں۔ یا جن اصحاب کے مجرب ہوتے ہیں ان کی حلیہ تحریر آٹھ پر درج رسالہ کئے جاتے ہیں۔ اس رسالہ کے مطالعہ سے کوئی بھی پڑھا لکھا طبیب اور ناقلِ طباطبائی نہ رہنا چاہئے تاکہ اس رسالہ نے محض اس غرض کے لئے کہ ملک میں آیور وید علم کی اشاعت ہو اور عوام میں طب جیسے مزوری مضمون کے سطور کا شوق پیدا ہو اس کی قیمت برائے نام مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی صرف ایک روپیہ چار آنے (دعیم) سالانہ۔ جلدی کیجئے کم از کم ایک پرچہ بطور بخشنہ مفت تنگ کر ملاحظہ فرمائیے۔ اور اگر پسند ہو تو سال بھر کے لئے خریدار بن جائیے۔

نیاز مند منیجر گھر کا وید امرتسر (پنجاب)

رجب طویل نمبر ۲۰۳۲

آینت میگزین

[ماہواری سلسلہ] ۶

No. 6

Pirashah

۵۷۲۵۳

۱۱ تاسات ۳۰

از اہل سنت و جماعت -

۴۰ نقدہ دان نفع و کام از کتاب خود

[زیر ادارت]

شیوہرت لال

۱۹۲۷ء
بابت ماہ جولائی و اگست

سوال

آپ نے اپنشد میگزین کے کتنے خسریہ یاد
 بتائے؟ اگر اب تک ادھر توجہ نہیں ہوئی۔ تو اب
 عنایت کیجئے۔ تاکہ یہ قیمتی سلسلہ مکمل صورت میں آپ کی
 نذر ہو سکے۔ ورنہ ہم اخلاقاً اور قانوناً صرف ۱۲ نمبر
 بھیٹ کر لینے کے ذمہ واہیں۔ آمدنی کم خرچ زیادہ
 ایسی حالت میں اسے کب تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ
 آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ذرا مدد کیجئے۔ اور مکمل اپنشد
 اردو زبان میں آپ کی خدمت میں موجود ہو جائیگی۔

مدد کا طالب

میگزین میگزین

منک انیشہ

(۱)

لفظی ترجمہ صفائی اور وضاحت
کے ساتھ
آسان عام فہم اور واضح لفظوں میں

شیو برت لال

مقیم راجہا سوامی دھام - ڈاکخانہ گوبی گنج ایچ بنارس

قیمت ۱۲ نمبر کے مستقل اور مجموعی خریداروں
کے لیے بلاترین بلاترین بلاترین بلاترین
حقوق محفوظ

دیباچہ منڈک اپنشد

۱) وجہ تسمیہ

منڈک دو نفلوں منڈ (سر) اور ک (دبر) کے بنا ہے۔ سر میں برہمہ کو دھارن کرنا منڈک کہلاتے ہیں۔ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے۔ اور بہ مقابلہ اور ریلوں کے اس میں زیادہ موزونیت اور تناسب معلوم ہوئی ہے۔ اور لوگ اسے سر مونڈنے کے معنی پہناتے ہیں۔ اور منڈ کو اور ک سے چھرا تعبیر کرتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں گویا یہ اپنشد حجامت کرنے کے راز کا کاشف ہے۔ یہ غلط اور مبہم تاویل آج کی نہیں ہے۔ بلکہ ہمیشہ سے پہلی ہی رہی ہے۔ اور اس کی تائید میں ایک اور اپنشد کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جو چھریک اپنشد ہے۔ سو امی شکر چار یہ جیسے

جیتہ اور زبردست عالم نے بھی یہی غلطی کہہ ہے۔ اور قدیم
خیال کی تقلید اور تائید سے اختلاف رائے کرنے کی
جرات نہیں کی۔ اُنشدوں کی تواریح میں ^{بعض} شخص ہوں۔
جو اس قدیم رائے کی مخالفت کرتا ہوں۔ اور وہ بھی بغیر
دلیل اور تناسب کے نہیں۔

اس قدیم رائے کی تائید میں منڈک کی وجہ تسمیہ کی
صراحت یوں کی جاتی ہے۔ ”جیسے استرے کی حجامت
سے سرنگی صفائی ہوتی ہے۔ ویسے ہی یہ ایشد بھی من کے
تمام کانٹوں کو مونڈ کر خواہ نکال کر اس کو صاف بنا دیتی
ہے۔“ واہ جی واہ! نہ یہاں کہیں من کا لفظ آتا ہے
اور نہ اس کی رعایت ہی پائی جاتی ہے۔ خبر نہیں لوگوں
نے کیوں ایسی غلطی کی۔ اور کس طرح غلط فہمی میں پڑے
منڈک کے نفوی محکم ہی شہر میں بڑھمہ میں۔ کت بڑھمہ کا
نام ہے۔ جیسے دوار کا بڑھمہ کا دوار وغیرہ اور اس
میں حجامت کا مضمون کیسے سما گیا! سگڑ

دوسرے ٹیکا کار کی رائے ہے۔ کہنے ہوئے ہر
 آگنی گنڈ کو وضاحت کرنا منڈک کا ارتقا ہے۔ یہ کرم
 ٹکانڈ کے متابعت کرنے والے کی رائے ہے۔ جیسے اس
 کے کوئی نسبت نہیں ہے۔

اب تیسرا ایک اور ٹیکا کار آتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔
”منہدم ایوینیو منڈکم“ یعنی جو سڑک ہو اس کا نام

منڈک ہے +

یہ سب بھرے۔ بھولے بھٹکے اور بہکے ہیں۔ پنڈت اور عالموں کا ہر جگہ یہی حال ہوتا ہے۔ عمل اور شغل سے تو انہیں کوئی شغل عمل نہیں رہتا۔ علمیت کے زعم کی جدت میں جو سو جھبی اسی کی طرف دوڑ پڑے۔ صحیح۔ سچی اور معمولی بات کی جانب توجہ نہیں جاتی۔ منڈک میں منڈ = سر اور ک = برہمہ ہے۔ یہ سچی اور صاف وجہ تسمیہ ہے جس کی اینٹ کے معنوں سے تائید ہوتی ہے +

منڈک ایک قسم کا ورت ہے۔ یہ منڈ میں برہمہ کے دھارن کرنے کا ورت ہے۔ اسے شر ورت بھی کہتے ہیں۔ کہاں کے چھرا چھری اور کہاں گھوٹ گھوٹ کا خیال اس کا سخت غلطی میں پڑے۔ منڈک اینٹہ کی تعلیم کسی سنیاسی یا منڈ کے سادہ ہو کو نہیں دی گئی تھی۔ یہ تعلیم شوٹک نامی ایک گروہتی کو دی گئی تھی۔ جو منڈ انہ تھا اور نہ گروہتی کے لئے اس شرط کی پابندی کی ضرورت ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی تورات میں سر گھٹانے کا رواج بدھ بھگوان کے زمانہ سے شروع ہوا۔ اس دھرم کے بھکشوؤں کے لئے یہ لازمی شرط تھی۔ اس سے پہلے ہندی بھی کیس دھاری ہی ہوا کرتے تھے۔ اور ان کے سر پر جٹا جوٹ کا تاج رہتا تھا۔ بودھوں کی تقلید سوامی شنکر آچاریہ جی نے کی۔ اور ان کے آئین کے سنیاسی منڈ

مُونڈا نے لگے۔ منڈک اپنشد سوامی سنکر آچار یہ جی سے پہلے کی کتاب ہے۔
بعد کو اسی غلطی کے زیر اثر ایک چھڑیک اپنشد (کشوریک اپنشد) لکھی گئی۔ جو منڈک کے مشابہ بھی جاتی ہے۔ اور اس سے سرگھٹوانے کے خیال کی مزید تائید ہوتی ہے۔ یہ غلطی در غلطی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب نئی ہے۔ اس کی نسبت منڈک کے ساتھ قائم نہیں کی جاتی۔ اس کی اپنی رعایت صیح ہوگی۔ جیسے ہیں اس اپنشد کی بیٹکا لکھتے وقت غور کر دوں گا۔
منڈک سر کو کہتے ہیں۔ انہیں شک نہیں ہے

اور ک کے سنکرت زبان میں متعدد معنی آتے ہیں مثلاً
۱، برہما ۲، دشنو ۳، ہمیش دم، کام دیو۔
۵، اگنی ۶، ہوا ۷، یم ۸، سورج ۹، آتما
۱۰، راجہ ۱۱، راجکار ۱۲، گرہ ۱۳، دولت
۱۴، اجایداد ۱۵، آواز یا شبد ۱۶، روشنی یا نور
۱۷، چمک ۱۸، سر ۱۹، پانی ۲۰، خوشی
۲۱، تفریح ۲۲، بال ۲۳، بال والا سر
۲۴، مور

اب اس معنی مراد کا منڈک لفظ سے نسبتی رشتہ جوڑا
یہاں چھڑکے یا چھڑی کا کیا کام ہے۔ منڈک اپنشد کا تعلق
آتما سے ہے۔ صیح اور سچے معنی سر میں آتما کو قائم کرنا
زیادہ موزون معلوم ہوتا ہے۔ اور اس خیال کی تردید

مشکل سے کوئی شخص کر سکیگا۔

وجہ دروجہ وجہ تسمیہ

حقیقت میں منڈک اپنشد کا تعلق دیو۔ یاں پنھ سے ہے کون جانے کب سے اس طریق سے لوگوں کو لاعلمی اور ناواقفیت ہونے لگی۔ اپنشدوں میں اس کے اشارہ ہی اشارہ رہ گئے۔ یہ دراصل علم سینہ ہے۔ جو روحی سلسلہ میں اب تک برابر چلا آ رہا ہے۔ محدود دائرہ اور مخفی مجالس میں خفیہ راز۔ اور علم باطن کی حیثیت رکھنے کی وجہ سے یہ صرف محفوظ آدمیوں تک محدود ہے معدوم اب بھی نہیں ہے۔ وہ بتا سکتے ہیں۔ اور بتا سکیں گے۔ کہ کس طرح جتا کے شعلوں سے مل کر دن کے نور سے ملاپ ہوتا ہے۔ کس طرح دن کا نور شوکل پکش اجل ششماہی اور سموت سر کے مل کر سورج لوک میں لے جاتا ہے۔ کس طرح سورج لوک میں نورانی انسان ایسے عامل کو برہمہ لوک پہنچاتا ہے۔ اس قسم کے بیانات ویدائیک اور چھاندوکیہ اپنشدوں میں بطور رمز اور کتابہ کے موجود ہیں۔ لیکن سب کے سب صراحت طلب ہیں۔ اور اس زمانہ میں بھی جو لوگ اس طرز عمل کے عامل ہیں۔ پہلے وقتوں کی طرح بتانے میں اس قسم کی خست کرتے ہیں۔

کہ عام آدمیوں تک اس کا علم نہیں پہنچتا۔ تاہم میں اُسے
یہاں کھول کر کسی حد تک کہہ دیتا ہوں۔ کہ آواز ہے
اور شبہ ہے۔ کہ نور ہے اور جوتی ہے۔ کہ آتما ہے
اور برہم ہے۔ اور اسی رعایت سے کہ گورو ہے جس
کا اشارہ تیسرے منڈک کے دوسرے کھنڈ کے پہلے فقرے
میں موجود ہے۔ توجہ کرنے والے عامل نہ ہونے کی وجہ
سے اس کے لفظ مراد کو بھی غبت رہو دکر کہے۔ میں نے
صاف طور پر ترجمہ کر دیا ہے۔ اُسے دیکھ لو۔ اور یہی
تسل کر لو۔ خواہ کسی سنسکرت دان سے اس کی لفظی رعایت
یا صرف نسخہ کی نسبت دریافت کر کے سمجھ لو۔ خود بخود غلط
تشہین ہو جائے گا۔

اس قدر مطالعہ کے بعد اب منڈک کی مادی مراد پر غور کرو
منڈک سر میں آتما کا قائم کرنا ہے۔
منڈک سر میں شبہ کا قائم کرنا ہے۔
منڈک سر میں نور اور لا نور کا قائم کرنا ہے۔
منڈک سر میں گورو کو قائم کرنا ہے۔
منڈک سر میں گورو کی تعلیم کو قائم کرنا ہے
منڈک سر میں سنسکار کی اگنی کو قائم کرنا ہے
منڈک سر میں سورج کو قائم کرنا ہے
وغیرہ وغیرہ وغیرہ

دیو۔ یاں پنہتھ کے عمل میں یہ سب رعایتیں آجاتی

میں جن کا اشارہ اس منڈک ایشیہ میں موجود ہے۔ صرف
 غور سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اشارے کی کسی
 حد تک میرے اس بتانے سے سمجھ میں آجائیں گے۔ لیکن
 اصلی سمجھ اس وقت آئے گی جب اس کا عمل کیا جائیگا۔ اور
 وہ اب تک راز باطن۔ سر مخفی اور گیت مر م ہے۔ نہ تو
 کے جن جن سلسلوں میں اب تک ان کا عمل کیا جاتا ہے
 وہ ان باتوں کو زیادہ سمجھ سکیں گے۔ کیونکہ وہ طریق اب
 تک کسی نہ کسی صورت میں مخفی طور پر موجود ہے۔ بالکل
 معدوم نہیں ہوا ہے۔
 اور اشارہ مجھ سے لو۔

کلام ہے۔

(۱) گورو ماتھے سے اترے شبد ہو نا ہوئے

تا کو کال گھسیٹی ہو۔ روک نہ سکے کوئے

(۲) گورو کو سر پر رکھے۔ چلے آگیا نا نہ

کیں کبیر تا داس کو تین لوک بھے نا نہ

ایسے اشارے روحانی طریقوں والوں کے کلام میں بیشمار ہیں۔
 منڈک کی وجہ تسمیہ یہ ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نہیں
 ہے۔ اور نہ ہو سکتی ہے۔

ایسے کلام نایاب نہیں ہیں۔ یہ ضرورت کا طریق

در شرع و پوش کردست آفتاب فہم کن واللہ اعلم بالصواب
 (صوفی کا کلام)
 (مولانا رحمہ)

ہے۔ یہ سر میں ورت دھارن کرنے کا اصول ہے
یہ مندرجہ کیا جاتا ہے۔ اس کے عام طور پر بتانے کا
رواج نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ اور جس نئے محقق رکھنے
کی تاکید منڈک اپنشد کے تیسرے منڈک کے دوسرے
کھنڈ کے دو آخری منٹروں میں ملے گی۔ جو وہاں رچائیں
کسی گئی ہیں:-

تجو برہمنہ سٹی۔ باعل۔ عالم۔ معتقد۔ اور اپنے آپ کو
ایک رشی اگنی میں ہوم کرتے ہیں۔ یہ برہمنہ و دیا صرف انہیں
کو بنانا چاہیے۔ اور جنہوں نے منڈک ورت (شر ورت)
کو قاعدہ کے موافق پورا کیا ہے۔ ”منڈک اپنشد ۲-۳-۱۰“
”یہ سچائی ہے۔ اسے انگریز رشی نے قدیم زمانہ میں بتائی
تھی۔ اس کو کوئی ایسا پورن نہیں پڑھ سکتا جس نے ورت
کو پورا نہیں کیا ہے“ (منڈک اپنشد ۳-۲-۱۱) *

(۲) تقسیم و تفریق

منڈک اپنشد تین حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کا ہر
حصہ منڈک کہلاتا ہے۔ اور ہر منڈک میں دو دو کھنڈ
فصلیں ہیں *
پہلے منڈک میں برہمنہ و دیا اور ویدوں کا مجموعی

بیان ہے۔ دوسرے منڈک میں برہمہ و دیہا کا خاکہ اور
برہمہ اور جگت کے نسبتی تعلقات کا ذکر ہے۔ ساتھ
ساتھ برہمہ کی پراپتی کے سادھن آتے ہیں۔ تیسرے منڈک
میں اس سادھن کی زیادہ زوردار صورت میں صراحت
ہے۔ اور گیان کے ذریعوں کے ساتھ اس کے نتیجے اور
پھل کی وضاحت کی گئی ہے۔ جو بیان پہلے آچکے ہیں۔
ان پر اور مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔

(۳) مضمون کتاب

پہلے منڈک کے بموجب علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک
سفلی یا سچلا۔ دوسرا علوی یا اونچا۔
سفلی علم میں چار وید۔ چھ وید انگ دسکشا۔ کلب
ویاکرن۔ نیرکت۔ چھند اور جوتش شامل ہیں۔
علوی علم کا تعلق صرف برہمہ گیان سے ہے۔ جو
حواس۔ دل اور عقل کی رسانی کے ادنیٰ چیز ہے۔ برہمہ
محیط کل جوہر۔ اصل الاصول اور تمام خلقت کی بنیاد
ہے۔ عناصر۔ مخلوقات۔ حواس وغیرہ سے سب اسی کے
ظہور کے اظہار کے سلسلہ میں پیدا ہوئے۔ یہ اسی طرح
برہمہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے مکڑی اپنے منہ سے
تار نکالتی ہے۔ خواہ جیسے زمین سے نباتات اور جسم

سے بال پیدا ہوتے ہیں *
 (۱) - سفلی یا پخلا علم کرم کا نڈ - یگیہ کا نڈ اور
 باہری رواجی اور رسمی شریعت ہے جس کا تعلق ویدوں
 کے منتروں سے ہے۔ یہ یگیہ دیوتاؤں کی بھینٹ ہیں
 جو شروہا ر عقیدہ مندی کے ساتھ خاص خاص وقت
 اور خاص خاص موقع اور موسم پر کئے جاتے ہیں۔
 جو انہیں انجام دیتا ہے۔ وہ برہمہ لوک کا پخلا حصہ حاصل
 کرتا ہے۔ جسے چندر لوک یا پترسی لوک کہتے ہیں۔ اور
 اس کے سکھوں کا وارث ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں کئے
 جاتے تو اس سکھ سے محرومیت رہتی ہے۔ اینتہ
 نے اس کی اہمیت پر زور بھی دیا ہے۔ اور اگنی پوٹر
 آہوتی اور آگ کے سات مشعل شعلوں کا اختصار کے
 ساتھ تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ لیکن یہ صرف بناوٹی
 اور تضیع کی بات ہے۔ کیونکہ آگے چل کر صاف لفظوں
 میں ان کی دہلی ہوئی تردید بھی موجود ہے۔ ایسے یگیہ
 کرائے والوں کو بھولا - بھریا - اگیانی اور اندھوں
 کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس کے نتائج کے سلسلہ میں
 انہیں دیکھی - مصیبت زدہ - موت کے شکار - سورگ
 سے اصلی سکھ سے محروم اور بار بار جنمنے مرنے
 والے بتایا ہے۔ یگیہ کرتے ہوئے یہ مرنے کے
 پیچھے چندر لوک کو جاتے ہیں۔ اور اپنے شجرہ کرموں

کا پہل بھوگ کر پھر اسی پر تقویٰ پر چلے۔ گرا کے اور اتارے
جاتے ہیں۔ ممکن ہے وہ پر تقویٰ لوگ میں پیدا ہوں
اور ممکن ہے۔ وہ اس سے بھی نیچے لوگوں میں پیدا ہوں
ایسی حالت میں پھر ان کے لئے سورگ میں جانے کا
موقع بھی نہیں ملتا۔

برعکس اس کے جس نے اپنے حواس ضبط کر رکھے ہیں
جس کا دل یکسو اور شانت ہے۔ اور اس جگہ اور
اس کے کاروبار کو عارضی اور فانی سمجھتا ہے۔ اور دیر پا
والا ہے۔ وہی برہمہ ودیا کے جاننے کا مستحق ہے۔
ایڈیٹر میں اس اجتماعِ صدیق کا سبب کیا ہے؟
سبب یہ ہے کہ عوام ہمیشہ رسم و رواج کے پابند
اور دلداد میں۔ اور سچی باتیں ان کی سمجھ سے باہر ہیں
اس تعلیم کے اور عیکاری بھی انہیں کے درمیان تھے
منتخب کرنا ہے۔ اس لئے شریعت کی چھیڑ چھاڑ سے
بہت درجہ تک گریز کیا گیا۔ اور ان کے تالیفِ قلوب
کا خیال بھی بد نظر رکھا گیا۔ تاکہ مجلسی شیرازہ نہ بکھرنے
لاوے۔ اور کام بھی ہوتا چلے۔ جہاں جہاں روحانیت
کی تعلیم کا خیال ہے۔ وہاں وہاں اسے شریعت
کا پیوند بنا کر رکھا گیا ہے۔ بدھ و دھرم کی نظیر اس
خیال کے تائید کی بہترین اور زبردست مثال ہے۔
اس نے مختلف ملکوں میں جا کر ان کے آبائی مذہب

کو دھکے نہیں پہنچایا۔ بلکہ اس کا پیوند ہو کر رہا۔ یہی طرز عمل مسلمان صوفیوں کا بھی ہے۔ وہ اپنے خیال کی تائیدی تاویل تک قرآن کی آیتوں اور نبی کی حدیثوں سے کرتے ہیں۔

اپنشدوں کے رشتیوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ یہاں تک کہ پران کے سانس چلنے کو پران یکہ غذا کھانے سے مضمون کو بھی یکہ ہی بتایا ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس ورید آرنیک اپنشد میں بالخصوص اس کا تائیدی سامان بہت ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یاگیہ و لکیہ نے وہاں ان ٹیگہ کرنے والوں کو ایسے بُرے بُرے ناموں سے یاد کئے ہیں۔ جو ایک جہز انسان دوسرے انسان کے لئے بہ مشکل کر سکے گا۔

دونو باتیں ہیں۔ تعلیم چونکہ عام کبھی نہیں تھی۔ پوشیدہ طور پر دی جاتی تھی۔ یہ گھپ گئی۔ اور شریعت پسند آہستہ آہستہ مسجد و تعداد میں اس کی جانب رجوع بھی ہوتے گئے۔ لیکن یہ کبھی عام نہ ہو سکی۔ اور نہ ہو سکتی تھی۔ اس کا نام ہی اپنشد یا راز تھا۔ اور یہ ہمیشہ پردہ ہی میں رہا۔

۲۔ علوی علم یا پرا و دیا کا مقصد صرف برہمہ کا گمان ہے۔ اس کی صراحت میں پہلے مزدک سے سمجھ ہی اختلاف ہے۔ برہمہ سے جاندار اُسی طرح پیدا ہوتے

ہیں۔ جیسے آگ سے چنگاریاں۔ برہمہ محیط کل جوہر اعلیٰ اصول
پر مبنی۔ بغیر کارن کا۔ غیر تبدیلی پذیر محدود صورتوں میں
سمجھنے سے اونچا۔ اسی سے پران من اور تمام اندریاں
اور عناصر خمسہ۔ آکاش۔ ہوا وغیرہ پیدا ہوئے۔ وہ سب کا
انتزاع تھا اور اندرونی رُوح ہے۔ اس طرح برہمہ کی فضا
کرنے کے بعد برہمہ کے رچنا کی صراحت آتی ہے۔ ظاہر
تشیب کا خیال مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اور آخر میں زور دار
طور پر سب کو برہمہ ہی برہمہ ہونے کا خیال دلا گیا۔ اور
تاکید کی ہدایت کی گئی۔ کہ صرف برہمہ گیان ہی سے ملتی ہے
۳۔ برہمہ پر گٹ نہیں ہے۔ نہ کسی ذریعہ سے پر گٹ
کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ سب کے سب اُسی سے پر گٹ
ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے اندر ہے۔ اور حقیقت میں وہی تمام
موجودات ہے۔ اس کا دو چار اوم ہے۔ یہ اوم برہمہ
ہی ہے۔ اور پھر اوم کی تفصیلی وضاحت ہے۔ اسی پر
دو۔ پرتھوی۔ انتزاعش یعنی۔ علوی سفلی اور درمیانی طبقات
قائم ہیں۔ اسی پر تمام من اور اندریوں کا انحصار ہے اور
وہ پرش ہے۔ جسم میں اس کی موجودگی اظہار کی صرف ایک
صورت ہے۔ یہ سب کا جاننے والا۔ ہر جگہ حاضر اور
ناظر ہے۔ وہ ہر دے کی گیمہا کے اندر من اور اندریوں
کا حاکم ہے۔ سب کا اس سے ظہور ہے۔ اور وہی سب
کچھ ہے۔ جسے برہمہ گیان مل گیا۔ وہ کرموں کے بندھن

سے چھوٹا گیا۔ اس کے تمام شکوک اور شبہات مٹ گئے۔ برہمہ کو لامحدود سمجھ کر وہ برہمہ میں داخل ہو جاتا اور اس سے مل کر ایک ہو رہتا ہے۔ یہ برہمہ نہ اندریوں سے بچھا جاسکتا ہے۔ نہ جیب تپ یا کرم کے ہاتھ آتا ہے کیونکہ وہ لطیف سے بھی لطیف تر ہے۔ اور ساتھ ہی لامحدود بھی ہے۔ من اُسے کیسے سمجھے! کیونکہ وہ ہمیشہ اندریوں کے زیر اثر رہتا ہے۔ لیکن اگر دل گیان اور وچارگی مدد سے پاک صاف کر لیا جائے۔ تو اس کے انویجھوکا امکان ہے۔ یہ علم یا گیان پڑھنے پڑھانے سے سنانے اور سمجھنے سمجھانے کے ماتحت نہیں ہے۔ بلکہ ویراگ اور یوگ کے سادھن سے متعلق ہے۔ ویراگ اور یوگ کے بغیر ویرانت کا سمجھنا دشوار اور مشکل ہے۔

۴۔ اس گیان کا پھل یا نتیجہ مکمل نجات ہے۔ تب آتما کو جلت سے تعلق نہیں رہتا۔ اس کی تمام زندگی اپنے ہی اندر متحد ہو جاتی ہے۔ اور اسی وحدت یا اتحاد کا نام برہمہ ہے۔ وہ برہمہ سے متماثل واصل اور اسی میں داخل ہے جیسے ہتی ہوئی ندیاں یکے بعد دیگرے خواہ اپنے سلسلہ میں رواں ہو کر سمندر کی جانب رجوع رہتی ہیں۔ اور اس میں داخل ہو کر اپنے نام روپ کو کھو دیتی ہیں۔ اسی طرح برہمہ گیانی برہمہ سے مل کر تمیزی نام روپ کو کھو کر برہمہ ہو جاتا ہے۔

کٹھ اپنشد۔ پرشن اپنشد اور منڈک اپنشد کے طرز بیان نہ صرف باہم گردنشاہ ہیں۔ بلکہ ان کے خیالات اور ان کی عبارتوں کی ذہنی مراد میں بھی یکسانیت ہے بالخصوص منڈک دونوں کا عجیب و غریب ساختی بنجانی ہے۔ اگر منڈک اور پرشن۔ خواہ منڈک اور کٹھ ساتھ ساتھ زیر مطالعہ رہیں۔ تو پڑھنے میں یکسانیت کا لطف ملے گا۔ ان میں سے کون اصلی ہے۔ خواہ ان سب کا عام بالمشترک ماخذ ہے۔ خواہ ایک کو دوسری سے کیا نسبت ہے اس کا پتہ لگانا مشکل اور غیر ممکن ہے۔ تاہم اس قدر کہا جاتا ہے کہ پرشن اپنشد کی بنیاد پر منڈک کی کیفیت منڈک اور کٹھ کی نہیں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے۔ کہ اس کی ترتیب کا اہتمام بعد کو ہوا ہے۔ منڈک کی ترتیب میں خوش ترتیبی کا وہ سلسلہ نہیں ہے جو پرشن میں موجود ہے۔ اور ساتھ ہی اس میں بلند خیالی بھی ہے۔ پرشن میں صرف تتوں ہی کا ذکر نہیں آتا۔ بلکہ ان کی ماتراؤں۔ شبد۔ سپرشن۔ روپ۔ رس۔ گندھ کا بھی اشارہ موجود ہے۔ اسی طرح کٹھ کے دوسرے حصہ کی نسبت بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی اصلی نہیں بلکہ ترتیبی کتاب ہے۔ لیکن کٹھ اپنشد کے پہلے حصہ کی یابت یہ رائے نہیں قائم کی جاسکتی ہے۔ وہاں خیالات اور اظہار کی صورت میں مطابقت ہے۔ اور ایک ہی

خیال شروع سے آخر تک محیط ہے۔ ممکن ہے۔ یہ
کچھ اپنشد منڈک سے پہلی ہو۔

برہمہ یا ذات مطلق کا سدھانت (اصول) اور
جلت اور جلت کے حانداروں کے ساتھ اس کی
نسبت اور پھر انسان کا اعلیٰ مقصد ان باتوں کی صراحت
میں تینوں اپنشدوں نے کمال دکھایا ہے۔ تفصیلی مدات
کے حسن و قبح پر جانے کی اس قدر ضرورت نہیں ہے۔ صرف
ان کی بلند نبیائی اور سحرانگہ تمنا پر خیال دوڑاتا ہے۔
جو کچھ کہا گیا ہے۔ وہ چوٹی کا مضمون ہے۔ اس سے
بہتر دنیا کے کسی فلاسفہ نے نہیں بیان کیا۔ بلکہ یہاں
تک بہ مشکل کسی کی رسائی ہوئی ہوگی۔ تفصیلی مدارج کا
مقصد صرف یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ کسی طرح کسی طریقہ
سے انسان بلند باطن۔ بلند نظر اور بلند خیال ہو جائے
برہمہ کی اصلیت کو ذہن نشین کر لے۔ پھر یہ اس نئے لئے
غیر ضروری ہو جاتے ہیں۔ مطلب سے مطالب اور غرض
سے ہے۔ پھل کھانے سے کام ہے۔ پیڑ گننے یا پتہ پتہ
کے شمار کرنے میں دھرا گیا ہے۔ اور پھر طرز بیان کی
سلاست اور سادگی بھی عجیب و غریب ہے۔ نہ کہیں
کوئی ارق لفظ آتا ہے۔ اور نہ سمجھانے میں منطق کے
طویل طویل دائرہ پٹانے کی ضرورت ہے۔ جو بات
ہے آسان اور سہل ہے۔ صرف آدمی ذرا غور کرے۔

غور کرنے کی عادت ڈال لے۔ اور خود بخود سمجھ جائیگا۔
 زیادہ علمیت کی مطلق احتیاج نہیں ہے۔ یہ کمال دینا
 میں صرف ان اپنٹہ وں کو ہے۔ مانا سلسلہ کی کڑیاں
 کہیں کہیں کیا بلکہ ہر جگہ نہیں ملتیں۔ ان کے میل ملانے
 کی طرف کمتر توجہ دی گئی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس میں
 کمی ہے۔ بالکل غلط اور جھوٹی بات ہے۔ ضروری
 مدارج سب کے سب موجود بھی ہیں۔ مطالعہ کرنے والے
 کا خیال تک تو اس کمی کی جانب نہیں جاتا۔ جس کا جی
 چاہے وہ آپ ان کڑیوں کا اضافہ کیا کرے اور کرتا
 رہے۔ شمع کس لئے کیا ہے! اگر ان کی طرف توجہ دی
 جاتی تو شاید یہ اپنٹہ۔ اپنٹہ نہ رہتیں۔ ان کا مطالعہ سخت
 مشکل ہو جاتا۔ بظطر عطر۔ جو ہر جوہر۔ بکھن بکھن یہاں موجود
 ہے۔ یہ باریک خیالی ان رشیوں کو کب سوچی تھی۔ اس
 کا پتہ کون دے! دیدوں کے اکثر متر وں میں یہ
 خیالات پائے جاتے ہیں۔ گو وہاں صرف بیج کی شکل
 میں ہیں۔ یہ وید کہتے پورائے ہیں؟ اس کا جواب بھی نہیں
 دیا جاسکتا۔ خیالات موجود ہیں۔ اور اہل خیال کی باریک
 بینی۔ موشگافی۔ لطیف بیانی اپنٹہ وں کی سادہ عبارت
 میں ہے۔ اُسے دیکھو۔ اپنا کام بناؤ۔ اور یہ کافی ہے
 اور ضرورت سے زیادہ کافی ہے۔
 مذاہب کے نشو و نما میں خدا کا بہم خیال ہر جگہ پایا

جاتا ہے۔ لیکن وہ بالکل غیر مکمل۔ نا کافی اور غیر اطمینان بخش ہے۔ سوال کرو۔ اُسی وقت کافر۔ بدین اور غیر معتقد مشرک کا فتوے دیا جائے گا۔ اور کیا عجب تعصب کی کند چھری سے پوچھنے والے کی گردن بھی پستی جائے یہاں برعکس کیفیت ہے۔ کم از کم ان تینوں چھوٹی چھوٹی اپنشدوں ہی سے مطالعہ کا تعلق پیدا کرو۔ وہ روحانی تشفی اور اطمینان قلب کا سامان مل جائے گا۔ کہ باید و شاید! بعض بعض دویت وادی ہند و مذاہب نے ان اپنشدوں کے ساتھ کئی بدسلوکیوں کی حیرات کی۔ تعظیم تو سب کے دلوں میں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے اپنے موبہوم اور مبہم عقیدوں کا اُسے رنگ دینا چاہا۔ یہ سخت بے انصافی اور ناقابل معافی جرم ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے! اپنشدوں کے طالب علم خود بخود سمجھ جاتے ہیں۔ کہ اصل مراد کیا ہے۔ اور متعصبوں کے تعصب کی دال نہیں گھلتی۔

برہمہ ہے۔ یہ اپنشدوں کا سہانا راگ ہے۔ یہ ان کے گیت کا ٹپک ہے۔ برہمہ کیا ہے؟ یہ پہلی کڑی اور انتہہ ہے۔ برہمہ کی اس جگت کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ یہ دوسرا انتہہ ہے۔ برہمہ سے کیسے جگت کی پیدائش ہوئی؟ یہ تیسرا انتہہ ہے۔ جیو اور برہمہ کی باہمی نسبت کیا ہے۔ چوتھا انتہہ ہے۔ اور اس برہمہ کے

جان لینے کا پھل کیا ہے؟ یہ پانچواں اور آخری انترہ ہے۔ زنجیر کی یہ مسلسل کڑیاں ان تینوں اپنشدوں کے اندر ہیں۔ بیان مکمل ہے۔ خوبصورت ہے۔ دل کو لگتا ہے۔ ان کی موجودگی میں اپنشدوں کی تعلیم کو غیر مکمل اور غیر مسلسل کہنا اگر سخت غلطی۔ غلط فہمی اور غلط بیانی کے جرم کا ارتکاب نہیں ہے۔ تو اور کیا ہے!

یاد رہے۔ دنیا میں صرف ہی مختصر کتابیں ہیں جو آدمی کو بے خوف۔ با اطمینان اور روحانیت کی نظر سے افضل بنا دیتی ہیں۔ دنیا کے کتب خانے ڈھونڈو علمی دفاتر کھنگالو۔ سائنس اور فلسفہ کی جدت کی جانب توجہ کرو۔ اور پھر دیکھو تمہارے پلے بھی کچھ پڑتا ہے یا نہیں؟ اس وقت ان کی عظمت اور بزرگی کا سکھ خود بخود دل پر بیٹھ جائے گا۔ اور تمہاری زندگی کچھ کی کچھ ہو جائے گی۔

میں نے صرف تین ہی چھوٹی اپنشدوں کا نام لیا ہے۔ اوپر کے تمام بیانات اور ان کے بالترتیب مدارج آجائے ہیں۔

برہمنیت ہے۔ جدت مقصیاس ہے۔ یہ خیال ہے۔ جو اپنشد دیتی ہیں۔ اور اس کے چھ ہونے میں شک کیا ہے؟ کیا یہ دنیا غار صنی نہیں ہے؟ کیا یہ سنسارناشان نہیں ہے؟ جرات ہو تو اس کی تردید کرو۔ لیکن تردید

ہو کیسے سکتی ہے! یہاں قدم قدم پر لمحہ لمحہ تبدیلی کے
نظارے زیر نگاہ آتے رہتے ہیں۔ اسے کچھ کچھ بھی سمجھ
سکتا ہے۔

برہمہ رت ہے۔ نت ہے۔ اس کے صحیح ہونے
میں بھی کیا شک ہے! کیا کوئی شخص بھول کر بھی کبھی خیال
کر سکتا ہے کہ کیا کبھی کسی وقت یہ لامحدود ناقابل بیان
ہستی نہ رہے گی؟ ایسا کوئی نہیں کہ سکتا۔ مرنے والے
پر تے ہیں۔ اور یہ جوں کی توں قائم ہے۔ یہ بھی ہر
شخص آسانی سے سوچ سکتا ہے۔ یہ روز روز کا
تجربہ اور شاہدہ ہے۔ جرات ہو۔ تو اس کی تردید
کرو۔ لیکن یہ لامسترد خیال ہے۔ جو انسان کے دل
سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔

دوسرا اصول جیو اور برہمہ کی یکنائی ہے۔
یہ جیو کیا ہے؟ کیا یہ عارضی اور فانی ہے؟ کبھی
نہیں۔ انسان چاہے۔ سب کو مرتا ہوا دیکھے۔ لیکن
اپنی موت کا اُسے بھول کر خیال تک بھی نہیں آتا۔
اور نہ آ سکتا۔ تم اپنی موت کو ذرا سوچو تو سہی۔ اس
موت کے خیال کے پس پشت تم خود برابر موجود ہو گے
اس لئے اس اصول کی بھی تردید محال اور غیر ممکن
ہے۔ یہاں تک تو سب کے خیال متفق ہونگے۔ اختلاف
برہمہ اور جیو کی یکنائی میں ہے۔ لوگوں نے برہمہ کو

ہوا مان رکھا ہے۔ اس لئے ڈرے اور سمجھے ہوئے ہیں۔
یہ ان کا خوف بے بنیاد ہے۔ اس کی جڑیں مذاہب کے
توہمات۔ قلیبی وسوسات اور ارد گرد کے تبدیل ہونے
والے واقعات کے اثرات موجود ہیں۔ اس لئے اصلیت
کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو اس کا ذہن
نشیں کرنا آسان اور چکی بچانے کا کرتب ہوتا۔

جیو ہی برہمہ ہے۔ حضرت! برہمہ کی وسعت کا خیال کہاں
پیدا ہوتا ہے۔ تمہارے ہی دل میں تو پیدا ہوتا ہے۔ پھر
تم محو و کیسے ہوئے؟ محو و دشتے کب غیر محو و دخیال کو
اپنے دل میں جگہ دے سکتی ہے۔ یہ غیر محو و دہی ہے۔ جو
غیر محو و دیت کے بھاؤ کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ جو کسی
حالت میں محو و د نہیں ہے۔ محو و د ہوتا تو اُسے برہمہ کی
غیر محو و دیت کے تصور کرنے کا موقع کب ہاتھ آتا۔ انسان
کا دل عجیب و غریب ہے۔ یہ راز ہستی کا منہ ہے جس کے
اندر خدا۔ خدا کی خدائی اور خدا کا رقیب شیطان تک سہما
سٹاپا پڑا رہتا ہے۔ ان بیماریوں کو سواء انسان کے
دل کے سہما لینے کے اور جگہ کہاں ملتی ہے! سوچو یہ
رہتے کہاں ہیں! یہ سب کے سب اس کے اندر ایک مختصر
جگہ میں روپوش رہتے ہیں۔ اُسی کے منہ اور زبان سے
پھدک پھدک کر نکلتے اور اسی میں جذب ہو جاتے

وسعت کا دل کے میرے پتا پاے کیا کوئی
 سب کچھ ہے یا ہر اس کے کہاں جائے کیا کوئی
 نادان اور اگیا نی انسان اپنی ذات کو بھولا ہوا
 ناحق خدا اور شیطان کے محض میں پڑا ہوا ہے بان کی
 ہستی اس کی ہستی کے تابع ہے۔ جب یہ اقرار کرتا ہے
 تب خدا موجود اور جب انکار کرتا ہے تب خدا معدوم!
 افسوس لوگ اس قدر بھی نہیں سمجھ سکتے!
 اس کی وسعت کا سبب یہ ہے۔ کہ لامحدود اس
 کے ہر دے کی گچھا میں بیٹھا ہوا محدود اور غیر محدود
 کی ماپ تول کر رہا ہے۔

(۱)۔ وسعت کا دل کے کوئی پتا کیسے پا کے

یہ وہ ہے جس میں آ کے خدا بھی سما سکے

(۲)۔ اے دل عجیب طرح کی ہے تیری کائنات

جو چاہے آئے آ کے وہ یاہر بھی جا سکے

(۳)۔ باہر ہے دل تو دل ہی ہے بھیتر خباہت من

ہے کون اس کے راگ کا نغمہ جو گا سکے

اگر کوئی اسی میرے خیال کو لے کر سوچنے سمجھنے لگے
 تو ابھی دم کے دم میں اپنڈ کا راز مرستہ اس کی سمجھ میں
 آسکے۔ اپنڈوں کے اصول کے زیر ہدایت اندردنی اور
 بیرونی تعلقات کی شہادت اور اپنی ذاتی اصلیت کے
 ذہن میں رکھنے سے اپنڈوں کی ماہیت کا پتہ آسانی سے

لگ سکتا ہے۔ یہ برہمہ جیو ہے۔ اور جیو ہی برہمہ ہے۔
ایک ہی شے کے طبقات ہستی کے خیال دو مختلف نام رکھ
لئے گئے ہیں۔ جیو برہمہ واپرہ جیو اور برہمہ میں کوئی
بجید نہیں ہے۔

کوئی شخص غلطی میں پڑ کر یہ کبھی نہ خیال کرے کہ اپنشد
کی تعلیم فرضی اور وہمی ہے۔ وہ اصلی اور حقیقی ہے۔
آج کوئی نہ سمجھے۔ کل کہاں جائے گا! بغیر اس کے سمجھے
ہوئے اطمینان اور بے خوفی کیسے آئے گی۔

بھٹو لو نہیں۔ میرے اس جملہ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ جیسا
خیال دیا قال۔ جیسا قال دیا حال جیسا حال دیا
قال۔ جیسا قال دیا قال۔ اس کا یاد رکھنا آسان ہے
مشکل نہیں ہے۔ اور میں اپنی تحریر سے تم کو حقیقت سمجھا
دوگا۔ اور سمجھا کر چھوڑ دوں گا۔ یوں ہی میں اپنشد وں کی ٹانگا
تکمنے نہیں بیٹھا ہوں۔ میں تعلیم دینے والے معلم کی حیثیت
میں آیا ہوں۔ وہ تعلیم ہی گیا ہوئی جو ذہن کے اندر نہ اتری
یا نہ اتر سکی! صرف صبر۔ استقلال اور دل کی یکسوئی کی
ضرورت ہے۔ تم اتنا کرو۔ باقی کام میں خود کر لوں گا
اور کر گزر دوں گا

۱۔ تعدد کثرت اور انیک کا خیال خارجی نظارہ
کے مشاہدہ کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح محدود اور غیر محدود
کا بھی حال ہے۔ ان کی ہستی کا یقین غور سے پہلے ہی ہوتا

ہے۔ لیکن جیسے جیسے تجربہ اور مشاہدہ میں وسوسہ ہوتی جاتی ہے۔ اُسی اُسی طرح ان کی ہستی کا وہم خود بخود زائل اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور سبب اور نتیجہ کا قانون یوح میں حائل ہو ہو کر پیدا دیتا ہے۔ کہ یہ کثرت وہم محض ہے۔ یہ تبدیل ہونے والی عارضی حالت ہے۔ آخر میں نتیجہ اپنے سبب میں جا کر معدوم ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایک کا ایک رہ جاتا ہے۔ مٹی کے تمام کھلونے بزن بھانڈے وغیرہ ٹوٹ پھوٹ کر مٹی رہ جاتے ہیں۔ پانی کے تمام بلبیلے۔ بوندیں۔ لہریں دھار وغیرہ پانی سے نل کر ایک ہو رہتی ہیں۔ اس طرح شتوں پر سوچنے سے پانچ تو پیر آکر نظر بھڑکتی ہے۔ مٹی۔ پانی۔ آگ۔ ہوا آکاش۔ مزید غور اور تجربہ کے یہ معلوم ہونے لگتے ہیں کہ چار عناصر کی پیدائش شدید سچ آکاش سے ہوئی تھی مٹی گھل کر پانی بنی۔ پانی آگ ہوا۔ آگ ہوا کی جڑ بن گئی ہوا آکاش میں جا کر مل گئی۔ اب پانچ کے عوض ایک فقط آکاش رہ گیا۔ پانچ کا وہم کا فوز۔ آکاش کی ہستی مقدم و موخر! ایک پر آگر چیت ٹھہر گیا۔ یہ وحدت ہے۔

اسی طرح اب ان کی ماتراؤں پر غور کرو مٹی گندہ میں بدلی۔ مٹی گندہ بدل کر جل میں ملے۔ جل اپنی ماترا میں تبدیل ہوا۔ جل اور رس مل کر آگ میں۔ آگ اپنی ماترا میں لے ہو کر ہوا میں۔ ہوا اپنی ماترا سپریش کو لے کر آکاش

میں جذب ہوا۔ آکاش اپنی ماتراشہ میں غائب ہو گیا
اب یہ سب کثرت معدوم ہو کر صرف شبہ محض رہ گیا
یہ وحدت ہے *

یہ کیفیت کرم اندریوں اور گیان اندریوں کی بھی
بجھو۔ یہ اپنے اپنے دشتے میں جذب ہو کر من میں لین
ہوئیں۔ جن سے ان سب کی پیدائش ہے۔ اور اب صرف
من ہی من رہ گیا۔ یہ وحدت ہے *

کارن ہمیشہ اپنے کارن کی طرف واپس جاتے ہیں۔
نتیجہ سبب ہی میں جا کر معدوم ہوتا ہے۔ اصل کی اولاد اصل
کی جانب رجوع ہوتی ہے۔ یہ وحدت ہے *

ان سب من۔ بانی۔ تئو وغیرہ کا ادھار پران ہے
یہ سب اسی کے سہارے رہتے ہوئے اپنا اپنا کھیل کرتے
ہیں۔ اور پھر پران میں لئے ہو جاتے ہیں۔ یہ وحدت ہے *
یہ پران کس سے پیدا ہوا؟ یہ آتما سے پیدا ہوا۔ یہ آتما
میں جا کر لے ہوا۔ یہ وحدت ہے *

اس آتما کا ادھار سہارا۔ سبب یا کارن پر مانتا ہے
یہ پر مانتا میں جا کر لے ہوا۔ اب آخر میں ایک پر مانتا
ہی پر مانتا رہ گیا۔ جو سب کا اصل الاصول ہے۔ یہ
آخر فی وحدت ہے *

منڈک وغیرہ اپنشدوں نے اسی طرح وحدت کے
مسئلہ کو ذہن نشین کرایا ہے۔ کارن تو اندریوں کو دکھائی

دیتا ہے۔ کیونکہ تمیز و تفریق کا درجہ رکھتے ہوئے بھی ان کے درمیان مطابقت۔ مماثلت۔ ہم آہنگی اور موافقت ہے۔ لیکن اصلی اصل اور حقیقی کارن اس قدر لطیف۔ باریک اور اونچا ہے۔ کہ من اور اندریوں کی رسائی اس تک نہیں ہوتی۔ یہ اس کے ماتحت ہیں۔ وہ ان سے بالادست ہے۔ اور ان پر فوق رکھتا ہے۔ اس لئے ان کو اس کا علم ہو غیر ممکن ہے۔ یہ اصل الاصول وہ سب کی بنیادی ابتدا برہمہ ہے۔ پندہ اسی بات کو ذہن نشین کراتی ہیں۔ برہمہ کی تلاش ان عارضی صورتوں میں یا ان عارضی اوزاروں کی مدد سے غیر ممکن ہے۔ شردھا سے اُس کا انو بھو ہوتا ہے۔ تب وحدت کا مضمون خود بخود خاطر نشین ہونے لگتا ہے۔

۲۔ اب ذات مطلق یا برہمہ کی طرف رجوع کرو۔ ہم کو خارجی اور اندرونی علم کا دعوے ہے۔ یہ علم ابتدا میں حقیقی اور مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں۔ کہ اسی علم سے ہمارے کاروبار میں باقاعدگی رہتی ہے۔ اور اسی پر ہماری زندگی کا انحصار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن مابعد کا پختہ تجربہ اسے بھی عارضی اور ناپائدار ثابت کر دکھاتا ہے۔ یہ صرف عارضی معلومات کا عارضی علم ہے۔ ہم اس تجربہ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ سب کا سب تبدیلی پذیر ہوتا جاتا ہے۔ آج تم علم کا ایک نیا مسئلہ

گھڑو۔ کل کی مزید واقفیت اُسے غلط قرار دے گی جو بات ہمارے بیرونی علم کی بابت صحیح ہے۔ وہی بدولت علم کی بابت بھی لفظ بہ لفظ صحیح نکلتی ہے۔ ان کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے۔ سوچو۔ ہماری اندریاں ہیں۔ خود تو ان کو علم ہوتا نہیں۔ ان کو علم کے لئے من کی ماتحتی میں رہنا پڑتا ہے۔ یہ من دنیا میں علم یا گیان کا اوزار ہے۔ لیکن کیا یہ بطور خود سبب اول ہے؟ نہیں۔ یہ محدود ہے۔ اور یہ کسی اور ہستی۔ سبب اور اصل کے تابع ہے۔ اس کا پتہ سوچتی کی گہری نیند کی حالت میں لگتا ہے۔ جب من کسی اور ہستی میں جا کر جذب ہو رہتا ہو جاتا ہے۔ یہاں آکر من کے علم کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ محدود من اور اس کا محدود علم کسی لا محدود من اور لا محدود گیان کے ماتحت ہے۔ جو خود لا محدود ہے اس نتیجہ پر پہنچ کر پھر ہم کو اپنی اصلیت کی جانب رجوع ہونا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم بار بار غور کریں۔ تو ہم کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا مستقل۔ دائمی اور قائمی جوہر ہے۔ جس کے تابع یہ سب کے سب ہیں اور آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا 'آتما' اور ہماری اپنی 'ذات' ہمارا اپنا 'جوہر' اور ہماری اپنی 'مطلقیت' ہے۔ جو کسی کے بھی تابع نہیں ہے۔ یہ آتما ہی ہے۔ جو اصل میں سنا۔ دیکھتا سوچتا اور جاتا ہے

اس کے سوا اور کسی کو علم نہیں ہوتا۔ اور سب تو فانی ہوئے جاتے ہیں۔ یہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور سب بدل جاتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں بدلتا۔ یہ نہ ہوتا۔ تو دوسروں کی ہستی کا امکان تک نہ رہتا۔ یہ آتا ہے۔ جو لامحدود لایتغیر۔ لایستبد۔ لایزال ہے۔ اور تمام علوم و فنون کے بہت اچھی حیثیت رکھتا ہے۔

۳۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ضرورت ہی میں حرکت کا سوال ہے۔ انسان فطرتاً خوشی ہے۔ اور خوشی پسند ہے۔ اس لئے خوش رہنا اس کا مقصد ہے۔ لیکن دنیاوی خوشی ناپائدار ہے۔ جو اس کی لذت عارضی ہے اور یہ جو اس خود ٹھک ٹھکا کر بیکار بھی ہو جاتی ہیں اس کے سوا ان خوشیوں کے ساتھ یا پ بھی لگا رہتا ہے جو سکھ میں دکھی کرتا رہتا ہے اگر یہ بھی نہ مانا جائے انسان ہمیشہ خوش رہے۔ خوب خوش رہے۔ خوب خوب خوشیوں کے گلے اڑا کر رہے۔ لیکن بڑھاپا کوئی کر سکا۔ وہ تو آجی اور اگر رہے گی۔ اور اپنے ساتھ موت کو لائے گی۔ اگر یہ کہا جائے کہ مرنے کے بعد سورگ کا سکھ ملے گا۔ تو یہ سکھ بھی دنیاوی سکھ کی طرح عارضی ہے۔ یہ بھی خالص اور دیر پا نہیں ہے۔ اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ عارضی کرموں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لئے ان کا پہل بھی عارضی ہی ہو گا۔ یہ

محدود ہیں۔ اس لئے ان کے نتیجے بھی محدود ہونگے
کہنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ کبھی نہ کبھی یہ بھی ختم ہونگے
اور ان کے سیری اور دائمی راحت نہ نصیب ہوگی
انسان ایسا سکھ چاہتا ہے۔ جو کبھی ختم ہونے پر نہ آئے
اور تبدیل نہ ہو۔ اگر ایسا سکھ کہیں کسی کے مل سکتا
ہے۔ تو وہ صرف وہ شخصیت ہوگی۔ جسے یہ سکھ حاصل
ہے۔ اور اس کی قربت لازمی شرط ہوگی *

دیوتاؤں سے سکھ ملتا ہے۔ وید ایسا کہتے ہیں۔
لیکن یہ دیوتا خود بھی غلبات اور جذبات کے زیر
اثر نمکست و مغلوبیت کے شکار اور نفسانیت کے
پاک نہیں ہیں۔ ان میں دائمی سکھ کہاں؟ یہ تو اُس کے
خالی ہی ہونگے۔ خالی نہ ہوتا تو پھر برباد اور پریشان
کیوں ہوا کرتے۔ لڑائی جھگڑے میں کیوں بستے؟
اس لئے آتما کا دائمی سکھ آتما ہی میں ملیگا۔ اور ہم
کو مجبوراً ان نتیجوں پر آنا پڑتا ہے:-

- (۱) - خارجی سامان میں سکھ کی تلاش فیرا اور دھوکا ہی
- (۲) - خارجی اشیا ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں رہتیں۔
- (۳) - جس قدر ہم خارجی سامان سے جدا اور آزاد ہینگے
اسی قدر مصیبت سے نجات رہے گی *
- (۴) - دلی خوشی نسبتاً اسی خوشی سے اعلیٰ ہے اور
اس کا تعلق گیان سے ہے۔ بشرطیکہ دل معراجی ہے۔

اس لئے گیان کی خوشی سب سے اونچی ہے۔ اور
 گیان چونکہ لامحدود ہے۔ اُس کی خوشی بھی لامحدود ہوگی
 یہ لامحدود گیان کیا ہے اور یہ کس کا گیان ہے؟
 یہ برہمہ گیان ہے۔ محدود گیان اُسی طرح لامحدود
 گیان کے تابع ہے۔ جیسے اندریوں کا گیان من کے
 گیان کے تابع ہے۔ یا ندی دریا سمندر کے تابع ہیں۔
 یہی برہمہ کا خیال ہے۔ برہمہ ہی حقیقی خوشی ہے
 اور برہمہ ہی میں حقیقی خوشی ہے۔
 جہاں خوشی ہے۔ وہاں ہستی کا بھی ہونا لازمی ہے
 کیونکہ پھر وہ خوشی کے ہوگی! اور جہاں ہستی ہوگی۔
 وہاں ہستی کے علم کا ہونا بھی مقدم ہے۔ اس لئے
 خوشی ہستی اور علم تینوں ایک اور بالحد کر وابستہ ہیں۔
 یہ تینوں حالتیں ہم میں ہیں۔ جب تک ہم میں محدودیت
 کا خیال ہے۔ ہم محدود انخیال ہیں۔ اور جب ہم میں
 وسیع انخیالی آجاتی ہے۔ ہم وسیع انخیال ہو رہتے ہیں
 یہ بات اس طرح آسانی سے سمجھ میں آتی جاتی ہے۔
 اور انو بھو ہو جانے پر یہ سمجھ نہجہ ہو جاتی ہے۔
 آخری نتیجہ یہ ہے کہ آتما مادی طبقہ سے اونچا ہوتا
 ہوا اس سے جدا نہیں ہے۔ جہاں مادہ ہے۔ وہاں روح
 ہے۔ اور جہاں روح ہے۔ وہاں مادہ بھی رہتا ہے۔
 اس طرح یہ تمیزی تفرقہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے

اور اپنشدوں کا مضمون اس کی صراحت کر کے خوب
دل نشین کر دیتا ہے۔ تب بھر ہم ہمیشہ کے لئے مدٹ
جاتا ہے۔ صرف اس قدر جان لینا ہے۔ کہ مادہ کی اپنی
کوئی اصلی ہستی نہیں ہے۔ اس کی ہستی آتما کے تابع ہے
یہ آتما ہے جو حقیقی سچا نند ہے۔

ابتداء میں اس طرح سمجھنا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن
جمال غور اور بویک و چار نے ذرا قدم بڑھا دیا مطلقیت
کا مضمون ہم سے اور ہماری ذات کے والستہ معلوم
ہونے لگتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں۔ بلکہ اس کا معمولی
طور پر تجر بہ بھی ہوتا جاتا ہے۔ اور تمام مسئلہ مسائل کے
حل کی کنجی ہمارے ہی اندر نظر آنے لگ جاتی ہے۔
برہمہ کے اس خاص خیال کو اپنے دماغ دمنڈ میں
جکڑ دے تو۔ تب منڈک کا مطالعہ نہایت مفید ثابت ہو گا۔

ویدوں سے تعلق

منڈک اپنشد کا تعلق اخرو و وید سے ہے۔ اور اس
کی تعلیم کا سلسلہ خود برہما جی کے ملایا جاتا ہے۔ یہ
منتر اپنشد بھی کہلاتا ہے۔ کیونکہ تنظیم میں بیان کی گئی ہے۔

خاص خصوصیت

منڈک پنشن کی تعلیم نشونک نامی ایک خانہ دار گھنٹی کو دی گئی تھی اس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کی تعلیم کا تعلق بھی زیادہ تر گھنٹیوں ہی سے رہا ہوگا جیسا کہ اب تک شروپرت سرس ورت دھارن کرنیکار واج پنٹھائیوں کے درمیان موجود ہے۔ اور انہیں زیادہ تر گھنٹیوں ہی کی تعداد شامل ہوتی ہے۔ شروپرت کس طرح دھارن کیا جاتا ہے۔ اس کی اشارہ اشارہ میں وضاحت تو کر دی گئی۔ رسمی طور پر اس کا طریقہ عمل روایتی ہے۔ جو خاص خاص پابندیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور مختلف پنٹھائیوں میں مختلف طریقہ میں برتا جاتا ہے۔ اس لئے اس کی تفصیلی ملاحظہ طول عمل سے خالی نہ ہوگی۔ یہاں صرف اسی قدر کہنے کی ضرورت ہے کہ جس نے شروپرت (سرس ورت) یا منڈک (سرس برہمہ) کو دھارن کر لیا۔ اسے اسکے پڑھنے اور دھارنے کا حق حاصل ہو گیا۔ اس کی ابتدائی شروپرت صرف اتنی ہی ہے۔ اور وہ محبت یا مجلس خواہ رت سنگ میں رہے اور گورو کے بچن سننے کا ادھکاری تسلیم کر لیا گیا۔ پھر اس سے کوئی بھی نہ چھپایا نہ جائے گا۔

یہ گھنٹوں کا طریق ضروری۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ہمیں اور آخرم کے لوگ نہ شامل ہوں۔ اس کی بنیاد شروپرت ہی ہے۔ اور نہ اب ہے۔

دھارے تو دو ادبھی گریہ اور دیراگ
گریہ داستان کرے۔ دیراگی اوراگ

طرز عمل کا اصول اس دوہے میں اختصار کے ساتھ موجود ہے۔ گرفتاری میں واسا تن ہو۔ اور درگتی میں انوار گ رہے اور دونوں یکساں طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور تمیزی تفرقہ کی گنجائش نہ رہے گی۔

یہاں اس قدر بتا دینے کی ضرورت ہے۔ کہ یہ گورو ورت آئین ہے۔ اور گورو کے ست سنگ کا محتاج ہے۔ جو لوگ اسے گورو کی زبان سے نہیں سنتے اور ساتھ ساتھ عمل نہیں کرتے ان کے دلی شک و شبہات دور نہیں ہوتے۔ اور اصلی نفع کم ملتا ہے۔ بلکہ یہ علم اکثر عذاب جان بھی ہو جاتا ہے۔ علم کا مقصد ہی یہ ہے۔ کہ وہ عملی ہو۔ اور زندگی کا جز بن جائے۔ محض سننے یا پڑھ لینے کے اس کا اصلی فائدہ کیا ہوتا ہو گا۔ یہ ہر سمجھ دار شخص اپنے لئے سمجھ سکتا ہے۔

فائدہ تو اس وقت ہے۔ کہ یہ ہر ہمہ یا ہر ہمہ گنی کو عملاً سر میں دھارن کئے ہوئے دریا کے انوار میں غواہی کرے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ دیو۔ یا ن پنیق کے پنجھائی کا راز ہے۔ جو صرف ادھکاری کو بتایا جاتا ہے۔ طریق آسان۔ سرخ العمل اور مہدیع الاثر ہے۔ کرنا ترط ہے۔ پھر خود بخود اصلیت گھر کر جاتی ہے۔ اور اس کا سا کشا نکار ہو جاتا ہے۔ سنڈک اپنشد اس طرز عمل کی مختصر نوٹ بک ہے اور بس۔

شیویرت لال

رادھاسوامی دھام ٹاک فائدہ گوپی گنج راج بناس

منڈک انیشہ

پہلا منڈک

پہلا کھنڈ

(۱) تعلیمی سلسلہ برہما سے چلتا ہے

(۱) — برہما دیوتاؤں میں سب سے پہلے پیدا ہوا وہ سب کا بنائے والا اور دنیا کا محافظ ہے۔ اس نے تمام دیوتاؤں کی بنیاد پرہمہ و دیاتھقرون نامی اپنے بڑے لڑکے کو سکھائی۔

(۲) — برہما نے جو کچھ اٹھقرون کو سکھایا تھا۔ وہی برہمہ و دیاتھقرون نے پورائے زمانہ میں انگریز کو بتائی

اس نے بھر دو واجی ستیہ واہ کو بتائی کہ
بھر دو واجی ستیہ واہ نے علوی اور سفلی دو نو دیائیں
انگریس کو بتائی کہ

(۲)۔ شوٹک کو جگت کے کارن جاننے کا شوق ہوا

(۳)۔ شوٹک فی الحقیقت ایک بہت بڑا گرسٹی شو
کے موافق انگریس کے پاس آیا۔ اور (اس سے) پوچھا۔
”بھگوان! کس ایک (سے) مجھے لینے سے یہ سب جگت
سمجھ میں آ جاتا ہے؟“

(۳)۔ دو قسم کی دیائیں

(۴)۔ اس نے کہا۔ دو نو دیائیں جاننے کے قابل
ہیں۔ ایک پرا (علوی) دوسری اپرا (سفلی) برہمہ کے جاننے
والوں نے فی الحقیقت ایسا ہی کیا ہے

(۵)۔ ان میں سے سفلی (علم) رگ وید۔ بھجروید۔

سام وید۔ اتھرو وید۔ کشا۔ کلپ۔ ویا کرن۔ ریوکت۔
چھند اور جوتش ہیں

علوی (علم) وہ ہے۔ جس سے اکثر (لافانی برہمہ)
جانا جاتا ہے

(۴)۔ سب کی جڑ لافانی اکثر ہے

(۶)۔ ”جو نہ دیکھا جاتا ہے۔ نہ سیکھا جاتا ہے جس

کا گو تر نہیں نہ وزن ہے۔ نہ جس کی آنکھ نہیں۔ نہ کان
ہیں۔ نہ ہاتھ ہیں۔ نہ پاؤں ہیں۔ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے

محیطِ کل کے سب کے اندر ہے۔ بہت لطیف ہے۔
جس کا ناش نہیں ہوتا۔ جسے گیانی سب جانداروں کا
کارن بتاتے ہیں۔

۱۷۔ - ”جیسے ٹکڑی تار چھوڑتی ہے اور سمیٹ لیتی ہے
جیسے زمین پر پودے اُگتے ہیں۔ جیسے پرش کے سراور
جسم سے بال پیدا ہوتے ہیں۔ ویسے ہی اکثر (برعمہ) سے
ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔“

(۸) - قی سے پہلے ہر لمحہ بھولتا ہے۔

تب اُس سے نوح پیدا ہوتا ہے۔

ناج ہے۔ پراں - من - ست

وگ اور کرموں میں امت پیدا ہوتے ہیں،

(۹) - وہ جو سب کا جاننے والا اور سب کا سمجھنے والا ہے

جس کا تپ گیان روپ ہے۔

اس (برکت) سے ہر عاقل و امیڈا ہوتے ہیں۔

یعنی تمام روپ اور نتائج

دوسرا حصہ

(۱)۔ منہ سہی گرمیوں کی پابندی

(۱۱) - ”یہ سچائی ہے کہ :-

رشیوں نے کرموں کو (ویدوں کے) منزلوں میں دیکھا
جو تیر تیرا تین ویدوں میں مختلف قسم میں پھیلے ہوئے
تھے۔ ان کی لگاتار پابندی کرو۔ اے سچائی کے پیار
کرنے والو! یہ پنیہ لوک کی طرف رگے جانے والا،

تمہارا راستہ ہے +
(۲)۔ جب آگنی کے ملنے پر اس کے شعلے بلند ہوتے
ہیں۔ تو پکھلے ہوئے گھی کی دو آہوتیاں دینی چاہئے
یہ آہوتی شردھما کے ساتھ ہو +

(۳)۔ جس کا آگنی ہو تر بغیر دیکھے ہوئے پورماشی
چتر ماسی۔ اور آگرین کے ہے۔ جہاں اینتھی نہیں جاتے
برابر جاری نہیں رہتا۔ بغیر و شو دیو کے ہے۔ باقاعدہ
کے موافق نہیں کیا جاتا۔ کیسے شخص کے ساتوں لوک
بر باد ہو جاتے ہیں +

(۴)۔ کالی کرا لی منوجوا
سولوتتا۔ سودھومر ورتا پھو لنگنی و شو دیو
یہ چاروں طرف بھجکتی ہوئی سات زمائیں کہلاتی ہیں
مختصر شرح :-

کالی = سیاہ
کرا لی = خوفناک
سولوتتا = بہت سُرخ
سودھومر ورتا = بہت دھوئیں کی رنگ والی۔

سچھو لہنگنی = جنگاریاں جھاڑنے والی -
 وشو روپی = چاروں طرف کھیلنے والی -
 منو جوا = من سے پیدا شدہ -
 (۲) - کرم کا پھل

(۵) - ”جب یہ چمک رہی ہوں - تو منار بوقت
 پر آہوئی دیتے ہوئے جو جھان کرم کو پورا کرتا ہے
 اس کو یہ سورج کی کرنیں دیاں لے جاتی ہیں - جہاں
 دیوتاؤں کا ایک مالک رہتا ہے“

(۶) - ”اؤ اؤ - اس طرح اُسے کہتی ہوئی وہ
 چمکتی ہوئی اُہوتیاں جھان کو سورج کی کرنوں کی راہ سے
 اٹھالے جاتی ہیں - پیاری پیاری باتیں کہتی ہوئیں اور
 اس کی تعریف کرتی ہوئیں کہ یہ تمہارا پوتہ بیچہ نوک
 ہے - جسے تم نے اپنے کرموں سے حاصل کر لیا ہے“
 (۷) - محض یگیہ سے جنم مرن دور نہیں ہوتا

(۸) - ”یگیہوں کی اٹھارہ کشتیاں جس میں نیچے درج
 کا کرم بتایا گیا ہے - جو نادان اسی کو بہتر جان کر تیر
 کرتے ہیں - وہ بار بار بڑھاپا اور موت کو پراپت
 ہوتے ہیں“

(۹) - اگیان کا پھل

(۸) - ”احق نادان اُودیا کے اندر رہتے ہوئے
 اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو پندت

جانتے ہوئے۔ سخت زخم سہتے ہوئے۔ برابر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ جیسے اندھوں کی رہبری میں اندھے کرتے ہیں۔

(۹)۔ ”یہ طفلانہ مزاج والے اودیہا کے رہتے ہوئے سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ کیونکہ کرم کرنیوالے لوگ راگ رکی وجہ سے (تو) گیان کو (کو) نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے وہ دکھی ہو کر گرتے ہیں چنانچہ ان کا لوک چھین لیا جاتا ہے۔“

(۱۰)۔ ”یگیہ اور خیرات کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہوئے یہ نادان ان کے بہتر اور بھلائی نہیں دیکھتے۔ وہ سورگ کی پیٹھ پر جسے انہوں نے اپنے نیک کرموں کی وجہ سے حاصل کر لیا ہے۔ بھوک کر اس لوک یا اس سے بھی نیچے لوک میں داخل ہوتے ہیں۔“

(۵)۔ ”گیانی بچیگیہ کے اکثر پرش کو پراپت ہوتے ہیں (۱۱)۔ ”جو جنگل میں تپ اور شروٹھا کا شغل کرتے کرتے ہیں ثنات۔ و دیا وان بھیکھ مانگ کر زندگی بسر کرتے ہوئے وہ سورج کے دروازہ سے وہاں جاتے ہیں۔ جہاں وہ امرت پورش رہتا ہے (بلکہ) امرت پرش ہی کو (پراپت) ہوتے ہیں۔“

(۶)۔ ”برہم گیان قابل گورو سے ملتا ہے

(۱۲)۔ ”جو لوک کرم سے حاصل کئے جاتے ہیں۔“

ان کی خوب جانچ کر براہمن کو اُپر ام ہو جائے۔ کیونکہ جو (موک) کسی سے نہیں بنا ہے۔ وہ بسے ہوئے سے نہیں ملتا۔ اس کے جاننے کے لئے اُسے ایک ایسے گورو کے پاس جانا چاہیے۔ جو ویدوں کا جاننے والا اور برہمن میں لشٹھر رکھنے والا ہو۔

(۱۳)۔ سوہ پریش جو اس طرح عزت اور تعظیم سے ایسے جاننے والے (گورو) کے پاس جاتا ہے۔ جسے من کی خواہشیں نہیں تھیں۔ جو پوری نشانی والا ہے۔ اُس (براہمن شاگرد) کو وہ واقف کار (گورو) برہمن و دیو کی اصلیت کی تعلیم دیتا ہے۔ جس (کی بدد) سے اس نے (خود) اپنا شتی ستیہ پورش کو جان لیا ہے۔“

دوسرا منڈک

برہمن آتما کا تئو

پہلا کھنڈ

(۱)۔ اکثر پریش سب پانیوں کا اشتی اور جڑھ ہے

(۱)۔ ”یہ سچائی ہے کہ:- جس طرح مشتعل آگ سے آگ کی

شکل کی سینکڑوں چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اسی طرح اے بیٹے! طرح طرح کے تو اس اکثر سے پیدا ہوتے اور اسی میں سماتے ہیں۔“

(۲)۔ پریم پوش

(۲)۔ ”وہ نورانی پریش بغیر جسم کا ہے۔ وہ باہر اور اندر دونوں جگہ ہے۔ وہ چٹم نہیں لیتا۔ بغیر پران اور بغیر من کے ہے۔ شدھ ہے۔ اکثر جو پرے ہے۔ وہ اس کے بھی پرے ہے۔“

(۳)۔ انسان اور بھوتوں کی جڑ

(۳)۔ ”اس سے پران پیدا ہوتا ہے۔ من اور تھام اندریاں آکاش ہوا۔ روشنی ریتج۔ پانی اور مٹی۔ جس نے سب کو دھار کر رکھا ہے۔“

(۴)۔ برہمانڈی پریش یا برہمانتر آتما

(۴)۔ ”اگنی اس کا سر ہے۔ سورج چاند اس کی آنکھیں ہیں۔ دشا میں (اطراف) اس کے کان ہیں۔ ویدک اہام اس کی بانی ہے۔ ہوا اس کی پران ہے۔ اور تمام جگت اس کا دل ہے۔ پر مھوی اس کے پاؤں ہے۔ یہی الحقیقت سب کا انتر آتما ہے۔“

(۵)۔ جگت اور مفرد پرائیوٹوں کی جڑ

(۵)۔ ”اسی سے وہ اگنی پیدا ہوئی۔ سورج جس کی ایندھن ہیں۔ چندر سے پر جنیہ (بادل) اس سے زمین کی

بنسپتی و نباتات، - پُرش ستری د کے گربھ میں بیج ڈالتا ہے۔ اسی طرح بہت سے حیوان اس پرش سے پیدا ہوتے ہیں،

(۶) - تمام مذہبی پابندیوں کی جڑ
(۷) - اُس سے نکلتے ہیں، رگ - سام کے گائین -
اصحجر کے منتر - وکشا - تمام یگیہ - کرت اور دکشائیں -
یگیہ کرنے والا - اور لوک جن پر چند زور سے چکتا اور
جہاں سورج رہے،

(۸) - تمام زندگیوں کی صورتوں کی جڑ
(۹) - اُس سے بہت قسم کے دیوتا بھی پیدا ہوئے ہیں
سادھیننشیہ - پشو - پکشی - پران - اپان - چاول - اور جو -
تپ - شر دھا - ستیہ - برہمچریہ اور ودھی -
(۱۰) - اندریوں کی شکلی کی جڑ

(۱۱) - سات اندریاں بھی اس سے پیدا ہوتی ہیں -
ساتوں سفلی - سات مدھائیں ریگیہ کی لکڑیاں، سات ہوم
یہ سات لوگ جن میں اندریاں وچرتی ہیں - یہ گھیا ہیں
سے والی ہیں - اور سات سات استحقاق کے گئے ہیں -
مختصر شرح -

سات اندریاں = دو آنکھ - دو ناک - دو کان اور ایک زبان
سات سفلی = دیکھنا - سونگھنا - سنا - چکھنا سات اندریوں
کی رعایت سے

سات مدھائیں = سات اندریوں کے سات دھیوں کا دگیان -

سات لوک = سات اندریوں کے سات سورخ -
گچھا = ہر دے - دل

سات سات کی رعایت اندریوں ہی کی نظر سے ہے *

—:—:—

(۸) - جگت کی جڑھ انتہا میں

(۹) - اس سے سمندر اور تمام پہاڑ پیدا ہو گئے ہیں -

اسی سے ہر ایک قسم کی مڈیاں بھی ہیں - اور اسی سے تمام
بنیستی نباتات، جوہر (رس) یہ انتر آتما بھوتوں کے
ساتھ ٹھہرتا ہے *

(۱۰) - واحد پرش ہر دے گچھا میں

(۱۱) - "پرش ہی یہ سب کچھ ہے - گرم - تپ اور برہمہ

پریم امرت - وہ جو اس دہر دے کی گچھا میں چھپے ہوئے
کو جانتا ہے - وہ یہاں ہے - اے سومیہ! اودیا کی گرہ
کو کھول " *

دوسرا کھنڈ

(۱) - واحد واجب الوجود برہمہ

(۱) - یہ برہمہ پرگٹ ہے - نزدیک ہے (ہر دے کی) گچھا *

* - اس کا ترجمہ - پوشیدہ گی میں چلنے والا بھی کیا جا سکتا ہے *

میں رہنے والا پرسیدھ ہے۔ منزل مقصود ہے۔ جو جلتا ہے۔ رائس لینا ہے۔ اور آنکھ جھپکاتا ہے۔ (پرتینوں) اسی میں گتھے ہوئے ہیں۔ اور جو کچھ تم ست اور است جاتے ہو وہ جانے کے قابل ہے۔ بدھی کے اونچا اور تمام پرائیوں میں افضل ہے۔

(۲) - جو روشن ہے۔ جو لطیف سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ جس پر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ (جسپر) لوگوں کے رہنے والے رہتے ہوئے ہیں، وہ اپنا سوا برہمہ ہے۔ وہ پران ہے۔ وہ بانی ہے۔ وہ من ہے۔ وہ ستیہ ہے۔ وہ امت ہے۔ وہ نشانہ لگانے کے قابل ہے۔ اے دوست! اس کو اپنا نشانہ بنا۔

(۲) - اوم کا نشانہ

(۳) - اپنشد کی کمان کو پکڑ کر جو ایک بہت بڑا اونہار ہے۔ اس میں اپا سنا سے تیز کئے ہوئے تیر کو جوڑنا چاہیے۔ اور پھر اسی کی ستا میں محو ہوئے من کو اس سے کھینچ کر اس اپنائی نشان کو اے سومیہ! نشانہ لگا۔

(۴) - اوم کمان ہے۔ آتما تیر ہے۔ برہمہ اس کا بخش کہا جاتا ہے۔ ایک کرچٹ والا پرش (اے) نشانہ لگا سکتا ہے۔ اور تب وہ اس کی شکل کا ہو جائے گا۔ جیسے تیر نشانہ میں داخل ہو کر (اسی کی شکل کا ہو جاتا ہے)۔

(۳) - آٹا ایک ہے

(۵) - جس میں دو عالم بالا (پر حقوی عالم نہیں) اور انتہر کش (عالم درسیانی) اور من بھی اندریوں کے ساتھ گھٹا ہوا ہے۔ اسی کو ایک آتما بچہ۔ دوسری (فضول) باتوں کو چھوڑ دے۔ وہی امرت کا پل ہے۔

(۴) - آتما ہر دے گیمھائیں ہے

(۶) - جہاں تمام رگیں رتھ کی ناف میں آروں کی طرح جڑی ہوئی ہیں۔ وہاں ہی وہ مختلف شکلوں میں وچرتا رہتا ہے۔

اوم - آتما پر وچار کرو۔ تمہارے لئے پارہینے کے لئے اندھیرے کے پرے (وہ) کیلیان (کایا عت) ہو، وہ جو رب کا جاننے والا رب کا سمجھنے والا ہے۔ جس کی تمہا اس جگت میں ہے۔ وہ آتما نورانی برہم پور میں رہتا ہے۔ اور آکاش میں قائم ہے۔ وہ منوں اندریوں اور شریر کا قاعدہ میں رکھنے والا بنتا ہے۔ وہ آن (ناج) میں رہتا ہے۔ من کو قابو میں رکھتا ہے اس کے گیان سے دھیر پورش اس امرت کو دیکھتے ہیں۔ جو آند روپ ہو کر چمکتا ہے۔

(۱۵) - اس کے دشمن سے نجات

(۸) - "تب ہر دے کی گانٹھ کھل جاتی ہے۔ تمام تنکے دور بھاگ جاتے ہیں۔ انسان کے کرموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔"

مے۔ جب آدمی اس پیر (علوی)، اور اپیر (سفی) کو
دیکھ لیتا ہے +

(۶)۔ سویم پرکاش جگت کا پرکاش

(۹)۔ رب کے اونچے طلائی غلاف میں جو بغیر گرو
غبار کے ہے۔ بغیر دھتے کے ہے۔ اور بغیر ٹکڑوں کے
ہے۔ (وہ) برہمہ (رہتا ہے)۔ وہ شدھ ہے۔ نور کا
نور ہے۔ اُسے وہ جانتے ہیں۔ جنہوں نے آتما کو جان
لیا ہے۔ وہ یہ ہے +

(۱۰)۔ وہ وہاں سورج چمکتا ہے۔ نہ چاند نہ تارے۔
نہیں یہاں بجلیاں ہی چمکتی ہیں۔ یہ زمینی، آگ (ویاں)
کیاں! اسی ہی کے چمکنے پر یہ سب کچھ چمکتا ہے۔ تمام
جگت اسی کی چمک سے چمکتا ہے +

(۷)۔ ہر وجود میں موجود واجب الوجود

(۱۱)۔ امرت روپ برہمہ ہی نے الحقیقت سامنے
پچھے۔ دائیں۔ بائیں۔ نیچے اوپر۔ پھیلا ہوا ہے۔ برہمہ ہی
یہ سب کچھ جگت ہے۔ یہ سب کے وسیع وسعت ہے +

تیسرا منڈک

برہمہ نپتھ - برہمہ مارگ

پہلا کھنڈ

(۱) - بڑے ساتھی کا گیان پر مکتی ہے

(۱) - دو پرند جو ہمیشہ کے ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں۔ دونوں ہی ایک درخت پر رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک پھل کی لذت بھونکنے والا ہے۔ دوسرا نہ کھاتا ہوا صرف دیکھتا ہے۔

(۲) - اسی درخت پر بھولا ہوا پرش کمزوری سے دھوکا کھا کر رنج میں پڑا ہے۔ جب وہ اس دوسرے مالک دایش کو خوش اور اس کی دعا کو دیکھتا ہے۔ تب وہ رنج سے آزاد ہو جاتا ہے۔

(۳) - جب وہ دیکھنے والا پھیلے مالک - خالق - پرش اور برہمہ کے سرشپہ کو دیکھ لیتا ہے۔ تب وہ

جاننے والا ہو کر پاپ اور پنیہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس (ایش) کے ساتھ اعلیٰ ایسائیٹ (سامیہ) کو حاصل کر کے بغیر دھتہ کا ہو جاتا ہے۔

(۲)۔ آتما میں خوشی۔ پران میں خوشی

(۴)۔ سچ میچ یہ پران ہی ہے۔ جو سب پرانیوں میں چمک رہا ہے۔ وہ جو اس کے بچتا ہے۔ وہ اصلی عالم ہوتا ہے اس کے بہتر خوش تقریر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ آتما میں خوش ہو کر آتما میں پریم رکھ کر کتب کرتا ہے۔ یہ برہم گیان میں افضل ہوتا ہے۔

(۳)۔ شدھ آتما پچھے سادھن سے ملتا ہے

(۵)۔ سچائی۔ نیپ۔ ستیہ گیان اور لگاتار برہمچریہ سے یہ آتما ملتا ہے۔ جو جسم کے اندر شدھ اور نورانی ہے۔ جسے وہ جیتی دیکھتے ہیں جن کے پاپ ناس ہو گئے ہیں۔

(۶)۔ سچائی ہی کی فتح ہوتی ہے۔ چھوٹ نہیں دھتہ پاتا۔ سچائی سے وہ راہ پھیلی ہے۔ جو دیو۔ یان ہے جس رنی مدد سے وہ ریشی دیاں پہنچتے ہیں۔ جو خواہشوں سے اونچے ہیں۔ جہاں وہ سچائی کا گھر ہے۔

(۱)۔ میٹا کل انتر آتما

(۷)۔ وسیع۔ آسمانی۔ ناقابل عکس صورت کا۔ لطیف

۴۔ اس جملہ کا ترجمہ اکثر لوگوں نے کیا ہے۔ ”تہ کران بنانیوالہ“

سے زیادہ لطیف وہ راتما، روشن ہے۔ وہ دور سے بھی دور اور پھر بھی بہت نزدیک ہے۔ دیکھنے والوں کے لئے وہ یہاں ہی (دہر سے) گچھیا میں چھپا ہوا ہے۔
(۵) - آتما من گیان کے ملتا ہے

(۸) - نظر سے باقی زبان، سے نہ کسی اندری سے نہ تپ سے نہ شدہ کرم کے انسان (دول کا) شدہ ہو جاتا ہے تب اس طرح وہ اُس السنہ کا دھیان کرتا ہوا اُسے دیکھ لیتا ہے۔

(۹) - یہ سوکشم آتما و چار کے بچھا جاتا ہے۔ جس میں پران پانچ صورتوں میں تقسیم ہو کر داخل ہو گئے ہیں۔ تمام آدمیوں کا من اندریوں کے گیتا ہوا رہتا ہے۔ جب یہ (من) شدہ ہو جاتا ہے۔ (تب) آتما کاپر کا من ہوتا ہے۔

(۱۰) - وچار شکتی

(۱۰) - جس کا من شدہ ہے۔ وہ پُرش جس جس لوک کو من سے شکیب کرتا ہے۔ اور جن جن کا سناؤں کو چاہتا ہے۔ اس اُس لوک کو جیت لیتا ہے۔ اور اُن اُن خواہشوں کو بھی (پا لیتا) اس لئے جو سکہ جاتا ہے۔ اس آتما کے جانے والے کی پوجا کر سکے۔

دوسرا حصہ

(۱) - خواہش ہی جنم کا باعث ہیں۔

(۱) - وہ رات کا جاگنے والا، اُس اُونچے برہمہ
دھام کو جانتا ہے۔ جس میں سارا برہمانڈ قائم ہے۔ اور
جو اُس میں قائم ہو کر چمکتا ہے۔ جو دھیر پُرش نشکا م ہو کر
اُس پُرش راتما کے جاننے والے، کی خدمت کرتے ہیں
اور گیتی میں۔ وہ پنج (جنموں) کے پار چلے جاتے ہیں۔
(۲) - جو خواہشوں کو چاہتا ہے۔ وہ خواہشوں کے

نیراش (خواہشوں سے) بار بار یہاں وہاں جنم لیتا دھرتا،
ہے۔ لیکن جس کی خواہشیں پوری (ختم یا شانت) ہو گئی ہیں
جو مکمل آتما کرکرت مان، ہے۔ اس کی تمام خواہشیں یہاں
ہی (اسی زمین پر) معدوم ہو جاتی ہیں۔

(۲) - آتما خود اپنا کرنا ہے یا اپنا تہے

(۳) - یہ آتما نہ وید نہ پٹھنے پڑھانے کے ملتا
ہے۔ نہ عقل سے نہ زیادہ علمیت کے۔ ہاں جس کیسی کو وہ
آپ جُن لیتا ہے (اپنا تا ہے) اُسی پر یہ آتما اپنی حیثیت
کا اظہار کرتا ہے (تنو م سو ام)
(۳) - گیان کے لازمی شریط

(۴) - آتما اُسے نہیں ملتا جو استقلال سے خالی ہے۔

اور نہ اُسے جو غافل رو بہ صبا والا چل رہا ہے۔
 نہ جھوٹے تپ سے۔ (یہ ہاتھ آتا ہے) بلکہ جو ان تدبیروں
 (استقلال)۔ دل کیسویں۔ پچھے تپ، سے کام لیتا ہے بشرطیکہ
 اُسے گیان ہے۔ تب یہ آتا اُسے پرہم و مقام کو پہنچا دیتا
 ہے۔

(۴) - شخصی تینر سے علیحدگی اور آتما کی وحدت میں نجات ہے

(۵)۔ جن رشیدوں نے اس (آتما) کو پایا ہے۔ وہ
 گیان سے آسودہ ہو گئے ہیں۔ وہ مکمل آتما میں (کرتا مان)
 ہیں۔ رغبت سے آزاد ہیں۔ شانت ہیں۔ وہ دھیر پورش
 (یکتا مان) اس سب جگہ پہنچے ہوئے کو پا کر اس سب دعا
 و تحال میں داخل ہو رہے ہیں۔

(۶)۔ ویدانت کے دیگر گیان کا مطلب مہنوں نے اچھی
 طرح ذہن نشین کر لیا ہے۔ جو جتنی یوگ اور سنیا س کی مدد کو
 شدہ انتہہ کرن والے ریاک ضمیر بن گئے ہیں۔ وہ سب لوگ
 اور سب سے اہم امرت کو کھینچتے ہوئے مرنے کے وقت
 برہم لوگوں کی لافانیست کو کھینچتے ہیں۔

(۷)۔ اُن کی مندرہ کلا میں اپنے اپنے کارن (اصل)
 میں چلی گئی ہیں۔ ان کی تمام اندریاں اپنے اپنے دیوتاؤں
 میں داخل ہو گئی ہیں۔ ان کے کرم اور وگیان سب کے سب
 اس اعلیٰ اکثر دہرہم سے مل کر ایک ہو گئے ہیں۔
 (۸)۔ جس طرح بہتی ہوئی ندیاں نام روپ کھو کر سمندر

میں غائب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح برہمہ کا جاننے والا نام اور پورے
کے چھٹکارا پاکر اوپنچے سے اوپنچا جو نورانی پرش ہے۔ اس
میں داخل ہو جاتا ہے +

(۵)۔ برہمگیان کا پھل

(۹)۔ فی الحقیقت وہ جو اس پر برہمہ کو جانتا ہے اس کے خاندان
میں کوئی بھی برہم کے ناواقف نہیں پیدا ہوتا۔ وہ دیکھنے پر چلا جاتا
ہے۔ وہ پاپوں سے پر چلا جاتا ہے۔ ہر دے کی گناہوں کے
چھوٹ کر وہ امرت (لافانی) ہو جاتا ہے +

(۶)۔ تعلیم کا مسحق

(۱۰)۔ مد یہ (اصول) رجائیں اعلان کیا گیا ہے:-
جو اپنے کرموں کے پورا کر نیوالے ہیں۔ وہ کو پڑھتے ہیں۔ برہمہ شمشٹی
میں شرمہا سے بھرے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک شئی الگ نہیں ہوم
کرتے ہیں۔ یہ برہمہ دیا صفت انہیں کو جانی چاہیے۔ اور
جنہوں نے منڈک ورت (شر و ورت) کو قاعدہ کیوناق پورا کیا ہے
(۷)۔ منڈک اپنشد کی ابتدا

(۱۱)۔ یہ چائی ہے۔ اسے انگریز ریشی نے قدیم زمانہ میں بتلائی تھی۔ اس کو
کوئی ایسا پوتش نہیں پڑھ سکتا۔ جس نے ورت کو پورا نہیں کیا۔ ہرم ریشیوں
کو نمسکار ہے۔ ہرم ریشیوں کو نمسکار ہے +

ختم ہوئی

منڈک اپنشد

نوٹ:- ناظرین! اس کھنڈ کے بارے میں ۱۱ منتروں کو ذہن میں رکھیں۔ انہیں میں مندرجہ
کا راج ہے۔ میں اس پر ان کے جیکر کافی روشنی ڈالوں گا۔ سواری شکر اجاریج ہمارے نے اسے
سزین الٹی دھارن کرنا بتایا ہے۔ کسی کسی نے برہمہ انا کہا ہے۔ دو لڑکی فلا خیاں ہیں +

اطلاع ضروری

—۱۵۱۰—

مندرجہ ذیل اینتہ میگزین کے نمبر تیار اور دفتر میں
موجود ہیں جن سے اجوں کو ضرورت ہو براہ راست طلب کیا
اور آئندہ نمبروں کے مستقل خریدار بن جائیں۔

اینتہ وں کا دیباچہ قیمت $\frac{۱۲}{۱۰۰}$ روپیہ

۱ ایٹش اینتہ
۲ کین اینتہ
۳ کچھ اینتہ
۴ پشن اینتہ
۵ نمبر تک اینتہ

خادم

—۱۵۱۰—

مینجر اینتہ میگزین اترہ

منڈک اپنشد

(۲)

سوال و جواب کی صورت میں
نہایت خاطر نشین - مؤثر اور
آسان عام فہم عبارت میں

شیوہرت لال

مقیم رادھا سوامی دھام ڈاک خانہ گوپتی گنج
راج بنارس

دیباچہ

نام روپ

یہ جگت کیا ہے؟ یہ صرف نام اور روپ ہے۔
 نام اور روپ کے سوا اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ
 نام روپ اپنے آدمہار کے سمجھائے سب سے زیادہ
 مددگار ہوتے ہیں۔ بلکہ سچائی یوں ہے۔ کہ جس شے کے
 اندر سچائی ہوتی ہے۔ وہ نام اور روپ ہی ہے۔

یہ نام روپ دو نوعتیں رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی نام
 اور روپ کی اپنی کوئی ہستی نہیں ہے۔ یہ اجتماع ضدین
 اور بھرم پیدا کرنے والی بات ہے۔ لیکن وہ غلط یا
 جھوٹی نہیں ہے۔ ذرا معمولی طور پر غور کرنے سے یہ سمجھیں
 آجاتی ہے۔

ہستی تو ہستی ہی ہے۔ جو ہو۔ اور جس کا ہونا براحق ہو
 وہ اصلی شے ہے۔ اور یہ اصلی شے جس برتن کے اندر رکھی
 گئی ہو۔ وہ، تن روپ کہلاتا ہے۔ اور اس برتن کی

خصوصیت سے اس کی جو مختصر لفظی تعریف کی جائے وہ نام ہے۔

اسی ایک بات پر غور کرنے سے سمجھ میں آجائے گا کہ نام اور روپ کی ہستی کسی اور شے کی ہستی کے ماتحت ہے۔ اگر وصفت نہ ہوتی۔ تو نام اور روپ کا امکان میں آنا محال اور دشوار تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نام روپ کی اپنی ہستی کوئی نہیں ہے۔ ان کی اگر ہستی ہے۔ تو وہ ہستی مستعار ہے۔ لگنی لی گئی ہے۔ اور اس شے کی رعایت۔ نسبت اور بابت کی وجہ سے ہے۔ جو ان کو سہارا دے ہوئے ہے۔ اور جس کے ادعا پر یہ قائم ہیں۔

اس لئے اصلی ہستی تو وہ ہے۔ جو نام روپ کے پردہ کے اندر ہے۔ یا پردہ میں چھپی ہوئی۔ اگر وہ نہ ہوئی۔ تو یہ بھی نہ ہوتے۔ وہ ہے۔ اس لئے یہ بھی ہیں۔

نام روپ ہیں۔ اس کے کسی کو انکار نہیں ہے۔ نام روپ نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ کسی دوسرے کے سہارے ہیں اس لئے ان کی ہستی ہے بھی۔ اور نہیں بھی ہے۔ رعایتی اور نسبتی نظر سے تو اس کے ہونے کا اطلاق ہے۔ اور نسبت کی شرط ہٹا دینے سے پھر ان کا ہونا ممکن نہیں ہے یہ کہنے کی غرض ہے۔

دیدانتی جو مایا کو ان سہولی یا ہستی سے خالی بتاتے

ہیں۔ وہ صرف اسی نظر سے ہے۔ اس کی دراصل اپنی
کوئی ہستی نہیں ہے۔ اس کی ہستی برہمہ کے ادھار پر ہے۔
اسے میں اور کھول کر سمجھا دیتا ہوں *
برہمہ ہے۔ یہ تو صحیح صاف اور واضح الفاظ ہیں۔
اس برہمہ میں برہمہ پنا ہے۔ برہمہ برہمہ پنے سے محروم نہیں
رہ سکتا۔ جب برہمہ ہے تو پھر اس کا برہمہ پنا آخر ہو گا۔
یا نہ ہو گا! برہمہ پنا ہے۔ لیکن برہمہ پنا کوئی جدا ہے نہیں
ہے۔ جو اپنی جدا ہستی رکھتا۔ برہمہ پنے کی ہستی برہمہ کے سہارے
رہتی ہے۔ یہ برہمہ پنا مایا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی ہے
نہیں ہے۔ لوگ ناحق غلط فہمی میں پڑے ہوئے لفظی جبرک کے
سپاتے رہتے ہیں۔ وہ صحیح اور سچی بات کو صحیح اور سچے دل
سے کیوں نہیں مان لیتے۔ پھر محبت۔ قیل و قال۔ بحث مباحثہ
اور فضول لفظی تراش و خراش کی ضرورت ہی باقی نہ رہے *
یہ مایا برہمہ پنا ہے۔ برہمہ پنا صفت ہے صفت ہمیشہ
موصوف کے سہارے رہتی ہے۔ اسی طرح یہ مایا بھی برہمہ
کے ادھار پر رہتی ہے۔ وہ خود کوئی ہے نہیں ہے۔ اصلی
تھے تو برہمہ ہی تھے۔ لیکن چونکہ برہمہ میں برہمہ پنا ہے۔ اس
لئے برہمہ مایا سے خالی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ذہن نشین
ہو جائے۔ تو برہمہ اور مایا کا وہ پنا دم مٹے دم میں مٹ جائے
بات صاف صاف نہ کہی جاتی ہے۔ نہ سمجھائی جاتی ہے۔ اس
وجہ سے بھرم پیدا ہوتا ہے۔ اور بھرم کا سلسلہ چل نکلتا

ہے۔ اور آخر میں وہ اندھے کی کچھر کی طرح رٹ رہیں ہو کر رہ جاتی ہے۔

یہ مایا ہی نام روپ ہے۔ اور یہ نام روپ مایا ہے مایا جگت ہے۔ اور جگت صرف نام روپ ہے جو ہے اور نہیں بھی ہے۔ برہمہ کی ہستی کی نسبتی نظر قائم کرنے سے تو اس کا ہونا لازمی ہے لیکن اس نسبت کی نظریٹ دینے سے وہ نہیں ہے۔ اور اکیلا برہمہ ہی برہمہ ہے۔ اصل اور اصلیت کا ملاپ وحدت ہے۔ اور یہی وحدت برہمہ ہے۔ ذات اور ذاتیت کا ملاپ وحدت ہے۔ اور یہی وحدت برہمہ ہے۔ مطلق اور مطلقیت کا ملاپ وحدت ہے۔ اور یہی وحدت برہمہ ہے۔ صفت اور موصوف کا اتحاد وحدت ہے۔ اور یہی وحدت برہمہ ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ اس طرح سوچنے اور سمجھنے سے دوپٹے کی جڑ خود بخود کٹ جاتی ہے۔

مُنڈک اُنپشدر کا نام روپ

مُنڈک کی وجہ تسمیہ پہلے دیباچہ میں بتادی گئی مَنڈ ہیں کہ یہ مَنڈک ہے۔ سر میں ورت یہ سرو ورت ہے مَنڈک نام اور روپ محض ہے۔ بغیر نام اور روپ کی مدد کے مدد کے حقیقت اور کسی طرح کے سمجھ میں نہیں

آتی۔ برہمہ جب سمجھا جائے گا۔ برہمہ اپنے ہی کے سلسلہ میں
 سمجھا جائے گا۔ موصوف کی سمجھ جب آئے گی۔ اُسکی صفت
 ہی پر غور کرنے سے آئے گی۔ اور یہ نام اور روپ ہے +
 جو نام ہے۔ وہی روپ ہے۔ اور جو روپ ہے۔
 وہی نام ہے۔ فرق صرف لفظی لطافت اور کثافت کا
 ہے۔ نام نسبتاً لطیف ہے اور روپ نسبتاً کثیف ہے
 نام جوہر ہے۔ اور روپ اس جوہر کا قالب۔ کالبند اور جسم
 ہے۔ یہ دونو ہمیشہ لازم بالملزوم ہو کر جوڑ کے کسی شکل
 میں رہتے ہیں۔ ایک کو دوسرے کے علیحدہ کرنا یا علیحدہ کر
 دیکھنا ناممکن ہے۔ نام یہ گا تو نام کا روپ بھی ہوگا۔ روپ
 ہوگا۔ تو روپ کا نام بھی رہے گا۔ ورنہ ظہور یا اظہار کی
 مکمل حیثیت نہ قائم ہو سیکے گی۔ بغیر روپ کے نام ہمیشہ مبہم
 رہے گا۔ اور بغیر نام کے روپ کی صراحت دشوار ہوگی۔ اس
 لئے نام اور روپ دونوں ہی کا ساتھ ساتھ رہنا ضروری
 ہے +

نمنڈک نام ہے۔ اور نمنڈک پُند کا غزی۔ لفظی۔ زبانی
 یا کتابی صورت میں اس کا روپ ہے۔ اور انہیں نام اور
 روپ کا آدھار وہ ہے یا مضمون ہے۔ جو اس کتاب
 میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ اصلیت ہے۔ اور یہ اُس اصلیت
 کا سہارا لئے ہوئے ہیں۔

مضمون صاف ہو گیا۔ اب آئندہ اس کے سمجھنے میں وقت

نہ ہوگی * منڈک اپنڈ میں کیا ہے؟

منڈک اپنڈ نام اور روپ ہیں۔ ان کے اندر جو ہے وہ ان کا بطون یا اصل مضمون ہے۔ منڈک سر ہے۔ اور ک پریمہ ہے۔ منڈک سر میں یاد دماغ کے اندر پریمہ کے خیال کو جگہ دینا ہے۔ دماغ یا سر کے اندر کس طرح۔ کس تدبیر یا کس ترکیب سے پریمہ کے خیال کو داخل کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس کے اندر زیر بحث آیا ہے۔ اس میں صرف اسی بات کا ذکر ہے۔ اس کے سوا اور کچھ بھی اس میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اگر منڈک اپنڈ میں سوا پریمہ ہے اور کوئی بات تلاش کی جائے گی۔ تو وہ غلط اور نئے سو و ثابت ہوگی۔ جو ہے جس میں ہو۔ وہی اس کے اندر ڈھونڈنی جائے۔ تب کو شمش میں کامیابی ہوگی۔ اور اگر کوئی اور جگہ ڈھونڈنی جاتی ہے۔ تو متلاشی کی نکتہ رائیگاں جائے گی۔ اور اُسے نام کامیابی کا ٹھوکر کھانا پڑے گا۔

جسم اور روح

جس طرح جسم کے اندر روح چھپی رہتی ہے۔ اور جسم اس کے سہارے اور اسی کے آدھار پر حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔

اُسی طرح کتاب کے جسم کے اندر نفس کتاب متحرک رہتا ہے
جگت کتاب ہے۔ اور جسم ہے۔ اور اس کتاب یا جسم کا جوہر
برہم ہے۔ مبارکم میں وہ لوگ جو جگت کے اندر اگر جگت
میں برہم کے مثلاًشی رہتے ہیں۔ وہ انہیں ضرور مل کر رہے گا۔
اور یقینی طور پر بدلیگا۔ لیکن جو لوگ جگت میں جگت کے
بدار تھ کے مثلاًشی ہیں۔ ابھی تک وہ جسم پرستی کی جسمانی نظر
رکھتے ہیں۔ انہیں دنیا میں ابھی تک مصیبت اٹھانا اور جسم
مرن کے پھیر میں کھو مٹا پھرنا بداموا ہے۔ یہ سچے سنی میں
سچے بدنصیب لوگ ہیں

(۱) برہم رہے کایا کے اولے

بن کایا برہم کیا بولے

(۲) کایا رہے برہم کے اولے

بنابرہم کایا کیا ڈولے

(۳) کایا مایا چھایا ایک

ان میں دیکھو بھاؤ ایک

(۴) کایا مایا چھایا تیاگی

کوئی کوئی کہنے برہم الوراگی

(۵) برہم کا برہم بنا ہے مایا

کسی کسی نے بھید یہ پایا

جو شے جس میں ہو۔ اُسی کی اُس کے اندر جھٹھو لازمی ہے
جگت میں برہم ہے۔ اندھوں کو نظر نہیں آتا۔ کایا۔ یا جسم

کے اندر آتا ہے۔ آنکھوں کے اندھے اُسے نہیں دیکھتے اس کا سبب کیا ہے؟ ان کے دماغ کے اندر برہمہ کا خیال اب تک داخل نہیں ہوا ہے۔ برہمہ تو اس میں پہلے ہی سے محیط ہے۔ خیال نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھرم میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگیاں ناکارہ ہیں۔

گھٹ میں ہے سو جھے نہیں لعنت ایسے زند
نانک اس سنار کو ہوا موتیا بند

منڈک اپنڈ کی ہدایت

جیسے اس پرہمہ کی پراپتی کا خیال ہو۔ وہ شر و دُور
یہی سر کے اندر دُور کو دھارن کرے۔ تب گور و کی صحبت
میں رہ کر منڈک اپنڈ کو پڑھے۔ اور اس پر غور کرے
اس وقت اُسے اس پرہم پد کی پراپتی ہوگی۔ اس سے پہلے
نہیں۔ اس اپنڈ کی آخری متروک کو دیکھو۔ کس طرح اس
شرط کی لازمی پابندی کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اس سے
فائدہ اُٹھاد۔ بغیر گور و کی مدد کے کٹائی کا بننا مشکل
ہے۔

(۱) دستو کہیں ڈھونڈے کہیں کس پرہی آوے ہاتھ
کہیں کبیر تب پائیے جب بھیدی لیجئے ساتھ

(۲) بھیدی یا ساقھ کر دینا وستو لکھائے
کوئی جگم کا پننہ تھا پل میں پہنچا جائے
گھٹ کا پردہ کھول کر سنگھڑے دیدار
بال سینھی سائیاں - آد - انت کا یار

تعلیم کا خلاصہ

یہ برہمن جن کی تلاش ہے - کہیں باہر نہیں ہے -
تہار کے ہی ہر دے کچھ میں بیٹھا ہوا ہے اور تمہارا ہی روپ
ذات - صفت - اصلیت اور سب کچھ ہے - اسی کا ذہن
نشین خاطر نشین اور یقین نشین کر لینا ہے - یہ انو بھو سے
ہو گا - انو بھو کا پہلا زمینہ بشر و برت دوسرا زمینہ مندرک
اپنشد کا وچار اور تیسرا زمینہ مندرک مراد یا اپنی حقیقت کا
ساکشا کار ہے - یہ تعلیم کا عطر ہے -

شیو برت لال

مقیم رادھا سوامی دھام ڈاک خانہ گوپی گنج
راج بنارس

منڈک اپنڈ

سوال و جواب کی صورت میں
تاکہ اصلی مضمون خوب سمجھ میں

آجائے

تمہید
منڈک کی صراحت

—:۵۰:—

(۱) نام

سوال ۱۔ منڈک اپنڈ اس کا نام کیوں رکھا گیا؟
جواب۔ کیونکہ یہ سر کے اندر برہمہ کے خیال نے دخل
کرنے کی بادی ہے۔

- سوال ۲۔ اگر اس کا نام کا ایک اپنشد رکھا جاتا۔ تو کیا ہرج مٹا۔ کا یا خواہ جسم کے اندر بھی تو برہم ہے؟
- جواب (۱)۔ بھریہ کا ایک اپنشد ہوتی۔ منڈک نہ کہلاتی۔
- (ب)۔ گایا میں خیال داخل نہیں کیا جاتا۔ سر یا دماغ ہی کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔
- (ج)۔ جسم کے اندر سری بہترین عضو ہے۔
- (د)۔ سرداروں کے لئے منڈک اپنشد کا مشروب برت ہے۔ اور جسم داروں کے لئے جسمانی جپ تپ ہے۔
- (۵)۔ سر سب کی جڑ ہے۔ سر ہی میں سب کی جڑ ہے۔
- (و)۔ تمام جسم کے ادھار پر رہتا ہے۔ اور اسی سے جسم کے اعضا کو حواس کو دل اور عقل کو تقویت ملتی ہے۔
- سر سب کا شرو مہی ہے۔
- (ز)۔ اصلی زندگی۔ بلکہ زندگی سری میں ہے۔

(۴)۔ سر یا منڈک کی اہمیت

- سوال ۳۔ اسکے کیا معنی ہیں کہ اصلی زندگی سری میں ہے؟
- جواب۔ اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ یہ اکثر برہم کی جسمانت کا سب سے اونچا حصہ ہے۔ اور زندگی کی دھار اسی سے منظر کل جسم میں پھیلتی ہے۔ سر کا نام وڑو ہے۔ جس کے اندر تمام دیہ اور روشن نکتیاں رہتی ہیں۔ درمیانی حصہ کا نام انتہ کش ہے۔ جو خلا یا وسعت ہے۔ پہلے اس سے دھار پھوٹ کر بیاں آتی ہے۔ اور پچھلے حصہ کا نام پرتھوی ہے۔ یہ دھار کے پھرنے

کی جگہ ہے۔ اوپر دماغ سے دھار چلی۔ نیچے درمیانی حصہ میں آئی۔ اور پھر نیچ میں چکر کھا کر اوپر کو گئی۔ یہ دھاروں کا چکر سر سے پاؤں تک برابر ہر وقت چلا کرتا ہے۔ اور اس کی رفتار کی وجہ سے یہ تین طبقات سر پر چلا اور پاؤں بناتے ہیں۔ سر یا دوجڑ ہے۔

سوال ۴۔ میرے لئے یہ مضمون بنا ہے۔ میں اسے اچھی طرح ذہن نشین کروں گا!

جواب۔ کر دو۔ تمہیں منع کس نے کیا ہے!

سوال ۵۔ پہلے یہ فرمایئے۔ کہ کیا یہ اکثر برہمہ اصلی برہمہ سے مختلف ہے؟

جواب۔ مختلف بھی ہے۔ اور نہیں بھی ہے۔ اس کا برہمہ کے ساتھ ہمیشہ میل رہتا ہے۔ کہنے سننے سمجھانے بوجھانے و چار کرنے کرانے کے لئے ابتدا میں اس کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر اس کے برہمہ کی مابیت ہر کس و نا کس کی سمجھ میں نہیں آتی۔

(۳)۔ اکثر برہمہ اوم ہے

سوال ۶۔ اکثر برہمہ میں نے سننے کو تو سنا ہے۔ سمجھ نہیں ہے۔ اسکا اصلی اور حقیقی نام کیا ہے؟

جواب۔ اوم

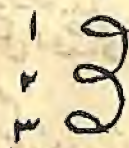
سوال ۷۔ اس کا روپ کیا ہے؟

جواب۔ اوم

سوال ۱۔ اوم تو معمولی لفظ ہے۔ برابر سنتے اور بولتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقی ماہیت کی سمجھ نہیں آئی یہ اکثر کیوں کہلاتا ہے؟

جواب۔ [۱]۔ اکثر حروف کو کہتے ہیں۔ اور وہ صرف ایک اوم ہے جس کے اندر آواز کی تینوں حالتیں اعلیٰ۔ درمیانی۔ اور نیچے نمود ہیں۔ جتنے حروف اور آوازیں ہیں۔ ان کی ابتدا۔ وسط۔ اور انتہا صرف یہ ایکلا حرف ہے۔ باقی تمام حروف اسی سے نکلے اور نکلتے ہیں یہ سب کا مبداء ہے۔ اسی وجہ سے یہ برہمہ کا نام کہا جاتا ہے۔ جو وہ اصل میں ہے۔ منہ کھولو اور بند کرو۔ اوم نکلیگا۔

(ب)۔ حرکت میں آواز ہے۔ بغیر آواز کے حرکت نہیں۔ اس لئے یہ آواز۔ کلام۔ پُرکوف۔ حرکت کی جان ہے۔ اسی کی حرکت سے اور اسی کی حرکت میں برہمہ نواہ اکثر برہمہ کار روپ خواہ (جسمانیت) ہے۔ اس کا اظہار تین صورتوں ابتدا۔ وسط۔ اور انتہا میں ہوتا ہے۔ اس کی خیالی صورت یوں ہے۔

۱۔ و دیا ہے۔ ۲۔ انٹرکشن۔ ۳۔ پیر تقویٰ یا پاؤ

ہے۔ یہ اس کا رُوب ہے*
 (ج)۔ اس رچنا میں اکثر کی بڑی حیثیت ہے۔ جو
 کچھ ہے یہی ہے*
 (د)۔ اکثر سنکرت مادہ اشتری (محیط ہونے یا
 پھیلنے سے بنا ہے)*
 (ه)۔ سنکرت لغات میں اس کے مختلف اوزار
 معنی ہیں۔ مثلاً

(۱)	شو
(۲)	وشنو
(۳)	برہما
(۴)	داسی خوشی
(۵)	جمن مرن سے آزاد
(۶)	تپ
(۷)	پنیہ (ثواب)
(۸)	پنیہ کا پھل - ثواب کا نتیجہ
(۹)	آکاش
(۱۰)	لا ی تبدیل
(۱۱)	لا فانی
(۱۲)	حروف تہجی کا کوئی حرف
- ان تمام معنی مراد کا اطلاق ایک اکثر میں ہے۔ یہ اس
 کی ہما ہے*

سوال ۹- آج مجھے اس اکشر کی سمجھ آئی۔ اب اسی کے ذیل میں سیر کی رعایت سمجھائیے۔ جس کی نسبت منڈک ایٹنڈ میں ہے؟

(۴)۔ سربانڈ ہی سب کی جڑ ہے

جواب۔ تم نے اکشر کو سمجھ لیا۔ اس کا نام اور روپ بچان لیا۔ اوم آواز کی تین بدآت اس کا نام ہے۔ اور اوم آواز کی جسامت کے تین حصے اس کا روپ ہیں۔ اکشر برہمہ کے اس روپ میں اس کا دو حصہ اس کا سر ہے۔ اور یہ سب ہی روپ کی جڑ ہے۔

سوال ۱۰۔ یہ تو میں نے سمجھ لیا۔ دو مرتبہ آپ نے سمجھایا۔ لیکن اکشر برہمہ کے دو یا سیر سے ہمارے سیر یا منڈ کو کیا نسبت ہے؟

جواب (الف) جیسا وہ برہمانڈ میں ہے۔ ویسے ہی تم اس پنڈ میں ہو۔

(ب)۔ وہ برہمانڈ کا دھنی سے تم پنڈ کے دھنی ہو۔

(ج)۔ وہ برہمانڈ کا کزن اُدھرتا ہے۔ تم پنڈ کے

کرتا دھرتا ہو۔ یہ اس کے اور تمہارے درمیان نسبت یا نسبتی مشابہت ہے۔

(الف)۔ جیسے اس کا پاؤں پر تھوی ہے۔ ویسے ہی

تمہارا پاؤں یہ تمہارا پاؤں ہے۔

(ب)۔ جیسے تمہاری درمیانی جسامت ہے۔ ویسے

ہی اس کی درمیانی جسامت انترکشن ہے۔

(ج) - جیسے اس کے روپ کی چوٹی دوسے - ویسے ہی تمہارے روپ کی چوٹی تمہارا سر ہے +

یہ دونوں کے درمیان مشابہتی رعایت ہے۔ بیوہارک درشتی سے صرف پیمانہ کافرق ہے۔ وہ بڑا ہے۔ تم چھوٹے ہو۔ وہ لامحدود ہے۔ تم محدود ہو۔ وہ سرورگیت ہے۔ تم البکتیہ ہو۔

جیسے 'دو' اکثر کے روپ کی جڑ ہے۔ ویسے ہی تمہارا سر تمہارے روپ کی جڑ ہے۔ تم نے اپنے آپ کو محدود مان لیا ہے۔ یہ محدودیت تمہارے اندر خیال دلانے یا محدودیت کے خیال کے تمہارے سر کے اندر داخل ہوتے سے آئی ہے۔ اگر خیال نہ ہوتا تو نہ کہیں محدودیت تھی۔ نہ غیر محدودیت تھی۔ یہ صرف خیالی نسبت کا گورکھ دھندا ہے۔ خیال نہ ہو تو نہ یہ ہے۔ نہ وہ وہ ہے۔

جیسے جڑ میں پانی دینے سے وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اور درخت کے پتے پتے کوئی اور رطوبت دیتا ہے۔ اسی طرح خیال - غیر محدودیت کے خیال - پرہمہ کے خیال اور اصلیت کے خیال کا پانی تمہارے سر کی جڑ میں دیا جا رہا ہے۔ تاکہ وہ ہر جگہ سرایت کر جائے۔ اور تم فرضی اور خیالی محدودیت کے چکر سے نجات پا جاؤ۔ یہ منڈک ہے۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ سوار سر کے اور گس کو خیال

دیا جاتا۔ یہ تم سمجھ سکتے ہو۔

(۵)۔ رجنا کے تین طبقات

سوال ۱۱۔ یہ میں نے خوب سمجھ لیا۔ منڈک کی اصلیت میری سمجھ میں آگئی۔ لیکن میں قبل اس کے کہ دوسرے سوال کروں۔ اکثر برہمہ کی برہمانڈی رجنا کے مدارج سمجھنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی انسان کے پنڈ کے ساتھ اس کی نسبتی مشابہت جانتا چاہتا ہوں؟

جواب۔ یہ مشابہت تو میں دکھا چکا۔ تم نے کسی حد تک اسے سمجھ بھی لیا۔ تم اپنی واقفیت کو اور زیادہ وسعت دینا چاہتے ہو۔ یہ خیال اچھا ہے۔ برا نہیں ہے۔ اور میں تمہارے معلومات میں خوشی کے ساتھ اضافہ کروں گا۔ یہ تمام باتیں جو تم نے پوچھی ہیں۔ ایک حرف اوم میں آگئیں۔ اوم بطور خود ساری حقیقت کائنات لباب جوہر اور خلاصہ ہے۔

[۱]۔ اوم اکثر برہمہ ہے

[ب]۔ (۱) اوم کا اُ اکثر برہمہ کا دو (دوسر) ہے۔

(۲) اوم کا وُ اکثر برہمہ کا انتر کش (درمیانی حصہ) ہے

(۳) اوم کا م اکثر برہمہ کی پرکھوی (پاؤں) ہے

[ج]۔ اوم کی رعایت تمہارے اندر بھی موجود ہے۔

(۱) اوم کا آ تمہارا سر

(۲) اوم کا وُ تمہارا درمیانی حصہ

(۳) اوم کا تم تھارا پاؤں ہے۔
 دو فوہی میں یکسانیت ہے۔ صرف پیمانہ کا فرق ہے۔
 یہ تم نے ذہن نشین کر لیا۔ اب آگے بڑھو۔
 جب رچنا ہونے لگتی ہے۔ دو کڑے پہلے بن جاتے
 ہیں۔ ایک ان میں سے سرت ہے۔ اور دوسرا اسرت
 ہے۔ یہ سرت اور اسرت الفاظ میں صرف تمہارے سمجھانے
 بجھانے کے لئے استعمال کر رہا ہوں۔ سرت سیر ہے۔ اور
 اسرت پاؤں ہے۔ سر میں بتا پا طاقت کوٹ کوٹ کر
 بھر جاتی ہے۔ اور پاؤں اس قتا سے خالی رہتا ہے۔
 سر کی ستاد دھاروں کی صورت میں اتر کر اُسے زندہ دست
 اور متحرک کرتی ہے۔ سر سے اگر بتا کی دھار نہ آئے۔ تو
 پاؤں طاقت اور حرکت سے خالی رہیگا۔ یہ تم سمجھ سکتے ہو
 اور یہ آسانی سمجھ سکتے ہو۔ دھار آتی ہے۔ دھار جاتی بھی
 ہے۔ اس طرح سیر اور پاؤں کا جوڑ ملا رہتا ہے۔
 یہ سرشتی یا رچنا کے دو طبقات ہیں۔ جو دھاروں
 کی آمد و رفت کے نظارے ہیں۔ یہ الٹ پھیر برابر ہوتی
 رہتی ہے۔ لیکن یہ دھار کہیں آکر ٹھہرتی بھی ہے۔ اس
 ٹھہرنے کی جگہ کا نام درمیانی حصہ ہے۔ دھار اوپر سے
 نیچے آئی نیچے سے اوپر کی طرف رواں ہوتی۔ اوپر سے
 دوسری دھار آ رہی ہے۔ نیچے میں دو فو کا ملاپ ہوا۔
 اور اوپر نیچے کی دھاریں مل کر گرو بند ہو گئیں۔ اور درمیانی

حصہ بن گیا۔ جس کے اندر اوپر اور نیچے دونوں کے اثرات ہیں۔ اس طرح رچنا میں ہمیشہ تین منڈل بنجایا کرتے ہیں یہ قانون ہے۔ یہ اصول ہے۔ اور یہ قانون اور اصول ہر شے ہر ساعت اور ہر جگہ کام کرتا رہتا ہے۔ اسکا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جیسے برہمانڈ میں اسکا کام ہو رہا ہے۔ ویسے ہی پنڈ اور اجسام کے اندر بھی ہو رہا ہے۔

جمادات۔ معدنیات۔ نباتات۔ حیوانات۔ سونج۔ چاند۔ ستارے۔ سیارے۔ ثوابت۔ ابدال۔ اوتار کوئی بھی اس رعایت سے خالی نہیں ہے۔ یہ بات آج کمتر لوگ سمجھینگے۔ لیکن یہ سچائی ہے۔

سانس آتی ہے۔ سانس جاتی ہے۔ سانس ٹھہرتی ہے۔ یہ ثلاثی حرکات نفس ہر جگہ ہر شے اور ہر وقت میں کام کرتے رہتے اور ان کی رفتار واپسی اور سکون کے اندر قدرت کی خلقت کا راز ہے۔ جو برہمانڈ میں ہوتا ہے۔ وہی پنڈ میں بھی ہوا کرتا ہے۔ اسے خوب ذہن نشین کر رکھنا۔ پھر منہک اپنشد کے سمجھنے میں سہولیت ہوگی۔

[نقشہ صفحہ ۷۴ پر ملاحظہ فرمائیں]

اس کا خاکہ ذیل کے نقشہ میں دیکھو جو دراصل اوم
ہی کی صورت ہے جو پہلے دکھائی جا چکی ہے۔

دو (یا سر) اورانی دستا والا ہے۔ پر تھوسی (پاؤں) تاریکی
بغیر ستا کا ہے۔ درمیانی حصہ یا انتزکش میں نور اور تاریکی دونوں
ہیں۔ اور یہاں ہی سات قسم کی تمیزی مدات کھینچتی ہیں۔ یہاں
ہی جڑ چیتن کی کرتھتی ہے، اس مشابہت سے تم کو پنڈ اور
برہمانڈ کے طبقات کا علم ہو گیا۔ اب اپنی طرف رجوع کرو۔
خیال جب تمہارے سر یا منڈ میں داخل کیا جائیگا۔ تو وہ
دھاروں کی صورت میں سب کو متاثر کر دیگا۔ زندگی بدل جائیگی

اور یہ تبدیلی برہمہ اوستھا کے سمجھانے کا باعث اور مددگار بنے گی۔ یہ منڈک اپنشن کا مقصد ہے۔

پہلا منڈک

پہلا کھنڈ

(۱)۔ جگت کا کارن اور دیائیں

سوال ۱۔ کس شے کے جان لینے سے سب کا علم ہوتا ہے؟

جواب ۱۔ اُس شے کے علم سے جس پر علم کا دار و مدار ہے۔

سوال ۲۔ یہ علوم کتنی قسموں کے ہیں؟

جواب ۲۔ دو قسم کے پیرا پرے کا، اپرا اورے کا،

پرا علموی اور اصلی خواہ حقیقی اور معنوی ہے۔ اپرا سفلی تختانی

خواہ پچلا اور باہری۔ یہ دو طرح کے علوم ہیں

سوال ۳۔ ان تین درمیان فرق کیا ہے؟

جواب ۳۔ ظاہر باطن۔ اصلی نقلی۔ توراتی عکسی۔ دھوپ

چھاؤں۔ زمین و آسمان کے درمیان جو فرق ہے۔ وہی ان

کے درمیان بھی ہے۔

سوال ۴۔ پرا اور اپرا کہنے کا مطلب کیا ہے؟
جواب۔ معلوم عام فہم اور آسانی سے سمجھ میں آئیوالا
مطلب فوہیں لئے بتا دیا۔ پرے۔ درے۔ ظاہر باطن۔ اونچا
نیچا۔ علوی سفلی۔ اب تم ان کی لفظی حقیقت اور لغوی مراد جانتا
چاہتے ہو۔ اس لئے سنو۔ پراسنکرت مادہ پری (بھرنے)
سے بنا ہے۔ جو سب میں بھرا ہو۔ وہ پرا ہے۔ اور جو اس
رعایت سے خالی ہو۔ وہ اپرا ہے۔

اس کے معنی متعدد ہیں۔ مثلاً غالب۔ بزرگ۔ آزادی۔
اٹھی ترکیب۔ غرور۔ ناز۔ دو بڈو۔ باہمی۔ حضور۔ بڑھی پڑھی
فوقیت وغیرہ وغیرہ۔ پرا و دیا میں قریب قریب یہ سب
مراد موجود ہیں۔
جو علم کہ ہر شے کے مشترک اصول کی خبر دے۔ جو ہم میں
تم میں سب میں بھرا ہوا ہے۔ وہ پرا ہے۔ اور وہ علم جو خاص
طور پر کسی مضمون کی خبر دے جس میں مشترک اصول کا متحمل
نہیں ہے۔ وہ اپرا ہے۔

پرا۔ کے علم میں ذات یا روپ ہیچ کی صورت میں ہر
معلوم شے کے ساتھ بنیاد بن کر رہتا ہے۔
اپرا کے علم میں ذات یا روپ کو شامل تو نہیں۔ لیکن وہی
صورت رہتی ہے۔

پرا۔ باطن مینی۔ اصلیت والی۔ اور روحانی ہے۔
اپرا۔ خارج مینی۔ نقل والی اور جسمانی ہے۔

ان کے درمیان یہ فرق ہے *

سوال ۵۔ ذات کی ثنویت کیا ہوتی ہے؟ اور اس کی برعکس صورت کیا ہے؟

جواب۔ علم کی بنیاد ہم ہیں۔ تمام علوم کا انحصار ہم پر ہے۔ یہ ذات کی ثنویت ہے۔ اور اس کے برعکس علم اہمیت ہے۔ علم اچھا یا بُرا ہے۔ علم حاصل کرنا چاہیے۔ ان خیالوں کے اندر ذات یا شیخ روپ کی اہمیت پر زور نہیں ہے۔ بلکہ انسان اپنے آپ کو چھوڑ کر عکسی نقلی اور خارجی باتوں میں بھول جاتا ہے۔ اس لئے اس علم کا ظاہر ذات کی ثنویت سے خالی کہا گیا ہے *

سوال ۶۔ پرا۔ اپرا بطور خود سہل الفاظ تھے۔ تم نے اپنے بیان سے انہیں ادق کر دیا۔ سہل سہل سی بات کیوں نہیں کرتے؟

جواب۔ سہل سی بات سنو۔

پرا علم ذات ہے۔ اپرا علم صفات ہے۔ سوال ۷۔ علم ذات کیا ہے اور علم صفات کیا ہے؟ جواب۔ ہم خود کیا ہیں۔ اس کا علم علم ذات ہے اور دوسری چیزیں کیا ہیں۔ ان کا علم علم صفات ہے۔ یہ ان کے درمیان فرق ہے۔ اور سہل صاحت یہ ہے خود دانی۔ اپنے آپ کو جانتا یہ پرا و دیا ہے۔ خدا دانی۔ شیطان دانی۔ جہاں دانی اور جن جن خیالوں کے اندر غیر دانی

کی مراد شامل ہے۔ وہ اپرا و دیا ہے *
 سوال ۸۔ خوب خدا دانی تک کا علم سفلے اور نیچلا ہو گیا
 جواب۔ کیوں نہیں۔ جب خدا کو اپنے سے جدا سمجھا
 گیا۔ تو وہ غیر ہو گیا۔ اس لئے اس علم کو نیچلا تو ہونا ہی چاہیے
 سوال ۹۔ میں سمجھ گیا۔ اس علم کا فائدہ کیا ہے؟
 جواب۔ اپنے آپ کو جان لیا۔ سب کچھ جان لیا۔
 اب باقی کیا رہ گیا۔ اپنے آپ کو نہیں جانا۔ کسی کو بھی نہیں
 جانا۔ لاکھ کوشش کرنے پر بھی کوئی نئے اصلی معنی میں سمجھ میں
 نہیں آتی۔ اس لئے اس نچلے و دیا کو اگیان اور او دیا بھی
 کہا جاسکتا ہے *

—:۵:—

سوال ۱۰۔ اس نیچلی و دیا میں کون کون علوم شامل ہیں؟
 جواب۔ چاروں وید رنگ۔ یجور۔ سام اور اتھرو
 سکشا۔ سٹپ۔ ویا کرن۔ نرکت۔ چھنہ۔ جو قش اور تمام
 خارجی علوم وغیرہ۔ نیچلے۔ سفلے۔ زمینی۔ خارجی اور تختانی ہیں۔
 سوال ۱۱۔ تم وید کی مذمت کرتے ہو۔

جواب۔ ہوش کے ناخن لو۔ مذمت سے کیا غرض
 ہے۔ یہ سچی سچی بات ہے۔ اگر یہ سفلے اور نیچلی نہیں ہیں تو ہم
 میں کیا اگونی بتائے! یہ میں نہیں کہتا۔ پیشہ ایسا کہتی ہیں۔

سوال ۱۲۔ اپنی ذات کیا ہے!
 جواب۔ جو دیکھنے میں نہ آوے۔ پکڑی نہ جاسکے۔ گوتر

کل۔ ورن جس کا نہیں ہے۔ نہ اس کے والی نہ کان والی
نہ ہاتھ پاؤں والی ہے۔ دائم۔ قائم۔ محیط کل۔ سب کے
اندر سب سے زیادہ لطیف۔ لافانی۔ سب کا اصل الاصول
یہ اپنی ذات ہے۔

سوال ۱۳۔ یہ تو اکثر برہمہ کی تعریف ہے۔
جواب۔ یہی اپنی ذات ہے۔ ذات ہی کا دوسرا
نام اکثر برہمہ ہے۔ جو بات لوگ الٹ بھڑک کر کہتے
ہیں۔ وہ ہیں سیدھے طور پر کہتا ہوں۔ ہاتھ گھما کر ناک پکڑو
یا سیدھے پکڑو بات ایک ہی ہے۔ لوگ وہی ہو گئے۔ توہمات
اور بھرم میں پڑ گئے۔ اس لئے چکر دے کر بھمایا گیا۔ میں
منڈک کے فضل سے صاف صاف طور پر یہ خیال تمہارے
دماغ میں داخل کر رہا ہوں۔

سوال ۱۴۔ کیا اسی ذات سے سب کی پیدائش ہوئی ہے؟
جواب۔ ہاں! اور کس سے ہوئی؟

سوال ۱۵۔ ذات سے کیسے سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے
جواب۔ جیسے مکڑی کے منہ سے تار۔ جیسے تمہارے
جسم سے بال اور روٹے۔ جیسے زمین سے نانج۔ نانج سے
پران۔ من۔ ست۔ لوگ اور کرموں سے امرت وغیرہ۔
سوال ۱۶۔ کیا ذات کو سب کا علم ہے؟
جواب۔ وہ علموں کا علم۔ عقلوں کا عقل۔ سمجھوں
کی سمجھ ہے۔ اس کا تپ گیان ہے۔ اُسی برہمہ سے برہما اُسی

طرح پیدا ہوئے۔ جیسے زمین سے ناز۔
 سوال ۱۔ تو پھر ہم ہی سب کے پیدا کرینوالے ٹھہرے!
 جواب۔ ہم اور غیر ہم کو جانے دو۔ ذات سے سب کچھ
 پیدا ہوئے۔ یہی ذات برہم ہے۔ اصل ہے۔ حق ہے۔ اور ذات
 کی ذاتیت۔ حق کی حقیقت۔ اصل کی اصلیت کا نام پیدائش
 ہے۔ یہ برہم کا برہم پنا ہے۔ مظہر کا اظہار۔ مصدر کا اصدار
 اور منظر کا انظار ہے۔ اُسے چاہے برہم کہو۔ آتما کہو۔ یا ذات
 کہو۔ ایک ہی بات ہے۔

دوسرا کھنڈ

نہی کریموں کی پابندی

سوال ۱۔ جب یہ کیفیت ہے۔ تو مذہب و مذہب کی
 توجہ کٹ گئی۔ کون کس کو ماننے! اور کہوں ماننے! اور ہم
 کرم سب خاک میں مل گیا۔

جواب۔ یہ خیال غلط یہ کہنا ہے جا اور ایسا سمجھنا نادانی
 سوال ۲۔ کیوں؟

جواب۔ اس لئے کہ ذات میں ذاتیت ہے۔ برہم میں
 برہم پنا ہے۔ حق میں حقیقت میں ہے۔ رشتوں نے ویدک
 مشروں میں ذاتیت۔ حقیقت اور اصلیت کو محیط ہونے ہوئے

دیکھا۔ ان کی پابندی کو لازمی قرار دی۔ تم ان کا لحاظ رکھو
 یہ پنیہ کی طرف لے جانے والی راہیں ہیں۔ اس پر اودیا کے
 مذہب کی جڑ کیسے کٹی! ہمیں کٹی +
 سوال ۳۔ تو پھر ہم کیسے کریں؟
 جواب۔ بیشک کرو۔ یہ کرنا ہو گا۔ یہ قدرتی اصول ہے
 یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہوا کرتا ہے +

سوال ۴۔ یہ یگیہ کیسے ہو؟

جواب۔ برہمہ گنی پر چنڈ ہے۔ اُس میں ورہ اور نین
 کی دو آہوتیاں ہر وقت دی جا رہی ہیں۔ پران کا سلسلہ جڑ کا
 تنفس کی صورت میں جہانی ہون کنڈ میں آگ کی طرح مشتعل
 ہے۔ ریک پورک کی (دو آہوتیاں) رسالوں کے آنے
 جانے کی شکل میں، پڑ رہی ہیں۔ تم خیالات کے پتھلے ہوئے
 گھی کی آہوتیاں دیتے چلو۔ یہ شردھا عقیدہ کے ساتھ دی جائیں
 اور تمہارا فائدہ ہو گا۔

سوال ۵۔ یگیہ تو وقت۔ موسم۔ دن وغیرہ کے لحاظ سے
 کئے جاتے ہیں!

جواب۔ قدرتی یگیہ کے لئے اس کے لحاظ کی ضرورت ہے
 جو ہو وقت۔ مہینہ۔ موسم۔ پورناشی چتراسی۔ اور اگر یہ فصل
 کی تناسب اور موزونیت کی نظر سے ہو۔ ایستھی آئین۔ برابر جاری
 رہے۔ دشو دیو رتھام دیوتاؤں کے خوش رکھنے کے خیال

ہے ہو۔ باقا عدہ ہوتا رہے تب ساتوں لوگ کی بھلائی اُسے نصیب ہوگی۔ اور جو ایسا نہ کریگا۔ اس کے ساتوں لوگ پر باد ہو جائیگے۔ اور وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ اُنہیں سورا ندہ اڑاں سو درمانہ ہو جائیگا۔

سوال ۶۔ یہ سات لوگ کیا ہیں!

جواب:-

(۱) اوم بھو (۲) اوم بھوہ (۳) اوم سوہ
(۴) اوم مہ (۵) اوم جنہ (۶) اوم تپہ

اوم ستیم

بھو بھوہ سوہ مہ جن۔ تپ اور ست یہ سات لوگ ہیں

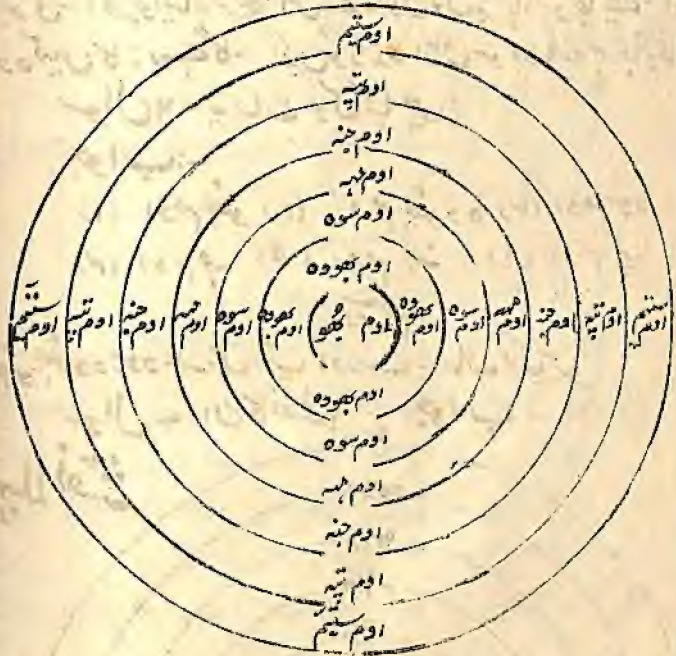
سوال ۷۔ ان کا نقشہ؟ جواب - دیکھو

پہلا نقشہ

دوسرا نقشہ

خواہ

یہ سات لوک لوکانتہ میں یگیہ کرتے رہنے سے ان کی پریشی ہوتی ہے۔ یگیہ نہ کرنے سے یہ برباد اور نشرٹ بھرنشٹ ہو جاتے ہیں۔

سوال :- خوب! بہت خوب! جو بات کی خدا کی ممت

نا جواب ہے۔ ان باتوں میں چھپی ہوئی راہِ نواب ہے۔

اس یگیہ میں اگنی کے کون کون سات شعلے بھڑکتے رہتے ہیں۔

جواب - سنو - جس بیگمہ کی میں ترکیب تیار پاسوں - وہ
سات لوگوں کی نظر سے ہے - ایسا تمہارا بیگمہ ہو - کہ زندگی
یا پران کے شعلے ساتوں لوگوں کے درمیان تمہاری آہوتی
دی ہوئی ساگری کے اجزا کو پہنچا دیں - یہ شعلے :-

- (۱) - کالی - سیاہ - زہنی - بھو لوکی ہو
- (۲) - بکرالی سخت بیبتاک - ذرا اوسچا بھو وری لوکی ہو -
- (۳) - منوجوا - ولی - ضمیری - خیالی - من کے پیدا منوجوا
سود لوکی ہو -

- (۴) - سو لوہتا - سرخ - لال رنگ والا - خونی نہر لوکی ہو
- (۵) - سو دھومر درنا - اچھے دھوئیں کے سیاہ سفید رنگ
والا جن لوکی ہو -

- (۶) - سپھولنگنی - پھرتا ہوا - چنگاڑیاں جھاڑتا ہوا -
تپتا ہوا - تب لوکی ہو -
- (۷) - و شور و پی - عالمگیر محیط کل - سب میں پھیلا ہوا -
ست لوکی ہو -

حضرت سلامت ! اس بیگمہ کو کرو - پھر دیکھو کیا اچھا
پھل پراپت ہوتا ہے - اور تم تو مذہب و مذہب کے پیچھے
ڈنڈائے ہوئے پھر لے لے گے - واہ جی واہ ! نہ سمجھ نہ بوجھ
اور بن گئے لال جھکڑا دوستو ! اپنشد پڑھتے ہو - تو ذرا
میری صحبت میں بھی آ بیٹھو - میں تم کو بیگمہ کرنے کا راز دم
مٹے دم میں سمجھا دوں - میرے ساتھ رہ کر اسے کرنے

لگ جاؤ۔ اور اپنی آنکھوں اسی جہنم میں اس کا پھیل دیکھو۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا۔ تو آج کل ہندوؤں کے ٹیکا باز بہت ہو گئے ہیں۔ ان کی ٹیکائیں پڑھو۔ اور اپنا راستہ لو۔ میں بھی خوش تم بھی خوش!

سوال ۸۔ یہ شعلے کس رعایت سے ہیں؟

جواب۔ سان شعلوں کی رعایت سے۔ اور سٹو۔

[الف] تندرست بنو یہ کالا شعلہ ہے۔ (اوم بھو)

[ب] جدوجہد کرو۔ بیکار نہ رہو۔ یہ بکرا لا شعلہ ہے۔

(اوم بھو وہ)

[ج] دل کو حرکت دو۔ خوشی کے خیال سے متاثر رہو۔

یہ منوجوا شعلہ ہے۔ (اوم سوہ)

[د] بڑائی کے خیال کو دل دو۔ برزخی حالت ہنسوں

کی۔ دلی کشمکش ہو یہ سولو ہتا شعلہ ہے۔ (اوم ہمہ)

[۵] دین دُنیا کو ساتھ رکھتے ہوئے مزا دلت اور مساویت

کے نتیجے پیدا کرتے چلو۔ یہ سودھومر و نا شعلہ ہے۔

[۶] تپ سے تپو۔ دُکھ سکھ میں یکساں رہو۔ محزن مشقت

کے نہ گھبراؤ یہ سچولہنگنی شعلہ ہے۔ (اوم تپہ)

[۷] سب تمہارا روپ ہو۔ تم سب کے روپ ہو جاؤ۔

عالمگیر اور محیط کل بنو۔ یہ وشنو روپی شعلہ ہے۔

(اوم ستیم)

یہ اس بجگہ کی آگنی کے سات شعلے ہیں۔ جو بھڑک اٹھیں۔ یہ بجگہ گرو۔ یہی اصلی بجگہ ہے۔ اور باقی جو بجگہ ہوتے ہیں۔ ان کے پھیر میں نہ پڑو۔ اپنا کام بناؤ۔
سوال ۹۔ بہت خوب انبایت اچھی تشریح ہے۔ اس

بجگہ کا پھل کیا ہوگا؟
جواب۔ بجگہ کے یہ شعلے بھڑکیں۔ آسمان کی طرف اٹھیں۔ سورج کی کرنیں ان سے ملی ہوئی۔ اس بجگہ کرنے والے کو دیوتاؤں کے لوگ میں پہنچائے گی۔ جہاں ایک اصلی اور حقیقی مالک رہتا ہے۔
سوال ۱۰۔ یہ مالک کون ہے؟

جواب۔ تمہاری ذات۔ تمہارا حق۔ تمہارا اصل تمہاری بنیاد۔

—:o:—

سوال ۱۱۔ کیا اس کی پیروی میں تکلیف ہوگی؟
جواب۔ رام رام! و شورا رام!! یہ کیا بہودہ خیال ہے۔ اچھی یہاں تکلیف و کلیف کوئی نہیں ہوتی۔ چمکتی ہوئی آہوتیاں۔ نورانی و مان پہنچان کو چڑھا لے سورج کی کرنوں کی راہ سے اٹھا لے ہوئے لے چلیں گے۔ اور راہ میں خوش آئند لہنے۔ خوشی کے گیت اور خوشی کے راگ چمڑے رہینگے۔ تم اُنک سے پھولے ہوئے ہو گے۔ اور اس متانہ سرود میں تمہاری تفریف کی دُھن گوش زد ہوئی

رہے گی۔ کہ ”یہ تمہارا پاک اور مقدس برہمہ لوک ہے جسے تم نے اپنے کرموں سے حاصل اور فتح کیا ہے!“
سوال ۱۲۔ کیا تم نے اسے کیا ہے؟ اور تمہیں اس کا تجربہ ہے؟

جواب۔ اس کے سوا میں اور کرتا کیا ہوں! یہی تو میری زندگی کا عمل و شغل ہے۔ اسکا مجھے تجربہ ہے۔ آؤ میری صحبت اختیار کرو۔ میرے طرزِ عمل کا بغور مشاہدہ کرو میں روزانہ برہمہ لوک میں جاتا رہتا اور اسی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تجربہ نہ ہوتا تو تم کے کہتا کیسے! آؤ اندھ مجھ سے اس دیو۔ بیان۔ پنچھ کی اندرونی چڑھائی کا راز حاصل کرو۔ اور جیتے جی برہمہ لوک کو حاصل کرو۔

—:—:—

سوال ۱۳۔ کیا اور یگیوں سے یہ پھل نہیں پراپت ہوتا اس دیویکے اور برہمہ یگی کے سوا اٹھارہ قسم کے دیویوں کا اشارہ منڈک پیشہ میں آیا ہے!

جواب۔ یہ سفلی۔ پچلی تدبیر ہے۔ جو بالکل زمینی ہے۔ آسمانی نہیں ہے۔ جسمانی ہے۔ روحانی نہیں ہے۔ اسکا پھل سوائت کی قسم کا غرور ہے۔ اس کے کرنیوالوں کی زبان پر رہتا

[نوٹ۔ یہ تمام الفاظ منڈک پیشہ کے ہیں۔ اگر میں اپنی عبارت لکھتا تو اس طرح کبھی سخت گیری نہ کرتا۔ اور نہ سخت الفاظ سے کام لیتا۔ مترجم مفسر]

ہے۔ ”میں پنڈت ہوں۔ میں دانا ہوں۔ میں گیانی ہوں“
یہ بار بار جنم مرن پاتے ہیں۔ بڑھا پا ادموت کے شکار
ہوتے ہیں۔ نادانی میں پڑے ہوئے ان نادانوں میں
دانائی کہاں ہے۔ یہ صرف کہنے کے پنڈت ہیں۔ چوٹ پر
چوٹ کہتے۔ چکر لگاتے اور اندھوں کی رہبری میں اندھوں
کی چال چلتے ہیں۔ طفلانہ مزاج! دُور ہمت! ان کو زعم
ہے۔ کہ سفلی یگیوں سے مقصد حاصل کر لیا۔ یہ کرم کا بڑی
کرم کا راگ گاتے ہوئے حقیقت کے راز کے بالکل نا آشنا
اور گیان سے بالکل خالی اور تنہا کی سمجھ سے کورے کے
کورے رہتے ہیں۔ اور دکھوں کے دکھی ہو کر گرنے اور
اپنے لوک کو بھی جھنوائے رہتے ہیں۔ یہ احمق سمجھتے ہیں
کہ یگیہ اور دان ہی سب کچھ ہے۔ ان کی مدد سے یہ ذرا اوپر
کے لوک (سورگ) میں چڑھتے ہیں۔ اور اُسے بھوک
کر زمین پر گر لے اور بے اوقات بیچے کی جونیوں میں
پڑ لے ہیں۔

—: ۱۵۱ :—

سوال ۱۴۔ کیا بغیر یگیہ کے برہمہ (ذات) کی پراپتی ہو
سکتی ہے؟
جواب۔ تب اور شرمہا کی زندگی بسر کرنے والے
شانت و دیا وان سورج کی راہ سے امر لوک کو جاتے
امرت پریش کو پراپت ہوتے اور خود امرت پریش ہو جاتے ہیں

سوال ۱۵ - اس شمشلی طریق - اس دیو - یان پنچھ -
 اس نورانی راستہ - اور اس روحانی - یزدانی - اور
 مارگ کا پتہ کیسے ملے اور کس سے چلے ؟
 جواب - جب برہمہ کے طالب (اصلی) برہمن کو
 کرم اور کرموں سے ملنے والے لوگوں کا علم ہو جائے
 اور ان کی جانچ پڑتال کر کے ان سے اسے نفرت
 (اپہرام) ہونے لگے - اور یہ سمجھ میں آجائے - کہ کرم کی
 حقیر اور عارضی مزدوری سے دائمی حالت نہیں مل سکتی
 تب وہ برہمہ لشٹھ ویدوں کے جاننے والے گورو کی
 خدمت میں حاضر ہو - اس کے ساتھ تعظیم اور ادب
 سے پیش آئے - اس بخواہش اور شانت شاگرد کو وہ
 واقفکار گورو برہمہ و دیا کی اصلیت بتا دیگا - کیونکہ
 وہ خود لافانی اور دائمی سنیہ پرش کو جان گیا ہے -
 یہی پتہ پانے اور کھونج لگانے کا طریقہ ہے - اس کے
 سوا اور کوئی تدبیر نہیں ہے +

دو شر امندک

برہمہ تتو

پہلا کھنڈ

سوال ۱۔ بھگون! یہ پیدائش کس سے ہوتی ہے؟
 جواب۔ اکثر پُرش تے سب کی پیدائش ہوتی ہے۔
 جیسے مشتعل آگ سے آگ ہی کی شکل کی بے شمار چنگاریاں نکلتی
 رہتی ہیں۔ اُسی طرح قسم قسم کے تتو اس اکثر برہمہ سے پیدا
 ہو کر اُسی میں رہتے کھیلے اور سماتے ہیں +
 سوال ۲۔ کیا یہ اکثر برہمہ اصلی برہمہ سے مختلف ہے؟
 جواب۔ اصلی اور نقلی دو نو نسبتی الفاظ ہیں۔ اور
 نسبتی نقطہ نظر سے ہیں جواب دیتا ہوں۔ کہ وہ اُس سے
 مختلف ہے +

سوال ۳۔ یہاں بھرم پیدا ہوتا ہے۔ برہمہ ایک ہے

دونہیں ہے۔ اس طرح آپ کے کہنے سے دو برہمہ ہو جاتے ہیں۔

جواب۔ بیشک ہونا بھی ایسا چاہیے۔ اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے۔ کہنے کے لئے انہیں دو مانا جاتا ہے۔ اور ذات۔ تنو اور اصلیت کی نظر سے دو پنا نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو سوچو۔ تم آتما ہو۔ آتما کی نظر سے آتما ہے۔ آتما۔ پران کی نظر سے پران ہے آتما۔ من کی نظر سے منو ہے آتما۔ وگیان کی نظر سے وگیان ہے آتما۔ آن کی نظر سے آن ہے آتما۔ اور پھر ایک کے ایک آتما ہو۔ لا فانیٹ اور پیدائش کی نظر سے اکثر برہمہ کہا جاتا ہے۔ نورانی پریم پورش صرف آدمہار محض ہے۔ وہ نہ جسم کا ہے۔ نہ من کا نہ پران کا۔ نہ جہانہ بدلا۔ پاک کا پاک۔ بے لوث اکثر پرے کا برہمہ ہے۔ اونچا ہے۔ وہ پریم پُرش اکثر برہمہ کے بھی پرے اور اونچا ہے۔

سوال ۴۔ کیا اُسی سے یہ سب پیدا ہوتے ہیں؟

جواب۔ ہاں اسی کے پران پیدا ہوتے ہیں۔ من تمام اندریاں۔ آکاش۔ ہوا۔ تیج۔ پانی۔ مٹی سب کو اُسی نے دھارن کر رکھا ہے۔ اور سب اُسی کے آدھار پر رہتے ہیں۔ وہی ان سب کی بنیاد اور جڑ ہے۔

سوال ۵۔ برہانڈ کی نظر سے اس اکثر برہمہ کی صورت کیسی ہوگی؟

جواب - اگنی اس کا سر (حرارت کا مخزن) ہے۔ سورج چاند اس کی آنکھیں ہیں۔ دشائیں اس کے کان ہیں۔ ویدک الہام اس کا کلام (ربانی) ہے۔ تمام جگت اس کا دل ہے۔ پرتھوی اس کا پاؤں ہے۔ یہ فی الواقعہ سب کا انتریمی ہے۔

سوال ۶ - اس سے یہ جگت اور پرانی کیسے پیدا ہوئے؟
جواب - باقاعدہ اور سلسلہ کے ساتھ پتھر پتھر اسے اس طرح بیان کرتی ہے۔ یوں سمجھ لو۔ وہ عالم گیر اگنی ہے وہ مشتعل رہتی ہے۔ سورج اس اگنی کی ایندھن ہے۔ اس سورج سے اس کے بعد انترکش پیدا ہوا۔ انترکش کے بعد پرتھوی۔ پرتھوی میں پریش اور پریش کے بعد ستری۔ یہ جگت کی سرٹھی کے پانچ مرحلے ہیں۔ ان کی بناوٹ اس طرح سے ہوئی۔ پھر پریش نے ستری کے گھر بھ میں بیج ڈالا۔ اس بیج سے تمام مخلوق پیدا ہوئی۔

سوال ۷ - نہایت تھذب اور جہل طرز بیان ہے یہ پانچ مرحلے پھر سنائیے۔

جواب۔	[الف]	سورج
	[ب]	انترکش - وسعت - پھیلاؤ
	[ج]	پرتھوی
	[د]	پریش

- (۵) ستری * سوال ۸۔ اب صراحت کیجئے۔
- جواب۔ [الف] اکثر پریش خود ایک قسم کی گنی ہے جو مشتعل رہتی ہے۔ سورج اس کی ایندھن ہے۔ جسے تم نورانی دیکھتے ہو۔ یہ پران گنی ہے۔ جو شعلوں کی طرح نمایاں ہے۔
- [ب] سورج تھا۔ اس کے تپنے کا پھیلاؤ ہوا۔ اس پھیلاؤ کے اندر چند رہوا چند رے بادل پیدا ہوئے *
- [ج] انترکش کے پھیلاؤ کی حد پر تھوی ہوئی۔ اس پر تھوی میں بنسپتی (عالم نباتات) ناز و غیرہ پیدا ہوئے *
- [د] پر تھوی میں پریش پیدا ہوا۔
- [۵] پریش میں ستری ہوئی۔
- پریش نے اپنا بیج ستری میں ڈالا۔ اس کے مخلوقات جاندار پرانی ہوئے *
- اس طرح یہ جگت اور پرانی بنے۔ یہ اور کچھ نہیں ہیں۔ وہ اکثر پریش ہی ہے۔ اور وہی سب کا اتنا آتا ہے *
- سوال ۹۔ کیا بھونڈا اور غیر واضح طرز بیان ہے۔ جسے ہر کس و نا کس نہ سمجھ سکتا ہے۔ اور نہ یہ اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ اس طرز بیان کا نام کیا ہے !
- جواب۔ اسے بیج گنی و دیا کہتے ہیں۔ اور اسی کے اندر تمام کائنات مخلوقات اور موجودات ہے *
- سوال ۱۰۔ آپ نے منڈک اپنشد کی شرح کرنے کا دعویٰ

کیا ہے۔ پھر اسے صاف کیوں نہیں کر دیتے؟
 جواب۔ مجھے تو جو کہنا اور سمجھانا تھا۔ کہ دیا۔ اور سمجھایا
 اپنشدوں کی حدیث کے باہر جانے کی نہ نیت ہے نہ جرات
 ہے۔ اشارہ کو اشارہ کی نظر کے سمجھئے۔ تن سمجھ میں آئے۔ خلقت
 کا یہ ابتدائی بیان سیدھا سادہ اور بغیر علمی تصنع کے ہے۔ میں
 پھر بھی سمجھتا ہوں۔ سمجھو۔

[الف] ایک نور ہے۔ (اوم تیتیم)

[ب] جو منور ہے۔ (اوم تپم)

[ج] اس نور کا شعلہ سورج ہے۔ جو اپنی باری پر

منور ہے۔ (اوم جنم)

[د] اُس نور کے اندر تین صورتیں ہیں۔ اول وہ

خود (۱) دو (۲) انتر کش۔ (۳) پرتھوی

. (اوم تہم)

[۵] یہ نور ثلاثی صورت میں اچھا۔ خوشنما اور

خوشگوار ہے۔ (اوم سوہ)

[و] یہ نور پریش ہوا۔ (اوم بھوہ)

[ز] یہ نور نیچے کے طبقہ میں بھٹا اور اس میں اپنی نورانی

کرنوں کو چھڑکا۔ (اوم بھوہ)

یہ سات گنی سرشتی کے مدارج میں جن کے اندر تمام خلقت ہے

سوال ۱۱۔ آپ کے طرز کلام اور طرز بیان میں

سچائی کی جھلک تو ضرور ہے۔ لیکن میری عقلی نگاہ اُسے گرفت

نہیں کرتی ہے۔ یہ بہت دقیق اور وضاحت طلب ہے۔
جواب۔ یہ ایسا ہی ہے۔ اور صراحت میں میں بھی
شاید قصور کر رہا ہوں۔ اس کی وضاحت تمام کمال جیسی
چاہیے۔ نہیں ہو رہی ہے۔

سوال ۱۲۔ واقعی مظلوم ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے
اسے پہلے بیچ اگنی و دیا کا نام دیا۔ اور پھر سانہ راج
قائم کر دکھائے۔ یہ طرز بیان میں ابہام کا نقص ہے۔
جواب۔ مشکل مضمون کا ادا کرنا مشکل ہی ہوتا ہے
اگر اس میں ”اوم ستیم اور اوم بھوہ“ کا خیال
چھوڑ دو۔ تو پانچ ہی بات رہ جاتی ہیں۔ جیسے

[۱] اصلی اگنی کند (اوم تپہ)

[ب] سورج (اوم چنہ)

[ج] انترکش (اوم ہمہ)

[د] مرد (اوم سوہ)

[۵] ستری (اوم بھوہ)

مخلوقات کی پیدائش انہیں سے ہوتی ہے۔

سوال ۱۳۔ مضمون اور مذہب ہو گیا۔ پر تقویٰ کی
رعایت جاتی رہی۔ یہ نقص آگیا۔

جواب۔ بے شک ایسا ہی ہوا۔ لیکن پُرس اور
ستری پر تقویٰ ہی میں رہتے ہیں۔ اس لئے نقص تو نہیں
ہے۔ ہاں اُسے مصلحتاً نظر انداز کر دیا گیا۔

سوال ۱۴۔ مختصر طریقہ میں سمجھائیے۔

جواب۔ [ا] اوم - اوم کی چوٹی وچ - اوم کا وسط انٹر کش - اوم کا نچلا حصہ پر نقوی - رچنا ان کے اندر ہوتی ہے۔

[ب] اوم - اوم کا آسر - اوم کا پاؤں - سر اور پاؤں کی درمیانی بندش و - انہیں گے درمیان رچنا ہوتی ہے۔

[ج] اوم کا اچھین - اوم کا دم - اوم کا درمیان - اوم کا چھین کے رچنا ہوتی ہے۔ یہ مختصر طرز بیان ہے۔ اس کے اور مختصر کرنا مشکل ہے۔

سوال ۱۵۔ یہ کچھ مٹھور ٹھکانے کی بات ہے۔ اس کے میں کیا سمجھوں؟

جواب۔ یہ اکثر پرش نہ صرف سب رچنا کی جڑ اور بنیاد ہے۔ بلکہ وہ خود وہی رچنا ہے۔ وہ سب کا اسی وجہ سے انٹر آتا کہا گیا ہے۔ اور اپنے اسی ایک بات کو ذہن نشین کرنا چاہتی ہے۔ یہ سمجھ میں آگیا۔ تو سب سمجھ میں آگیا۔ یہ نہ سمجھ میں آیا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھا ان سمجھا سب مٹی میں مل رہا۔

سوال ۱۶۔ یہ تو میں نے سمجھ لیا۔ کیا اس دیدک

دھرم - یا دنیا کے مذاہب کی جڑ اسی اکثر برہمہ میں ہے؟

جواب - اس کے سوا اور کس میں جبر طرہی - یہ
 رک - بچر اور سام اس زندگی کے مخزن کے سانس
 ہیں - اور جو کچھ رسم رواج - آداب و ضوابط - بیکہ
 رپو جا پاٹ) کرت اور دکشائیں جھان - نوک اور لوگوں
 کے سورج اور چند ماں ہیں - اسی کے آدھار اور اسی
 میں گتھے ہوئے ہیں ۔

سوال ۱۷ - ان سب مدائح کا شمار مجموعی طور پر کس
 قدر ہے - جو اس اکثر برہمہ میں گتھے ہوئے ہیں -
جواب - صرف سات - پندرہ سے سات ہی سات
 کی رعایت کو مد نظر رکھا ہے ۔

سوال ۱۸ - مثلاً

جواب - یوں سمجھو کہ تمہارا پنڈ اگنی کُنڈ ہے - جو
 دراصل ہے - جسے برہما پندھی اگنی کُنڈ ہے - ویسے ہی
 یہ پنڈی اگنی کُنڈ ہے - اس میں سات اندریاں جو اگنی کُنڈ
 میں سات سات طرح کی نکڑیاں (سمدھا) ڈالتی رہتی
 ہیں - سات ہی طرح کے ہوم ہوتے رہتے ہیں - سات
 لوگوں کا پعل انہیں ملا کرتا ہے - یہ انہیں سات لوگوں
 میں وچرتی ہیں - ان کے سات شعلے بھڑکتے رہتے ہیں -
 یہ کپھا میں دہر دے کے رہتی ہیں - یہ صرف سات سات
سوال ۱۹ - ان سات سات کی تداصرت تو کیجئے -

جواب۔ [الف] سات اندریاں - ۲ آنکھ + ۲ ناک

۲ کان + ایک زبان - - - - - = ۷

[ب] - سات شعلے - دیکھنا - سونگھنا - سنا - ان کی

دو گوشہ رعایت سے + چکھنا - - - - - = ۷

[ج] سات سمجھنا - نظارہ - شامہ - سامہ - دو گوشہ رعایت

سے - ذائقہ - - - - - = ۷

[د] سات ہوم - بھوکا - بھو وہ کا - سوہ کا - تہ کا

جنہ کا - تپہ کا - سیتیم کا - - - - - = ۷

[و] سات لوگ - بھو - بھو وہ - سوہ - تہ - جنہ

تپہ - سیتیم - - - - - = ۷

یہ تم یاد رکھو - یہ سات لوگ تمہارے اندریں اور

تمہارے ہر دے کچھ میں گھٹتے ہوئے ہیں +

— ۵۵ —

سوال ۲۰ - پیٹ اور برہمانڈ کی مشابہتی رعایت

سے میں سات لوگوں کی ہستی کا اس انسانی جسم میں قایل

ہو گیا - لیکن یہ فرمایئے - کیا سمندر اور پہاڑ وغیرہ بھی

اسی میں پیدا ہوئے ہیں؟

جواب - اکثر برہمہ رب کا اثر آتا - تمام بھوتوں

کا آدھار ندی - نالے - بنسپتی اور ان کے اس کا پھراؤ

کی جڑ ہے - اور جیسے وہ برہمانڈ میں ہے - ویسے ہی پٹی میں

بھی ہے - اس میں نام کے لئے بھی شک نہیں ہے

سوال ۲۱۔ وہ پرسن کہاں سے؟
جواب۔ یہ تو تو نے سمجھ لیا۔ کس جو کچھ ہے۔ وہ پرسن

ہی ہے۔ اس کے سوا دوسرے کی ہستی کا امکان نہیں ہے
ایکم۔ ادویم۔ اکھنڈم۔ کیولم۔ کرم۔ تپ۔ برہمہ۔
پرہم۔ امت۔ وہ اکثر پرسن ہی ہے۔ وہ تیرے ہی ہر دے
گیمھا میں چھپ رہا ہے۔ جسے تو جانتا چاہتا ہے۔ وہ
ہر دے گیمھا ہی میں ہے۔ جاننے والے اُسے ایسا ہی
جاتے ہیں۔ ذرا اودیا کی گرہ کو کھول دے۔ اور وہ
نظر آنے لگے۔

دوسرا اکھنڈ

— ۵۰ —

واحد واجب الوجود

سوال ۱۔ اُسے کیسے جانوں؟

جواب۔ دُچار اور بلو یک کے۔ یہ جو عیاں ہے۔
شریب ہے۔ وہی ہر دے گیمھا میں بیٹھا ہوا ہے۔ سدھ شریل
مقصود ہے۔ جو ملتا ہے۔ سانس لیتا ہے۔ آنکھ جھپکاتا
ہے۔ سب اسی میں کھتے ہوئے ہیں۔ یہ ست است شریب
کاسب جسے تم جانتے ہو۔ وہی ہے۔ وہی چاہنے کے

قابل۔ بدھی سے اونچا تمام جانداروں کی روح ہے۔ روشن لطیف سے بھی لطیف
لوگوں کا آدھار۔ لوگوں کے رہنے والوں کا ہمارا بنیادی برہمہ پران۔ ہائی مین۔
سرت امرت دی ہے۔ اسی کو لکش بناؤ اور اسی لکش کو نشاد بناؤ۔

سوال ۲۔ کیسے اس لکش کا نشانہ بنایا جائے؟

جواب۔ [الف]۔ اپنشد کی کان۔ پاسنا کا تیز تیز دو نوکے جوڑنے
میں دلی یکسوئی اور انباشی پرش کا نشانہ!

[ب]۔ اوہم کی کان۔ آتما کا تیز برہمہ کا لکش!

دل نشانہ میں لگانے میں ایسا ہو۔ کہ اپنے آپ کو بھول رہے ہے۔

سوال ۳۔ آتما کیا ہے؟

جواب۔ جس میں علوی عقل اور دیوانی طبقات سو من اور اندریوں کے گھٹنے
ہوئے ہیں۔ وہ آتما ہے۔ یہ سچی بات ہے دوسری بقول ہے۔ وہ ایک اکیلا ہے۔
دس میں نہیں ہے یہ پہل ہے۔ اسی پر سے گزر کر امرت حاصل کرو۔

سوال ۴۔ آتما کی اصلی جگہ کہاں ہے؟

جواب۔ آتما ہر دے پہچا میں ہے جس میں تمام جسمانی رگ و ریشہ رکتہ کی ناہی
کی شکل میں اروں کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔ اسی جگہ اوہم کا وجود ہے۔ یہ اندھیرے
سے پرے پانچ پانچنے کا ذریعہ اور کلیان کا باعث ہے۔ یہی آتما سب کا جاننے والا۔
سمجھنے والا۔ جگت میں تھا والا۔ نورانی برہمہ پوریں ساکن۔ آکاش میں قائم۔ مونی۔
اندری اور شہر کا قاعدہ میں رکھنے والا ہے۔ گیانی اسی کے گیان سے امرت کو
دیکھنے اور آتما روپ سے چمکنے والے کا درشن پاتے ہیں۔

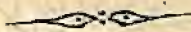
سوال ۵۔ اس درشن کا فائدہ؟

جواب۔ ہر دے کی گرہ کھل جاتی ہے۔ شک و شبہ بھاگ جاتے

میں۔ کرم کا ناش ہو جاتا ہے۔ اس پر ادا پر کے دشمن کا یہ لاجبہ ہے +
 سوال ۶۔ آتما جان لیا گیا اور برہمہ؟
 جواب۔ جنہوں نے اس آتما کو جان لیا۔ برہمہ کو بھی جان لیا۔ وہ
 بیگز گرد و غبار کا۔ بشیر دھبہ کا شدھ۔ نور کا نور اکھنڈ ہے۔ نہ وہ پوچھ
 چکتا ہے نہ چاند نہ ستارے نہ بجلی یا زنی آگ کی کیا حقیقت ہے۔ اسی آتما
 کے چلنے پر رب چمکتے۔ تمام جگت اس کی چمک سے چمکیلا۔ وہ امرت روپ
 برہمہ۔ آگے پیچھے دائیں بائیں۔ بچے اوپر محیط کھل گئے۔ برہمہ ہی جگت
 ہے۔ اور وہی یہ وسیع وسعت ہے +

—:0:—

نوٹ۔ جو آتما کو نہیں جانتا۔ وہ برہمہ کو کیا جانے گا۔ یا جان سیکے گا! پہلے ہمارے کانک
 تب سورج اور سورج کا نور! پہلے ہم اور پھر خدا! جب ہم ہی نہیں۔ تو پھر خدا کیسا! اور وہ ہم ہے
 جدا کب ہے۔ وہ وہی ہے جو کچھ اس جگت میں ہے۔ یہ برہمہ آتما سے جدا نہیں ہے۔ اسی ایک بات
 کو اپنشد زیادہ زور دے کر سمجھانا چاہتی ہے +

تیسرا منڈک

[برہم پنتھر - برہم مارگ]

پہلا کھنڈ

سوال ۱ - برہم کی آتما کے ساتھ کیا نسبت ہے؟
جواب - یہ دونوں ساکتی ہیں۔ ساتھ کی نسبت رکھتے ہیں
سوال ۲ - مثلاً؟

جواب - یہ جگت درخت سے مشابہ ہے۔ اس پر دو پرند رہتے ہیں ایک پیٹھ
پھل کھانے کا خواہشمند ہے۔ دوسرا صرف ساکتی (دیکھنے والا) ہے۔

سوال ۳ - ابھی تو تم برہم اور آتما کو ایک کہتے چلے آ رہے ہو اب وہ دو کیسے ہو گئے؟

جواب - کرم کی نظر سے ہم نے انہیں دو مانا۔ جیسے ہمارے جسم میں آتما تو
ہر وقت ایک ہی ہے۔ جو ساکتی روپ میں آزاد اور قیود سے اونچا ہے۔ لیکن سن کی
نظر سے اُسے منو سے آتما۔ بدھی کی نظر سے وگیان سے آتما۔ پران کی نظر سے پران
سے آتما۔ آند کی نظر سے آند سے آتما۔ اور ان کی نظر سے ان سے آتما کہتے ہیں
اسی طرح آتما نے بچھانے کی غرض سے دو کہے گئے۔

تم ایک ہو۔ یہ آدھار آتما ہے۔ تمہارا من وہ ہو کر سوال و جواب بکلیب
و کلیب اٹھانے لگتا ہے۔ یہ منو سے کہلاتا ہے

سوز ایک ہے۔ وہ ساکتی ہے۔ پانی۔ شیشے۔ مٹی۔ شفاف جگہوں

کے عکس میں متعدد سورج بناتے ہیں۔ اصلی سورج تو ایک ہی ہے۔
 اسی طرح آتما تو ہر وقت ایک ہی ہے۔ اور وہ صرف ساکشی روپ
 ہے۔ دوسرے عکسی آتما میں بہت کے ہو جاتے ہیں۔
 سوال ۴۔ ان دونوں کا میل ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں
 پھر ایک بات ہوئی!

جواب۔ پھل کھا نیوالا بھرم میں پڑ کر دکھی رہنا ہے۔ لیکن جب اس
 کی نظر ساکشی روپ آتما پر پڑ گئی۔ اُسے اصلیت کا علم ہو گیا۔ بھرم کی کانٹھی
 کھل گئی۔ اب وہ خوش ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کی یکسانیت آگئی اور پاپ پنیہ
 کے خیال جو محدودیت اور محدود نظری کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے دور ہو گئے۔

—۱۰۵—

سوال ۵۔ یہ چمک یا نور کس کا ہے!

جواب۔ یہ پران کا ہے۔ یہی سب میں چمکتا رہتا ہے۔ جو اسے بچ
 گیا۔ وہ عالم اور خوش تقریر ہو جاتا ہے۔ اُسے آتما کے ساتھ ہریم ہوتا
 ہے۔ اور گیانیوں میں افضل بن جاتا ہے۔

سوال ۶۔ یہ پران کیسے ظہور میں آتا ہے!

جواب۔ یہ آتما کے ظہور میں آتا ہے۔ یہ پہلے ہی سے رہتا ہے۔ پران
 پر پہلے اور ان سانس ہے۔ ذات کی ذائیت ذات سے جدا نہیں ہوتی
 جب تک اُسے علم نہیں ہے۔ تب تک سامانیہ ہے۔ اور جب یہ علم ہو گیا۔ کہ ذاتیت
 ذات کا خاصہ ہے۔ تب اس میں ویشیت آجاتی ہے اور وہ انسان افضل بن جاتا ہے

—۱۰۵—

سوال ۷۔ اس آتما کو کیسے کوئی پاتا ہے؟

جواب - یہ بغیر سادھن کے میں ملتا۔ حالانکہ وہ اپنی ذات اور ہر وقت پراپت ہے۔

سوال ۸ - سادھن کیا ہیں؟

جواب - سچائی - تپ - ستیہ گیان - لگاتار برسمہ چریہ !
ان کے اپنے اندر کا شندھ اور نوزائی آتما دیکھا جاتا ہے۔ جو اندریوں کے جینے والے جی اُسے دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے پاپ کا ناش ہو جاتا ہے۔

سوال ۹ - اس مارگ کا نام کیا ہے؟

جواب - اے دیو - یان - پنتھ کہتے ہیں۔ یہ سچائی کی راہ پر چلنا ہے۔ اس راہ پر وہ رشتی جا لے ہیں۔ جو خواہشوں پر غالب ہیں۔ کیونکہ وہ سچائی کا گھڑے۔ فتح سچائی کی ہوتی ہے۔ جھوٹ کی نہیں۔

سوال ۱۰ - یہ راہ کہاں ہے؟

جواب - اپنے گھٹ کے اندر ہے۔ باہر نہیں ہے۔ جب کوئی اس راہ پر چلا۔ وسیع - آسانی - ناقابل غور - لطیف سے لطیف - روشن - نزدیک سے نزدیک - دور سے زیادہ دور آتا اُسے اپنے اندر ہی مل گیا۔ باہر نہیں۔ کیونکہ وہ یہاں اسی ہر دے گہما میں چھپا ہوا ہے۔

سوال ۱۱ - اس کی اصلی مراد کیا ہے؟

جواب - گیان اصلی مراد ہے۔ آتما گیان ہی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ نہ وہ نظر سے دیکھا جاتا۔ نہ بانی سے بولا جاتا۔ نہ

تپ یا شہدہ کرم کے ملتا۔ اور نہ کوئی شخص کسی اندری کی مدد سے اُسے پاسکتا ہے۔ جب دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تب سادھن کرنے والا اُس اکھنڈ (غیر منقسم) کا دھیان کرنے لگتا ہے۔ اور گیان کی برکت سے اُسے حاصل کر لیتا ہے تم کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کہ شوکشم آتما صرف دھار کے سمجھا جاتا ہے۔ اسی میں پران پانچ صورتوں کا ہو کر داخل ہے۔ اسی میں من اندریوں کے ساتھ گرفتار رہتا ہے۔ اس من کو شہدہ کرلو۔ آتما کا پرکاش دیکھ سکو گے۔

سوال ۱۲۔ اور اگر سادھن کر کے من کو شہدہ کر لیا جائے تو کیا ہوگا !

جواب۔ شہدہ من کی قوت ارادی مضبوط ہو جائیگی وہ جو شے یا جس لوک کی کانا کریگا۔ جو اس کا سنکلیپ ہوگا وہ ہمیشہ پورا ہو کر رہیگا۔ خواہش بھی برائے گی۔ یہ سادھن کا نتیجہ ہوگا۔

سوال ۱۳۔ مجھے صرف سکھ کی خواہش ہے۔ میں کیا کروں؟

جواب۔ جس نے آتما کو جان لیا ہے۔ اس کی پوجا کرو اس کی خدمت صحبت اختیار کرو۔ خود تم کو اس دیو۔ یان پنتھ کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور اس آتم درشی کے شاد (رفض اور برکت) سے سکھ کو حاصل کر لو گے۔

دوست رکھو

(۱) - خواہش کا انجام جہنم

سوال ۱- اتم گئیانی کی پوجا سیوا کا پھل کیا ہوگا؟
جواب - چونکہ وہ ادب سے ہمہ دوام کو لے جائے گا۔ اسی میں برہانہ قائم ہے۔ جو بے غرض ہو کر ایسے شخص کی خدمت کرینگے وہ اس کے سنسکار اور گیان کا فائدہ اٹھا کر جہنم کے سمندر سے پار چلے جائیں گے۔ لیکن یہ خدمت بے غرضانہ ہو۔
سوال ۲- اور اگر خواہش دل میں باقی رہی۔ تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟

جواب - خواہشوں کے موافق بار بار جہنم لینا پڑے گا۔ خواہشیں یہاں ہی ختم ہو جائیں۔ تب کام نکلے۔

—:۵:—

سوال ۳- کیا اس اتم گئیانی کا ادھکار شخص کو ہو سکتا ہے؟
جواب - نہیں۔ وید پڑھنے۔ عالم بنے یا عقل ہونے سے یہ ادھکار نہیں ملتا۔ اور نہ ہر وید پاٹھی۔ پنڈت۔ یا سیانا اتم انبھوی ہو سکتا ہے۔ سچی اور صحیح بات یہ ہے کہ جسے آتما خود پسند کرتا۔ رہنا تا اور چاہتا ہے۔ اسی پر اپنا اظہار کرتا ہے۔ اس کے لئے وید۔ علم اور عقل کی خصوصیت نہیں ہے

سوال ۴۔ گیانی کے یاگیان کے ادھکاری کے اوصاف کیا ہیں؟

جواب۔ استقلال۔ دلی یکسوئی۔ بشرطیکہ جھوٹا تپ نہ ہو بلکہ سچا ہو۔ ہستی نہ رہے چستی رہے۔ تپ یہ استقلال۔ دلی یکسوئی اور تپ اُسے پر دم دھام کو پہنچا دیں گے۔

— ۵ —

سوال ۵۔ گورو کا لینا مقدم ہے؟

جواب۔ بے شک۔ یہ لازمی شرط ہے۔

جو رشتی آتم پر اپت۔ گیان والے۔ مکمل آتما خواہش سے آزاد اور شناخت ہیں۔ وہ اس سب جگہ پہنچے ہوئے آتما کو پا کر تمام و کمال میں داخل ہو رہتے ہیں۔

دیوانت کے وگیان کو سمجھو۔ جتی بنو۔ سنیا س (تباہ) کی مدد سے سدھانتہ کرن والے بنو۔ لوک اور اتم امرت کو بھوگو۔ مرنے کے بعد لافانی حالت کو بھوگو گے۔

سوال ۶۔ پھر یہ ہستی رہے گی یا نہ رہے گی؟

جواب۔ مکمل ہستی۔ دائمی ہستی۔ خوشی دینے والی ہستی کی وراثت

نصیب ہوگی۔ پندہ کلائیں اپنے اپنے کارن میں اور اندریاں اپنے اپنے دیوتاؤں میں لے ہوئی۔ اور سب اکثر برہمہ میں ملیں گی۔ جیسے سمندر کی ندیاں سمندر میں مل کر نام روپ کھودیتی ہیں۔ برہمہ گیانی برہمہ میں داخل ہوگا۔

سوال ۷۔ اس سے کوئی یہاں لوک کا بھی پھل ہوگا یا کیا؟

جواب۔ اس کے کل میں کوئی انگیانی نہ رہے گا۔

سوال ۸۔ اس منڈک کی اہمیت کے متعلق کوئی تائیدی اور سندی کلام بھی ہے؟

جواب - رچا سنو:-
شکر کے پورے - ویدیا ٹھی - برہمہ شمشٹی - شرد معا
والے - انگری رشی میں اپنے آپ کا ہوم کرنیوالے
کو یہ برہمہ ودیا بتانی چاہیے - اور
انہیں - جنہوں نے شرو دت دسر کے باقاعدہ دت
کو پورا کیا ہے۔

سوال ۹۔ اس تعلیم کا سلسلہ کہاں سے چلا ہے؟

جواب - انگریس رشی سے چلا ہے - قدیم زمانہ سے چلا
آتا ہے - جس نے شرو دت کو پورا نہیں کیا - وہ اسے نہ
پڑھتا ہے - نہ پڑھ سکتا ہے - اور نہ پڑھنا چاہیے۔

ختم ہوئی

منڈک انیشہ

عام فہم سوال جواب کی صورتیں

مہرشی شیوہرت لال جی مہاراج کی سب سے اعلیٰ تصانیف

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
سداھار کا سلسلہ		یوگ کا سلسلہ	
پروک سداھار	۸	سُن شنبوگ کلیدرم	۸
نوگ پروک سداھار	۸	پنچھ سداھار	۸
جیون	۸	رامچاریہ امی یوگ	۸
فکھ	۸	نانک یوگ	۸
پرسار فکھ	۸	سچ یوگ	۸
سچ ادھکار	۸	وگیاں راماین	۸
یوگ سداھار	۸	سریشان	۸
بروہمی	۱۰	سنت سنجوگ کا سلسلہ	۱۰
نوجیون	۱۰	سنت سنجوگ حصہ اول	۱۰
وچار	۱۰	" " دوم	۱۰
وچار کا سلسلہ		" " سوم	۱۰
پیشکل وچار	۱۰	" " چہارم	۱۰
نکھ	۱۰	" " پنجم	۱۰
سفید	۱۰	کلیدرم سلسلہ	۱۰
پرسچریہ	۱۰	برہمہ وچار کلیدرم	۱۰
سپناہ	۷	آتم	۷
سچ	۷	دیدانت کلیدرم	۷
من سچ کرم وچار	۷	لویک	۷
بدھ سگشا	۷	چرت	۷
جھلکی گیان	۷	وچار	۷

نام کتب	فقرت	نام کتب	فقرت
چین بر تانت کلید رم	۶	حکیم بر نثار	۱۰
سندیش کا سلسلہ	۸	حکیمہ تحفیات	۱۰
کرم سندیش	۸	شہزادہ عرفان	۱۰
گیان	۸	خیالات	۱۰
آبائنا	۸	اودھوت گیتا	۱۰
بویک	۸	جام ہستی	۱۰
یا ترا	۸	جھگتی کا سلسلہ	۸
بچن	۸	جھگت مال	۸
سار	۸	سنت	۸
سبح	۸	نہا ہی جھگت	۸
ادبیت	۸	راج	۸
انگم	۸	راج جھگتی	۸
وچار	۸	قصوں کا سلسلہ	۸
ست	۸	آباد مولیٰ کے قصے	۸
مہم	۸	سندھ دیش کے قصے	۸
انجھو	۸	ملتان	۸
وگیان	۸	عجیب و غریب	۸
دو تنکات	۸	قصہ ابراہیم ادیم	۸
بچن کا سلسلہ	۸	متفرق سلسلہ	۸
بچن سار حصہ اول	۸	صوفی از مہنہ	۸
سوم	۸	کبیر اور کبیرہ	۸
چاند	۸	کبیر شہد اولی	۸
شہ سار و نظم	۸	تند و بانجی کی ساہی	۸
شہد گنار (نظم)	۸	تحفہ درویش یا فقیر پرشاد	۸
شہ توک انگریزی	۸	الحیات بعد المات	۸
مشی کا سلسلہ	۸	برہم گان پرست	۸
		معادہ الکاشفہ	۸
		ویدانت کی پہلی کتاب	۸
		پنجہ شی	۸
		و شنو اور ان حصہ اول	۸

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
کلکی پوران	۸	مہکت مال حصہ اول	۸
سلمان درگور سلمان در کتاب	۱۲	سنت کبیر کی ساہکی	۱۲
ظاہری و باطنی موسیقی	۶	سنت سلسلہ دوم	۶
سچا سائن آریہ دہرم	۶	للت کتھا پنجلی حصہ دوم	۶
روحانی شرفی	۶	وچا پنجلی	۶
بہار تصوف	۱۲	سرگرم پنجلی	۱۲
سچا حصہ چوتھ	۸	پر شتوتہ	۸
راز خوبصورتی	۸	سپتہا وچار	۸
آئینہ کشمیر	۱۲	مہکت مال حصہ دوم	۱۲
مورلی پوجا	۱۲	مہلا چہتر پنجلی	۱۲
مچون رکب	۱۲	کبیر پیک حصہ اول مشرچ بالقصہ	۱۲
کبیر ساہکی	۱۰	سنت سلسلہ سوم	۱۰
مہندی کے انمول رتن	۵	للت پشپا پنجلی	۵
شہد سارگودھا (نظم)	۱۰	پرمارتہ سدھار	۱۰
کبیر چتر	۸	مہکت مال حصہ سوم	۸
ویشنو پنجلی	۸	للت کتھا پنجلی	۸
سنت سلسلہ اول	۸	درشتا پنجلی	۸
کبیر شہد اولی	۸	کبیر پیک مشرچ حصہ دوم تک	۸
نومین سدھار	۸	للت مرہم پنجلی	۸
للت کتھا پنجلی حصہ اول	۸	سلسلہ	۸
پیش پنجلی	۸	گیان	۸
وچار	۸		
بوٹیک	۸		

ملنے کا پتہ :-

راوہا سوامی دھام ڈاکخانہ گوپی گنج راج بنارس ٹیٹ یو۔ پی

دستور العمل

- ۱۔ ہر سالہ پیشگی چنیدہ *
- ۲۔ بعد کو سالانہ مجموعہ کی قیمت علیحدہ یا زیادہ *
- ۳۔ نمونہ طلبی کا قاعدہ نقطہ *
- ۴۔ خریدار و نکونایخ اجراء عدم وصولی کی شکایت پر ایک ہفتہ کے اندر دوسرا پرچہ زیادہ دیر ہو جانے کے بعد قیمت طلب *
- ۵۔ جملہ خط و کتابت بنام منیجر اینڈ منیجرین صرفت ہندوستانی دوا گھریلو منڈی لکھنؤ
- ۶۔ جواب کے لئے آرکائیڈ ضروبی ورنہ عدم جواب کی محذرت *
- ۷۔ ایڈیٹر کے ساتھ خط و کتابت راجھا سوامی دھام کے پتہ سے *

مقاصد

- ۱۔ دیدانت کے اصول پر بالعموم اور اینٹنڈوں کے مطالب پر بالخصوص مؤثر خاطر نشین اور طہایت بخش روشنی ڈالنا *
- ۲۔ اینٹنڈوں کے گھر سے راز کی عقدہ کشائی ایسے عام فہم طریقہ میں کرنا کہ سواہر کرتے ہی وقت زندگی کم از کم حیاتی طور پر عملی بنتی چلے۔ اور دلپزائی سچائی پتھر کی لکیر بنائے *
- ۳۔ جو باتیں نئے عمارت انداز اور استعارہ کی زبان میں بیاں ہوئی ہیں ان کو عمومی عبارت میں عام فہم کے طبقہ میں منتقل کر دینا *
- ۴۔ جو باتیں ابھی ذہن نشین نہ ہوں سنگ اور خط و کتابت کے ذریعہ انکو صاف کر دینا *
- ۵۔ مجموعہ کے بعد کل پتہ وں کو باضابطہ واضح تفسیر کے پیش کرتے رہنا *

۵۱

نوٹ۔ ہر اینٹنڈ منیجرین صرف مستقل خریداروں ہی کو حصہ پر ملے گا۔ بعد کو قیمت واپسی لی جائے گی۔ لیکن ہر سال بعد کی کتابوں کی قیمت علیحدہ یا ملے وصول کی جائے گی۔ قیمت ہر کتاب کی اس کے ٹائٹیل پیج کے اندراج کے موافق لی جائے گی *

آیور وید علم طب اور حفظان صحت کی نشر و اشاعت کا حامی اپنی قسم نرالا و ادب سوانحی گھر کا وید

جو کہ جنوری ۱۹۲۲ء سے زیر ایڈٹری عالیجناب وید راج کرشن دیال جی وید راستھی صاحب
 بہت محنت و قابلیت سے نکل رہا ہے۔ یہ رسالہ حکیم ڈاکٹر وید صاحبان کیلئے تو فائدہ مند ہے
 ہی مگر ہر ایک پڑھے لکھے قیلمدار کے بڑے ہی کام کی چیز ہے۔ کیونکہ قابل ایڈٹری صاحب نے اسکی ترتیب
 ایسی موزوں اور مناسب مقرر کر رکھی ہے۔ جو کہ دیکھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ ایس ہر ماہ ایک مضمون
 بنام آیور وید طب آیور وید کی رو سے کل امراض کی مکمل تشريح۔ اسباب۔ علامات و علاج نہایت
 آسان و عام فہم عبارت میں مسلسل نکل رہا ہے۔ جو کہ کسی روز ایک مکمل مخزن آیور وید کا کام
 دینگا۔ یعنی طب آیور وید کی مکمل کتاب ہو گا۔ علاوہ ان میں امراض مخصوصہ مرد و ماں اطفال بچکان
 اور گھر و غیر عام ہونیوالی بیماریوں پر ایک ایک مضمون بمثل آسان نہایت محبوب المجرب علاج دیج
 ہوتا ہے۔ ہر ماہ چار پانچ صفحے آیور وید کی مجربات و دیگر مجربات کے لئے مخصوص ہوتے
 ہیں۔ غرضیکہ یہ طبی رسالہ ایک اسم با اسم رسالہ ہے۔ مضامین نہایت مفید عام فہم۔ اور
 نہایت مزوری ہوتے ہیں۔ اور اس میں جتنی مجربات لکھے ہیں۔ وہ محض کتابوں کی نقل یا یوں
 ہی من گھڑت نہیں ہوتے۔ بلکہ جناب ایڈٹری صاحب کے اپنے تجربہ المجرب ہوتے ہیں۔
 یا جن اصحاب کے تجربہ ہوتے ہیں۔ ان کی حلفیہ تحریر آئے پر مدح رسالہ کئے جاتے ہیں
 اس رسالہ کے مطالعہ سے کوئی بھی پڑھا لکھا طبیب اور شائق طب خالی در نہنا چاہیے۔
 مالک رسالہ نے محض اس غرض کے لئے کہ ملک میں آیور ویدک علم طب کی اشاعت
 ہو۔ اور عام میں طب جیسے مزوری مضمون کے مطالعہ کا شوق پیدا ہو۔ اسکی قیمت بڑے
 نام مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی صرف ایک روپیہ چار آنہ (۴ روپے) سالانہ
 جلدی کیجئے۔ کم از کم ایک پرچہ بطور نمونہ مفت منگا کر ملاحظہ فرمائیے۔ اور

اگر پسند ہو۔ تو سال بھر کے خریدار بن جائیے۔

نیاز مندین گھر کا وید راستھی (پنجاب)

